

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْهُ الْقُرْآنَ وَهُوَ السَّامِعُ الْعَلِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجلد سوم

تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الْعَلِيمِ

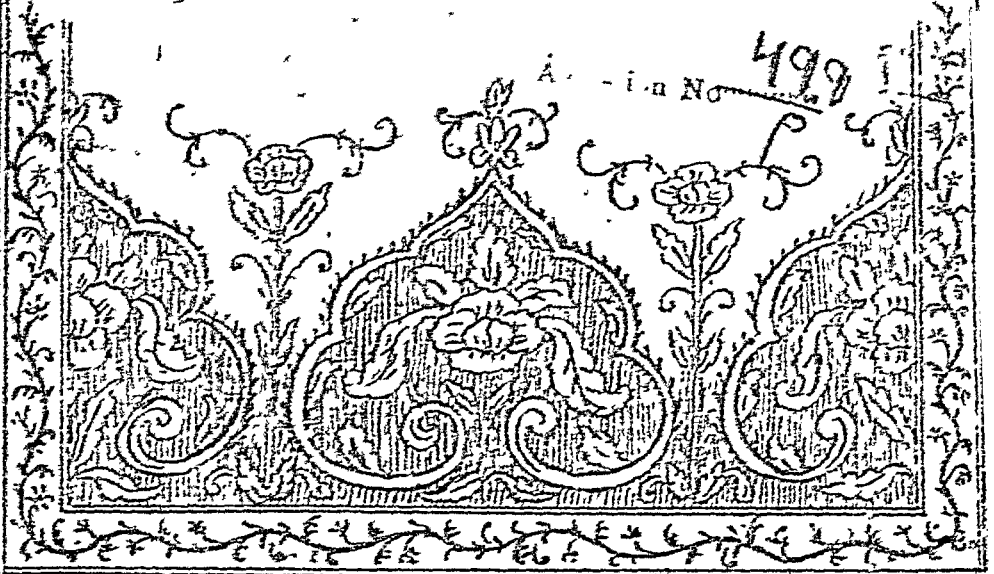
ترجمہ

اِحْتِشَامُ عَالَمِ الدِّينِ

مکتبہ

اگر کسی شخص کو دران عالم میں فاضل و زید علی محمد حسن و یحییٰ بن اویس بن علی بن ابی طالب

مطبع کتب منشیہ و کتب شریفہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ ای چارنا و بند پر + ہر دم ہے تجھی سے ستغنا + جلد ثالث کو کر دوں پوری
 یہ زور تسلیم میں کر عنایت + رباعی گو حمد سے بہتر نہیں کج فی مذکور + لاجسے کا مضمون بھی
 ہے لیکن مشہور کیا نسبت خاک کو ہے با عالم پاک + انسان جو کرے دعویٰ سر اس پر قصو
 و بیجا چہرہ اوس خدا کو سزاوار ہے جسکے جلال کے ادراک میں دل اور خواطر سرگردان ہیں
 اور اوسکے نور کی اونسے تجلی سے آنکھیں اور نظیر حیران سب راز ہائے مخفی اور مکنونات خفیہ کو
 جانتا ہے اور اپنی سلطنت کی تدبیر میں مشیر وزیر سے بے پروا عیب و نحوہ چھپا نادلوں کو ہیر دنیا اوسکا
 کام ہے اور غبار الذنوب اور تار العیوب اوسکا نام اور صلوة و سلام حضرت شیخ المذنبین
 سید المرسلین پر کہ انہوں نے دین کی اتبری کو درست فرمایا اور بے دینوں کو جڑ سے اکھاڑا اور انکی
 آل پاک و صحابہ طیبین پر بہت سا سلام بعد حمد و صلوة کے معلوم کرنا چاہیے کہ شرف انسانی
 جس سے کہ اوسکو اور مخلوقات پر فضیلت ہو وہ استعداد و معرفت خدا سے پاک ہے اور ہی معرفت
 دنیا میں جمال و کمال اسان ہے اور آخرت میں اوسکا ذخیرہ و سامان اور استعداد و معرفت قلب
 و حرمت ہوئی اور کسی عضو کو نہیں ہونی کیونکہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا اور اوسکو چھپانا
 اور اسکے لیے کام کرنا اور اوسکی طرف دوڑنا یہ سب کام قلب ہی کا ہے اور شاید حضور ہی کا
 مکاشفہ بھی اوسے سے متعلق ہے دوسرے اعضا اوسکے آلات اور تابع اور خدمتگار ہیں وہ اپنے
 اسطرح کام لیتا ہے جیسے مالک غلام سے یا حاکم رعیت سے یا کارگیر آلات سے عرض کہ اللہ تعالیٰ
 کو نزدیک دل ہی مقبول ہے اگر غیر اللہ سے مخلوق ہے اور یہی محبوب بھی ہو جاتا ہے اگر غیر اللہ کی طرف
 بہت متوجہ ہو اور اسی سے باز ترس متعلق ہے اور اسکو ہوا اور نواہی کا خطاب ہی اور اسی پر

عقاب اور مہی سعادت قرب الہی سے بھی مشرف ہوتا ہے میں اگر صفائی اور تزکیہ نصیب ہوگی
تو فلاح کو پہنچتا ہے اور اگر اگر وہی میں پڑا رہا تو بے نعمتی اور نا امید سی کا مورد ہوتا ہے حاصل یہ
و حقیقت خدا تعالیٰ کی اطاعت دل ہی کرتا ہے اور اعضا ظاہری میں صرف عبادت کو بہ سبب
نہ پھیل جاتا ہے اور عصیان اور غرور ہی دل ہی کا کام ہے اور اس وقت اعضا میں نش و نما اور
آثار خودار ہو جاتے ہیں ایسی روشنی اور تاریکی سے ظاہر کے محاسن اور قیاح کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ
بہترین میں سے وہی نکلتا ہے جو اسکے اندر ہوتا ہے اور دل ایسی حیثیت ہے کہ آدمی جب اسکو
جان لے تو اپنے نفس کا عالم ہو جاتا ہے جسکے جاننے پر مدار خدا تعالیٰ کی معرفت کا ہے اور اگر
دل سے جاہل ہے تو نفس سے ہی جاہل رہتا ہے اور نفس کی جاہلیت سے خدا تعالیٰ کو بھی
نہیں پہچان سکتا اس لیے کہ جو اپنے قلب سے ہی جاہل ہے تو غیر سے بطریق اولیٰ جاہل ہوگا
اور اکثر لوگ اپنے قلوب اور نفوس سے ناواقف ہیں اور انکو فتح میں اور انکو نفسوں کی دریاہن
حجاب ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ لَبَّیْکُمْ وَکَلِمَہٗ** اور خدا کا حال ہونا اس طرح کہ
کہ دل کو مشاہدہ اور مراقبہ اور ادراک صفات قلبی سے روک دے اور یہ کیفیت غلو ہونے سے کہ دل
خدا تعالیٰ کی دوا گلیوں میں کس طرح پیرتا رہتا ہے اور یہ کہ کس طرح بعض اوقات اسکا سیدھا
اسفل السافلین کی طرف ہو کر شیاطین کی حد تک پہنچتا ہے اور بعض اوقات اسکی غیبت
اعلیٰ علیین کی طرف ہو کر عالم ملائکہ مقربین تک عروج کر جاتا ہے اور جو شخص اپنے قلب کا حال تجا
کہ اسکی نگہبانی اور محافظت کرے اور خیراتیں ملکو تیرہ جو اس پر وارہوتے ہیں انکا امیدوار ہے
وہ اون لوگوں میں سے ہے جنکے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَاللّٰہُ فَکَسَاہُمْ اَنْفُسُہُمْ اُولَٰئِکَ**
ہُمُ الْفٰکِسُوْنَ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کا پہچانا اور اس کے صفات کی حقیقت کو دریافت کرنا
اصل دین اور بنیاد طریق سالکین اور چونکہ ہم نصف اول کتاب میں عبادات و معاملات متعلقہ
اعضائے ظاہری کا حال لکھ چکے ہیں جسکو علم ظاہر کہتے ہیں اور وعدہ کر چکے ہیں کہ نصف ثانی
میں صفات مملکہ اور منجیات جو قلب پر جاری ہوتے ہیں اور جنکا نام علم باطن ہے بیان کریں گے
اس لیے ضرور ہوا کہ قبل تفصیل حملات اور منجیات کے دو باب لکھیں اول میں عجائب صفات
اور اخلاق قلبی کا مذکور ہو اور دوم میں کیفیت ریاضت قلب اور اس کے اخلاق کی تہذیب کا
اب ہم عجائب قلبی کو بطریق ضرب اشمال ذکر کرتے ہیں کہ جلد سمجھ میں آوے ورنہ اسکی عجائب
داسرہ جو عالم ملکوت سے متعلق ہیں اکثر سمجھ میں نہیں آتے

اللہ کے لیے کیا کرنا
اس کو دل کرنا

۲
انہوں نے کہا
اللہ کو پورا دینا
۱۱

باب اول ذکر عجائبات قلبی کا مشتمل پندرہ بیانوں پر

بیان اول نفس اور روح اور قلب اور عقل کے معنی کا اور یہ کہ ان چاروں اسماء سے کیا مراد اور
 خاتما چاہیے کہ ان چاروں لفظوں کا استعمال فضول ملکات اور عجائبات میں ہوتا ہے اور علمائے
 سے ایسے لوگ کم ہیں جو ان الفاظ کے معانی کا اختلاف اور ادنیٰ مفاد جانتے ہوں اور اکثر غلطی
 اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلفہ میں مشترک آئے کا حال
 پہنچتے ہیں لہذا ہم ان کے معانی وہ بیان کرینگے جن سے ہر اسی غرض متعلق ہو لفظ اول قلب
 اسکے دو معنی ہیں اول تو وہ گوشت کا ٹکڑا گا و دوم جو سینے کی بائیں جانب ہے اور اسکے پنجہ میں خاں اور
 جسمیں سیاہ خون رہتا ہے جو منع اور مہدن روح کا ہے لیکن ہیکو اوس شکل و کیفیت کا بیان کرنا
 مقصود نہیں اوس سے غرض اطباء کی متعلق ہوتی ہے دینی غرض اوس سے کوئی متعلق نہیں
 اس طرح کا دل تو بہائم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہے پس جب ذکر قلب کا اس کتاب میں آگیا
 تو اوس سے یہ معنی مراد نہونگے اسلئے کہ ان معنی کے اعتبار سے تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے
 اور عالم محسوسات ظاہری سے ہے یہاں تک کہ جانور و نکو بھی انکے سے سوچہ سکتا ہے اور میو کا
 تو کیا ذکر ہے اور دوسرے معنی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ربانی ہے جسکو قلب جسمانی
 سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہے اور مد رک اور عالم اور مخاطب اور معاشی ہے
 ہے اور اسی سے باز پرس ہے اور جو وجہ علاقہ کی اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہے اور کو اور ان
 میں اکثر لوگوں کی عقل حیران ہے کیونکہ اوسکا تعلق قلب جسمانی سے ایسا ہے جیسا تعلق اعراض کا
 اجسام سے یا صفات کا اپنے موضوع سے یا تعلق کارگیر کا اپنے آلہ سے یا مکین کا مکان سے
 اور ہم جو اسوجہ کو نہیں بیان کرتے اوسکو دو سبب ہیں اول تو یہ کہ یہ امر علوم مکاشفہ یعنی
 اسرار غیبی سے متعلق ہے اور ہم کو اس کتاب میں صرف علوم معاملہ بیان کرنے مقصود
 دوم یہ کہ اسکی تحقیق روح کے راز فاش ہونے پر موقوف ہے اور یہ وہ راز ہے جس میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پس دوسرے کو بھی لب کشائی اسباب میں بچا ہے
 غرض کہ اس کتاب میں جس جگہ ہم قلب لکھیں گے اوس سے یہی لطیفہ مراد ہوگا اور ہمارے ہی
 بھی یہی ہے کہ اوسکے اوصاف اور احوال بیان کریں اوسکی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا منظور
 اس لیے کہ مدار علم معاملہ کا اوسکے صفات اور حالات کے جانتے پر ہے اوس میں کچھ ضرورت
 ذکر حقیقت کی نہیں پڑتی دو لفظ روح ہے اسکے بھی دو معنی ہیں ایک یہ روح

لکھنا چاہیے
 بیانات ابن سیرین
 نفس کی جگہ پر ہونا
 آہستہ آہستہ
 ترتیب سے لکھنا

ایک جسم لطیف جسکا منبع قلب جسمانی کا خلوص ہے اور وہ اسے بذریعہ شریانیوں کے تمام اعضا کے
 بدینین پھیلتی ہے اور اسکا بدن میں پھیلنا اور حیات اور حواس خمسہ کا اعضا کو دیا گیا ہے جیسا
 ایک چراغ کسی گہرین رکھدہ اور اس سے چار طرف روشنی پھیل جاوے اور گہر کے اندر
 میر روشنی جاوے وہاں آجلا نہو جاوے پس روح بنزلہ چراغ کے ہے اور حیات بنزلہ نور کے
 اور روح کا بدن میں حرکت کرنا اور بدینین ساری ہونا ایسا ہے جیسا چراغ مثلاً اطراف گہر میں
 پھرایا جاوے۔ یہ معنی روح کے اصطلاح اطباء کی ہے یعنی روح ایک نجا لطیف ہے جو ہر ارجاء
 نفع پاتا ہے پس ان معنوں کا بیان کرنا ہمارا ہی غرض نہیں اس سے غرض اطباء کی متعلق ہے
 جو علاج بدن کرتے ہیں اور اطباء دین جو قلب کو معالج اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاروں طرف
 تک پہنچا دیں وہ اس روح سے ذرا ہی محبت نہیں کرتے بلکہ انکی غرض دوسری معنی ہے
 ہے اور روح کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ ہر کہ ہے انسان میں اور یہ وہی
 معنی ہیں جسکی شرح دوسرے معنی قلب میں ہم کر چکے ہیں اور یہی معنی مراد ہیں اس آیت
 شریفہ میں قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ اور یہ ایک ایسی غیب ربانی شے ہے کہ جسکے کہ حقیقت
 اور اک میں اکثر عقول و فہم عاجز ہیں تفسیر القدر النفس ہے یہی کہی معنوں میں مشترک بولا جاتا ہے جنہیں
 سے دو معنی ہمارے مقصود کے موافق ہیں اول یہ کہ نفس انسان میں وہ شے جو غرض
 اور شہوت کی جامع ہے اور اسکا بیان عنقریب آوے گا اہل تصوف میں یہ معنی اکثر شائع ہیں
 انکے نزدیک نفس وہی ہے جس میں صفات مذمومہ انسانی جمع ہیں اور اسی بنا پر وہ لوگ فرماؤ
 کہ نفس پر مجاہدہ کرنا چاہیے اور نفس کو خوب توڑنا چاہیے اور اس حدیث شریفہ میں بھی کہ
 اَعْدَائُكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَلَا تَنَاصَرُونَ یعنی مراد ہیں دوسرے معنی نفس کے یہ ہیں کہ
 ایک لطیفہ ربانی ہے جسکا ہم پہلے ذکر کر چکے اور اس اعتبار سے واقع میں انسان وہی ہے
 اور نفس انسان اور ذات انسان بھی اویکو سمجھنا چاہیے البتہ اتنا ہے کہ بحسب اختلاف احوال
 صفات مختلفہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے پس جب شہوات سے فراحت کرتے کرتے اسکا
 دور ہو جاتا ہے اور فرمان برداری میں ٹھہر جاتا ہے تو اسکو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جسکے باتین
 خدا تعالیٰ فرماتا اَلَيْسَ اَلنَّفْسُ اَلطَّيِّبَةُ اَحْسَنُ اِلَىٰ اَمْرٍ اَلَا تَاصِفُكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ كَذِبَةٍ
 جو بیان ہوئے انکے اعتبار سے اسکا اندک لطیف رجوع کرنا متصور نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اس
 دور کرتا ہے اور حاجت شیطان سے ہے۔ اور جب اسکا سکون کامل نہیں ہوتا مگر نفس شہوانی

وہ کہ روح ہر جہاں
 سب کو سمجھتا ہے

نفس میں یہ
 اور نفس میں یہ
 اور نفس میں یہ
 اور نفس میں یہ
 اور نفس میں یہ

ای میں کہ یہی ہے
 اور نفس میں یہ
 اور نفس میں یہ

کوروگتا رہتا ہے اور اوسپر اعتراض کرتا رہتا ہے تو اوسکو نفس اوامہ کہتے ہیں اس لیے

تم گناہوں کی جو اللہ و تائب ۱۱

اور میں پاک نہیں کہنا یعنی کوئی تو گناہ نہیں برائی ۱۲

اپنے مالک کو عبادت مولے میں قاصر یا کمال نہایت کرتا ہے اسکا ذکر بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے

لَا تُقْبِلُ عَلَيْهِ النَّفْسَ اللَّوَّامَةَ وَرَبُّ نَفْسٍ شَهْوَانِي كِي رُوک نہ کرے بلکہ مقتضائے شہوات اور حرکت

شیطانی کا مطیع اور متقاد ہو جاوے تو اوسکو امارہ بالسوء کہتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام

یا عزیز مصر کی بی بی کے حال میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرَبَىٰ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ مَكَارًا

بالشہوات و زہیہ یہی ہو سکتا ہے کہ امارۃ بالسوء سے مراد نفس باعتبار معنی اول ہو تو اس صورت

میں نفس معنی اول نہایت ہی برا ہے اور دوسرے معنی کی رو سے عمدہ ہے اس لیے کہ وہ انہیں

معنی کے اعتبار سے ذات و حقیقت انسانی ہے جو معرفت الہی و دیگر معلومات کی علم ہے جو تھا انہیں

عقل ہے اور وہ بھی معانی مختلفہ میں مشترک ہو چکا بیان ہم باب احکم میں کر چکے اور انہیں

سے دو معنوں کے ساتھ ہماری غرض متعلق ہے اول تو یہ کہ کبھی عقل بولتے ہیں اور اس

مقصود علم حقائق امور کا ہوتا ہے اس صورت میں عقل صفت علمیہ ہوگی جسکا محل قلب ہو

دوسرے یہ کہ کبھی عقل کہتے ہیں اور اس سے مراد مرکب علوم ہوتی ہے تو اس صورت میں عقل

بھی وہی لطیفہ مذکورہ بالا ہوگی اور اوسکی تفصیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ نفسہ

خدا تعالیٰ کے لئے جو اسکا علم اور صفت علم اوس میں حلول کی ہوئی ہے اور صفت غیر ہوتی اپنے موصوف کی پس عقل سے کبھی تو یہ صفت علم مراد ہوتی ہے اور کبھی محل ادراک یعنی موصوف اوس صفت کا مراد ہوتا ہے اور یہی معنی ہیں عقل کے اس حدیث شریف میں کہ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ کیونکہ صفت علم تو قائم بالذات نہیں ایک عرض ہے اوسکا اول مخلوق ہونا کیسی ہو جاتا تو ضرور ہے کہ اوسکا محل اوس سے پہلے یا اوس کے ساتھ مخلوق ہو ورنہ خطاب کس طرح ممکن ہوگا جو اسی حدیث میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے اوسکو فرمایا کہ سامنے آتو سامنے آئی پھر فرمایا پت پھیر تو پشت پھیری اس معلوم ہوا کہ اس حدیث میں عقل سے محل صفت علمی مراد ہوا ہے معلوم کرنا چاہیے کہ ان چاروں الفاظ قلب نفس و روح و عقل کے مدلول جدا جدا موجود ہیں یعنی قلب جسمانی اور روح جسمانی اور نفس شہوانی اور علوم اور پانچویں معنی یعنی لطیفہ مذکورہ انسانی وہ ان چاروں لفظوں میں مشترک ہے اس صورت میں لفظ چار ہوئے اور معنی پانچ اور ہر لفظ کو دو دو معنی ہوئے۔ اور چونکہ اکثر علماء پر ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبہ ہو گیا ہے اسی جیت وہ خواطر میں لکھتے ہیں کہ یہ خواطر قلب ہی اور یہ خواطر نفس ہے اور یہ خواطر روح ہے مگر ناظر کو ان

خیرون میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا اسی قباحت کے دور کرنے کے لیے ہم نے ان الفاظ کی شرح اول کر دی۔ اور جہاں کہیں تکرار مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب واقع ہے پس اس کے مراد وہ چیز ہے جو انسان میں سمجھتی ہے اور حقیقت میں شیا کو معلوم کرتی ہے اور اس کو کما قیادہ اس قلب پر بولتے ہیں جو آدمی کے سینہ میں ہے کیونکہ اس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک قہ خاص ہے اور اگرچہ وہ کام بدن سے متعلق ہے اور سب اعضا سے کام لیتا ہے لیکن تعلق اس کا اور اعضا سے بواسطہ قلب کے ہی یعنی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جسمانی ہی سے ہے گویا کہ قلب جسمانی اس کا محل اور دار السلطنت اور مرکب ہے اور اسی جہت سے سب قسری رحمہ اللہ قلب جسمانی کو عرش سے اور سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ قلب عرش ہے اور صدر کرسی ہے اور اس سے کوئی یہ نہیں کہ آدمی غرض یہ ہے کہ قلب عرش خدا کا ہی اور صدر اس کی کرسی ہے کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ مراد آدمی یہ ہے کہ قلب جسمانی اس لطیفہ قلبی کے لیو دار السلطنت اور نگاہ ہیں کہ اول اس کا تصرف یہاں ہی سے شروع ہوتا ہے غرض کہ قلب جسمانی اور صدر کو لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہو جو عرش و کرسی کو جو خدا کے پاک سے اور یہ تشبیہ ہی صرف بعض وجوہ سے درست بیٹھتی ہے اور چونکہ اس سے ہماری غرض متعلق نہیں اس لیے فرو گذشت کرتے ہیں

دوسرا بیان قلب کے لشکروں کا

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر قلوب اور ارجح اور دوسرے عالموں میں اتنے ہیں کہ آدمی حقیقت اور کتنی سوا اس کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود فرماتا ہے **وَمَا يَكْمُلُ جُحُودُكَ إِلَّا بِشَهِيدٍ** اب بعض لشکر قلب کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماری غرض قلب ہی سے متعلق ہو پس جانتا تھا کہ قلب کے دو لشکر ہیں ایک وہ جو ظاہری انگٹھ سے محسوس ہوتا ہے اور ایک وہ جو عقل کی انگٹھ سے سو جہتا ہے اور وہ دونوں قلب کے لیے بمنزلہ خادم اور مددگار کے ہیں اور یہاں لشکر کے یہی معنی ہیں پس وہ لشکر جو ظاہری انگٹھ سے سو جہتا ہے وہ ہاتھ پاؤں انگٹھ کان ناک اور تمام اعضا ظاہری اور باطنی ہیں کہ سب کسب اس کے خادم اور سرخ ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے او نہیں تصرف کرتا یہ سب اس کی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس کے خلاف کی قدرت نہیں رکھتے اور اگر منحرف ہو سکتے ہیں مثلاً جب انگٹھ کو حکم کہنے کا کرتا ہے کھل جاتی ہے اور پاؤں کو چلنے کا کہتا ہے تو چلنے لگتا ہے زبان کو بولنے کے لیے حکم ناطق دیتا ہے تو بولنے لگتی ہے اور اس طرح تمام اعضا حال ہے اور اعضا اور جو اس کا مطیع ہونا ملک کے لیے من وجہ ایسا ہی جیسا و شتر اللہ تعالیٰ کے

اور کوئی نہیں جانتا
یہ صاحب لشکر
دیہی آجہ ۱۲

میتھے ہیں کہ وہ بھی طاعت الہی کے لیے مخلوق ہوئے ہیں خلافت کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ ان کا خالق
 تبارک و تعالیٰ ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَمَرَ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَفْعَلْهُ وَلَا يَأْمُرُ بِهِ شَيْءٌ وَلَا يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ**
 کی بجا آوری کے عالم ہی ہوتے ہیں اور اعضا میں یہ بات نہیں شکیلا انکھ کی بلکین کیلئے اور بند ہونے میں
 اطاعت قلب کی تو کرتی ہیں مگر ان کو مطلق نہ اپنے وجود کی خبر ہے اور نہ اس اطاعت کی خبر
 اور چونکہ قلب کو حاجت سواری اور زوارہ کی اوس سفر کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے
 یعنی سفر معرفت الہی اور قطع منازل و دیدار رحمانی کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا **وَمَا أَخْلَقْتُ**
الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي اسی لیے اوس سکوان اعوان اور مددگاروں کی حاجت پوری ان میں
 سے اوسکی سواری تو بدن ہے اور زوارہ علم ہے اور جن اسباب سے کہ یہ زوارہ تک پہنچ کر توشہ
 حاصل کرتا ہے وہ اعمال نیک ہیں اور بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ راہ سلوک الی اللہ بدرون سکونت بد
 اور بسر کرنے دنیا کے جہل ہو سکے کیونکہ بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے چوٹی منزل کا قطع کرنا
 ضرور ہے اور اسی بنا پر **لَا تَيَأْمُرُ بِهِ شَيْءٌ وَلَا يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ** واقع ہوا ہے گویا دنیا بھی ایک منزل ہدایت ہے
 اور اس کا دنیا اس وجہ سے نام ہوا کہ قدر و منزلت میں اوس دوسری منزل سے کم ہے **وَمَا أَخْلَقْتُ**
 کہ قلب کو ضرور ہے کہ اس عالم میں زوارہ حاصل کرے اور بدن وہ سواری ہے جس کے باعث
 دنیا پہنچ جاتا ہے پس اوسکی حفاظت اور کفالت بھی ضرور ہونی اور اوسکی حفاظت اس طرح ہے
 کہ جو غذا وغیرہ اوسکے موافق ہو وہ اوسکو دیا جائے اور جو اسباب اوسکے ہلاک کے ہوں وہ اوس
 دور کیے جائیں اس اعتبار سے حصول غذا کے لیے دو خادموں کی حاجت ہونی ایک باطنی کام
 ہو کہ اور خواہش ہے اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ وغیرہ اعضا جسے غذا حاصل ہو اسی لیے قلب میں بقدر
 حاجت خواہش ہی پیدا کی گئی اور اعضا جو ذریعہ خواہش ہیں وہ بھی عنایت ہوئے اس طرح ہلاک
 سے بچنے کے لیے دو لشکر کی ضرورت ہوئی ایک باطنی جسکو غضب کہتے ہیں اور جس کے باعث دشمنوں
 انتقام لیتا ہے اور مملکت کو دور کرتا ہے اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جسے
 کے وقت حسب مقتضایہ غضب کام لیتا ہے گویا ان اعضا کا وجود بدن میں مثل ہتھیاروں کے
 اب جو شخص محتاج غذا کا ہے جب تک اوسکو غذا کا حال معلوم نہ ہو تو صرف محبت غذا اور ہوش
 سے کام نچلے گا اس لیے قلب کو غذا کے پہنچانے کے لیے دو خادموں کی ضرورت ہوئی ایک باطنی
 یعنی اور اک حواس خمسہ ظاہری کا اور ایک ظاہری یعنی مواضع حواس خمسہ ظاہری کے کہ کھ
 وکان وناک وغیرہ ہیں اور قلب کو جو ان اشیاء کی طرف حاجت ہو اوسکی وجہ مفصل اور یہ کہ

۱۰۰
 بنی حکمی نہیں کرتا
 اس کی جوابات دیتا
 دنیا اور دنی کر دین
 جو عالم ہو

۱۰۰
 اور میں سناؤ بنا را
 دین اور دنی کر دین
 بنی کو

۱۰۰
 سیرۃ النبیؐ کی سیرت

کیا حکمت ہو اتنا طول کلام چاہتی ہے کہ بہت سی جلد و نین ہی بیان نہوسکے اور ہم نے کچھ نہ ہوا
باب الشکر میں لکھا ہے اوسے پر کف کا کی جاتی ہے۔ حاصل یہ کہ قلب کو خادم تین قسم کے ہیں ایک تو
کہ اوسکو کسی شے کی طرف رغبت دلاوین خواہ حصول نفع کی طرف مثل ہونے کے خواہ ضرورت کی یا
مثل غضب کے اس قسم کے خادم کو ارادہ ہی کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو حصول مقصود کے لیے
اعضا کو حرکت دیتی ہے اوسکو قدرت و طاقت کہتے ہیں جو تمام اعضا خصوصاً رگ و پے و تین سیلی
ہوئی ہے تیسری قسم جاسوسوں کی طرح مدرک اور پہچاننے والی ان اشیاء کی ہے وہ قوت دیکھنے
اور سونگھنے اور سننے اور چکھنے اور چھونے کی ہے جو اعضا معینہ میں موجود ہے اس قسم کا نام علم و ادراک
ہے اور ان باطنی لشکروں میں سے ہر ایک کو ساتھ ظاہری لشکر بھی ہیں یعنی اعضا مرکب گوشت پوست
و جربی و خون و ہڈی وغیرہ سے یہ اعضا آلات و اسباب پہلے لشکروں کے ہیں مثلاً قوت گرفت
انگلیوں سے متعلق ہے اور قوت بینائی آنکھ میں ہے اور علیٰ ہذا القیاس اور قوت کو سمجھنا چاہیے
اور ہم کو اعضا ظاہری سے بحث نہیں کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں بلکہ ہم اون اعوان قلبی کا ذکر
کرتے ہیں جو آنکھ سے نہیں سوجھتی اور وہ اون سب میں سے قسم سوم ہے یعنی قوت مدرک اور
دو قسم ہیں ایک تو وہ جب کاٹھکنا اعضا ظاہری میں ہے یعنی جو اس خمسہ ظاہری جو متعلق
اعضا ظاہری آنکھ کان ناک وغیرہ سے ہیں اور ایک وہ جب کا سکسکنازل باطنی میں ہے یعنی دماغ
کی تجویف و نین اور یہ بھی پانچ ہیں ایسے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر جو اپنی آنکھ میں بند کر لیتا ہے تو
اوس شے کی تصویر اپنے نفس میں پاتا ہے اسکو خیال کہتے ہیں یہ صورت بعض باتیں
یا دکنے سے اوسکے ساتھ رہتی ہے وہ حافظہ کہلاتا ہے پر یاد کی چیز کو سوچتا ہے اور بعض کو بعض
سے ملاتا ہے اور جو بولا بواہوتا ہے وہ یاد آجاتا ہے اور صورت جون کی توں نفس میں جاوے تو
پھر محسوسات کی سب باتوں کو جس مشترک سے اپنے خیال میں جمع کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ طبع
میں یہ قوتیں ہیں جس مشترک اور خیال اور فکر اور ذکر اور حفظ۔ اور اگر خدا تعالیٰ قوت حفظ
اور فکر اور ذکر اور خیال پیدا نہ فرماتا تو دماغ ان چیزوں سے خالی ہوتا جیسے اب ہاتھ پاؤں وغیرہ
اوسے خالی ہیں غرض کہ جیسے یہ قوتی باطنی ہیں اسی طرح انکی جگہ میں بھی باطنی ہیں
مترجم کہتا ہے کہ اطباء کے نزدیک جو اس خمسہ باطنی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اور نام بھی اور
مشہور مصنف رہنے جو تبدیل کی ہے نہ معلوم کس رعایت سے کی ہے انکی تقریر کا ترجمہ کر دیا گیا
ہے یہ اقسام ہیں قلبی و لشکر و شکر و شکر اور انکا بیان اسطرح کہ کم علموں کی بھی سمجھ میں آجاو و طول

اور گو اس جیسی کتاب میں غرض یہی ہے کہ شتی لوگوں کو نفع ہو پر بھی ہم مثالیں لکھ کر ایسا کرتے ہیں جسکو مبتدی بھی سمجھ سکیں

تیسرا بیان مثالیں قلب کے باطنی خادموں کی

جاننا چاہیے کہ قلب کے دو خام غضب اور شہوت کہی اور اسکی فرمان برداری بدرجہ اتم کرتے ہیں تو اسوقت قلب کو سلوک میں اونٹے مدد ملتی ہے بلکہ اون دونوں کو اپنے سفر الے السیر میں اچھا رہنے سمجھاتا ہے اور کہی یہ دونوں اسکی نافرمانی کر کے اس سے باغی ہو جاتے ہیں تو یہ نوبت پہنچتی ہے کہ اسکی غلام کر لیتے ہیں اور موجب اسکی برابری کا ہوتے ہیں اور جس سفر سے کہ اسکو سعادت ساری حاصل ہوتی ہے اس سے باز رہتا ہے مگر اس کے مددگار اور رہی ہیں جسکو علم اور حکمت اور فکر کہتے ہیں اور اونکامیان خفرب آتا ہے پس ایسے وقت تک میں قلب کو مناسب کہ اون مددگاروں سے جو اللہ کے گروہ کہلاتے ہیں اون دونوں خادموں کے مقابلہ کے لیے استقامت چاہیے اس لیے کہ وہ دونوں کہی شیطان کی جماعت میں مل جاتے ہیں اور قلب کو دباتے ہیں پس اگر قلب نے استقامت کی اور غضب اور شہوت کا مطیع ہو گیا تو یہی صورت ہلا کی اور نقصان میں کی ہے اور اکثر لوگوں کا یہی حال کیا جاتا ہے کہ انکی عقلیں شہوات کی ایسی مطیع ہو گئی ہیں کہ اپنی شہوات کے پورا کرنے کے لیے بیوں حیلے ڈھونڈتے ہیں اور مناسب یوں تھا کہ عقل کی ضروریات میں شہوت اس کی مطیع رہتی اب ہم ناظرین کے سمجھانیکے لیے اسکی توضیح تین مثالوں سے کرتے ہیں مثال اول فرض کرو کہ نفس انسانی یعنی لطیفہ مذکورہ بالا بادشاہ ہو اور بدن اسکا شہر اور دار السلطنت اور جراح اور قومی اس کے کارکن اور عہدہ اور قوت عقلیہ اسکا وزیر خیر خواہ و باتدبیر ہے اور غضب اس شہر کا کوتوال ہے اور شہوت اسکا غلام بدشرت جو اس شہر میں کہا نا وغیرہ لایا کرتا ہے اور پڑا مکار چوڑا مافیسی پلید ہے کہ خیر خواہوں کی صورت میں اگر نظام خیر خواہی کرتا ہے مگر اسکی خیر خواہی میں سرسر فساد اور زہر قاتل ہے اور اسکی عادت یہ ٹھہر گئی ہے کہ وزیر باتدبیر کے ساتھ اسکی تجویز و نین نزع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی گھڑی اس کے نزاع سے خالی نہیں رہتا پس ایسی صورت میں اگر بادشاہ اپنے امور سلطنت میں وزیر کے مشور و نیر حلے گا اور اس غلام پلید کے کہنے سے روگردان رہے گا اور یہ بات ٹھان لے گا کہ اس کے خلاف ہی میں بہتری ہے اور اپنے وزیر کی خاطر داری سے کوتوال کی بھی تادیب کرے گا اور وزیر کی طرف ہو کر اسکو اس غلام خبیث اور اسکو تابعین پر معین فرما دے گا تاکہ غلام مذکور اپنے درجہ سے بڑھنے نہ پائے مغلوب اور محکوم بنائے

اپنی جان ہی بچانی دشوار ہوگی اس مثال میں سوار کو سواری نہ آتی مثال انسان کی جہت اور قوت حکمت اور کمی بصیرت کی ہے اور گھوڑے کی سرکشی مثل غلبہ شہوت کو خصوصاً شہوت اور شرمگاہ کی اور کتے کی وہ انکی مثل غلبہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ بہ فضل و عنایت سے انسان کو بجاو

چوتھا بیان قلب انسان کی خاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ جتنے چیزیں ہم نے اعضا و حواس سے بیان کی ہیں وہ اسد تعالیٰ نے تمام حیوانات کو یہی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور حواس ظاہری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں ویکو جب بکری بھیرے کو آنکھ سے دیکھتی ہے تو اس کی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی ادراک باطنی موجود ہے پس اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جسکے باعث اسکو شرف اور تقرب الی اللہ کی لیاقت ہے اور وہ دو باتیں ہیں ایک علم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور ظاہری اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہے کہ یہ امور نہ محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ بدیہی بھی خواص عقل انسانی سے ہیں مثلاً انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا ایک ہی حالت میں غیر ممکن ہے پس حکم ہر شخص کے واسطے ہے گو اس نے دنیا کے بعض ہی اشخاص دیکھے ہیں اس صورت میں اسکا حکم کر دنیا جمیع اشخاص پر اسکی جسکے ادراک سے زائد ہے اور جب علم ظاہر بدیہی میں یہ امر سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر تر ہے اور ارادہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اوس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اسکی طبیعت میں ایک شوق اوس بہتری کا اور اسکے لوازم کے حاصل کرنا پیدا ہوتا ہے اسکو ارادہ کہتے ہیں اور یہ ارادہ وہ نہیں جو ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ صند ہے مثلاً شہوت فصد اور پچھنے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اسکا ارادہ کرتی ہے اور اسکی لہی مال تک خرچ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لذت کما نون کی طرف ہوتا ہے اور عاقل آدمی اپنے نفس میں اوسے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ عقل کو تو پیدا فرماتا جس سے انجام کار سوچتا ہے اور اس ارادہ کو پیدا فرماتا جس کے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم ہر طرف ہوتا ہے نہ صرف بلکہ قلب انسانی میں وہ علم و ارادہ ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول اول کو نہیں بلکہ

کیونکہ یہ ارادہ اور عین بعد بلوغ کی پیدا ہوتا ہے اور شہوت اور غضب اور حس ظاہری باطنی اور عین سب
موجود ہوتا ہے ہین بان ان علوم کو حاصل ہونے کی لڑکے میں دو درجے ہین ایک تو یہ کہ اس کو ولین علم
باتون کا آجادی شلا جن چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہو سکتا اور کما محال جانتا یا ممکنات ظاہری کا جائزہ
تو اس صورت میں اس کو علوم نظریہ تو حاصل ہونے لگی مگر اس کو حصول کو قریب ہو جاوے گا اور اس کا حال علم
نظریہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کاتب کہ کاتب مرکبات سے تو عاری ہے مگر مفردات حروف اور دوا
و علم کو جانتا ہے اس طرح کا کاتب اگرچہ درجہ کاتب پر نہیں پہنچتا مگر اس کو قریب ہو جاتا ہے۔ وہ سب علم
اس کو اکتساب اور تجربہ اور فکر سے حاصل ہووین اور اس کا محزن اس کے پاس ہے جب علمی طرف
رجوع کرے تو ایسے شخص کا حال کاتب جادق کا سا ہے کہ گو وہ بفضل لکھتا ہو مگر اس کو کاتب سمجھنے
کیونکہ وہ کاتب پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کو مدارج میں سے اعلیٰ درجہ
ہے لیکن اس درجہ میں مراتب غیر فنا ہی ہین کہ ان میں لوگ کثرت اور قلت معلومات کے عت
یا شرف اور خست معلومات کو جہت سے متفاوت ہین اور نیز طریق حصول میں بھی تفاوت ہوتا ہے
کہ بعض قلوب کو اول ہی درجہ میں بسبیل مکاشفہ الہام الہی سے حاصل ہو جاتے ہین اور بعض کو
دوبت اکتساب اور تعلم کی پہنچتی ہے یہ بعض سیرج الفہم ہوتے ہین اور بعض بطی الحصول اور استقام
میں درجات انبیا و علما اور اولیا اور حکماء کے مختلف ہین اور درجات ترقی کی کچھ اٹھنا نہیں اس لیے
کہ معلومات الہی کی کچھ حد نہیں اور سب میں اعلیٰ رتبہ اوس نبی کا ہوتا ہے جس پر سب حقیقتیں
بلا اکتساب تکلف صرف مکاشفہ الہی سے بہت جلد منکشف ہو جائیں اور اسی سعادت مند کو
خداوند پاک سے قرب معنوی اور حقیقی اور صغنی ہوتا ہے مگر قرب مکانی اور نزدیکی مسافت میں
ہوتی اور ان درجات میں ترقی کرنی سالکین الی السد کی منزلین کہلاتی ہین اور ان منازل
کی کچھ حد نہیں بلکہ ہر سالک کو جس منزل تک وہ پہنچتا ہے اوس کا اوسکے پیچے کی منزلوں کا حال
معلوم رہتا ہے لیکن جو منزلین اوسکے آگے ہین ان کو علما تو نہیں جانتا الا کہ کسی ایماناً کعب
ان کی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان رکھتے ہین اور اوسکے وجود کی تصدیق
کرتے ہین مگر حقیقت نبوت کو سوائے نبی کے دوسرے نہیں جانتا اور صراط کہ سیٹ کی کچھ کو شیر کا
حال معلوم نہیں ہوتا اور شیر خوار کو تیز دار لڑکے کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ اوس کو کیا کیا بدھی
باتیں حاصل ہو گئیں ہین اور تیز دار کو عاقل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ علوم نظریہ سے اوسے
کیا کیا علم حاصل ہو گیا ہے اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسد قلعے لے لے اولیا اور انبیاء پر کیا کیا اطا

پس جس شخص نے اپنے تمام اعضا اور قول سے اس طرح کام لیا کہ علم اور عمل میں او کو استقامت ہو گیا
 شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور او بنین لاحق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر او کو ملک یا نبی کہا جائے
 تو بجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں کا قول نقل فرمایا
 مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كُنْزٌ لِّرَبِّكَ اَوْ رُسُلًا جس شخص نے کہ اپنی ہمت لذات بدن کی طرف مصروف کی
 اور چاہیو کی طمع کہانے لگا تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زبیل یا تجربہ کار ہو گا یا حیر
 مثل سور کے یا غرائب الا مثل کتبہ علی کے یا کینہ و ریشل اونٹ کی یا شکہ ریشل چیتے کے یا مکار مثل
 لوٹری کے بنجا و یگا اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہو گا تو پورا شیطان چیم ہے اور آدمی میں کوئی
 عضو یا جاسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف مدونہ مل سکے جیسا کہ باب الشکر میں
 کچھ تھوڑا سیان اسکا آویگا پس جو کوئی اپنے اعضا کو اسی کام میں لگا دے گا وہ فلاح کو پہونچے گا
 اور جو اس سے عدول کرے گا وہ نقصان میں رہے گا اور انسان کی سعادت کامل ایمین ہے
 کہ دیدار الہی کو اپنا مقصد بناوے اور آخرت کو اپنا مستقر جانے اور دنیا کو منزل اور بدن کو
 سواری اور اعضا کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت مدد کرے کو بادشاہ قرار دے جسکا دار السلطنت
 قلب ہے اور قوت خیالی جو مقدم و مانع میں ہے اوس بادشاہ کا قاصد کیونکہ محسوسات کی
 خبریں اوس کے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جسکا مسکن موخر مانع ہے اوسکا خزانچی
 ہے اور زبان اوسکی ترجمان اور اعضا و تحریک اوسکی محرر اور حواس خمسہ اوسکی جاسوس ہیں ہر
 انہیں سے ایک طرف کی اخبار سانی پرستہین ہے انکو عالم رنگ پرستہین اور کان عالم آواز
 اور ناک عالم خوشبو پر اور علی ہذا القیاس ہر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کی اخبار جمع کرتے ہیں تر قوت
 خیالی تک پہونچا دیتے ہیں جسکا کام قاصدی ہے وہ ان اخبار کو خرمہ یعنی حافظہ کے سپرد
 کرتی ہے اور خزانچی بخبر بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے جتنی ضرورت
 تبراہیر میں سفر کے درپے ہو اوسکی تکمیل میں یا جس دشمن کے ساتھ منارعت ہے اوسکے قطع
 من یا رہنمون کے دور کرنے میں ضرورت ہو اوستقدرے لیوے پس اگر ایسا ہی کیا تو سعید و
 کامیاب اور خدا کی نعمتوں کا شاکر ہو اور جہان سب کو بیکار رکھا یا کام تو لیا مگر اوس پرستہین و شمنون
 یعنی شہوت اور غضب اور لذائذ فانی اور آبادی رہگذر مسمی بہ دنیا کا ہی کا نظر رکھا تو شستی اور سزا
 اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہو گا اور لشکر الہی کو جو اسکا تابع تھا تلف کرے گا اور دشمنان خدا کی عزت
 اور حزب اللہ کی ذلت ہوگی انجام اوسکا یہ ہو گا کہ سختی عقاب اور عذاب اور خرابی معا و کابہر

منہن شخص آویز
 سران فرشتہ ہو جائے

نحوہ باسند منہا اور جو مثال کہ ہم نے بیان کی ہے حضرت کعب جابر نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے عائشہ! انکے میں تو راہب ہیں اور کان محافظ اور زبان ترجمان اور ہاتھ دو طرف لشکر کے اور پاؤں دو اور قلب بادشاہ ہے پس جب بادشاہ اچھا ہوگا تو اوکے توابع نبی اچھے ہونگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یون ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پران لفظوں کی تفسیر یون فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو زمین اشارہ ہے اس آیت کہ مینہ کی طرف کہ ارشد اللہ علی الکفار رحمہم اجمعین اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نورۃ العین کے قول کیا کہ مینہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور میں اور اوکے دل کی ہے اور اس آیت میں ت اظلمت فی حجری فرمایا کہ یہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم لوط محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور بھل قشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب امر صدر کی عرش و کرسی ہے یہ ہیں مثالین قلب کی

۱۔ اور فرمایا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یون ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پران لفظوں کی تفسیر یون فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو زمین اشارہ ہے اس آیت کہ مینہ کی طرف کہ ارشد اللہ علی الکفار رحمہم اجمعین اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نورۃ العین کے قول کیا کہ مینہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور میں اور اوکے دل کی ہے اور اس آیت میں ت اظلمت فی حجری فرمایا کہ یہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم لوط محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور بھل قشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب امر صدر کی عرش و کرسی ہے یہ ہیں مثالین قلب کی

۲۔ اور فرمایا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یون ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پران لفظوں کی تفسیر یون فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو زمین اشارہ ہے اس آیت کہ مینہ کی طرف کہ ارشد اللہ علی الکفار رحمہم اجمعین اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نورۃ العین کے قول کیا کہ مینہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور میں اور اوکے دل کی ہے اور اس آیت میں ت اظلمت فی حجری فرمایا کہ یہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم لوط محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور بھل قشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب امر صدر کی عرش و کرسی ہے یہ ہیں مثالین قلب کی

۳۔ اور فرمایا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یون ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پران لفظوں کی تفسیر یون فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو زمین اشارہ ہے اس آیت کہ مینہ کی طرف کہ ارشد اللہ علی الکفار رحمہم اجمعین اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نورۃ العین کے قول کیا کہ مینہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور میں اور اوکے دل کی ہے اور اس آیت میں ت اظلمت فی حجری فرمایا کہ یہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم لوط محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور بھل قشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب امر صدر کی عرش و کرسی ہے یہ ہیں مثالین قلب کی

۴۔ اور فرمایا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یون ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پران لفظوں کی تفسیر یون فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو زمین اشارہ ہے اس آیت کہ مینہ کی طرف کہ ارشد اللہ علی الکفار رحمہم اجمعین اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نورۃ العین کے قول کیا کہ مینہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور میں اور اوکے دل کی ہے اور اس آیت میں ت اظلمت فی حجری فرمایا کہ یہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم لوط محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور بھل قشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب امر صدر کی عرش و کرسی ہے یہ ہیں مثالین قلب کی

۵۔ اور فرمایا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یون ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پران لفظوں کی تفسیر یون فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو زمین اشارہ ہے اس آیت کہ مینہ کی طرف کہ ارشد اللہ علی الکفار رحمہم اجمعین اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نورۃ العین کے قول کیا کہ مینہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور میں اور اوکے دل کی ہے اور اس آیت میں ت اظلمت فی حجری فرمایا کہ یہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم لوط محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور بھل قشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب امر صدر کی عرش و کرسی ہے یہ ہیں مثالین قلب کی

ایاچھوان بیان اوصاف جامع قلب کا اور اوسکی مثالین

جاننا چاہیے کہ انسان کی خلقت اور ترکیب میں چار امیر شین ہیں جنکے سبب اوس میں جاری اوصاف سبعی اور بہیمی اور شیطانی اور ربانی جمع ہیں پس اس جہت سے کہ اوس پر غضب لگتا ہے افعال سبع کا مرکب ہوتا ہے اور عداوت اور کینہ اور لوگوں سے دھول بچاؤ کی گھون کر تا ہے اور شہوت کو سلا ہونے کے باعث بہائم کے افعال یعنی حرص و حسد و طمع وغیرہ اوس سے سرزد ہوتے ہیں اور اس جہت سے کہ وہ خودنی ذاتہ امر ربانی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ رَکِیْبٌ دَعْوِیْ رَبُّوْیْتُ کَاکْرِتَاہِیْ اُوْرَقَلٰی اُوْر تَشْخِصْ اُوْر سَامُوْر بِاَصْر کَرْنَا اُوْر رِبَانِیْتُ کَا مَدْعٰی ہُوْنَا اُوْر عِبُوْدِیْتُ اُوْر تَوَاضِعْ کَے حلقہ سے نکلنا ان سب باتوں کو پسند کرتا ہے اور آرزو مند تمام علوم کی اطلاع کا ہوتا ہے بلکہ علم اور معرفت اور حقائق امور پر پہنچنے کا مدعی ہوتا ہے اور جب علم کی طرف منسوب ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جبل کی طرف نسبت کیے جانے سے ناراض اور ظاہر ہے کہ جمیع امور کے حقائق پر غلط ہونا اور سب خلق پر کبر و مدنی کا مدعی ہونا اوصاف ربوبیت سے ہے اور انسان میں اسکی حرص موجود ہے اور چونکہ باوجود اشتراک غصب مشہوت کو تمیز کے باعث بہائم سے

۶۔ اور فرمایا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یون ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پران لفظوں کی تفسیر یون فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو زمین اشارہ ہے اس آیت کہ مینہ کی طرف کہ ارشد اللہ علی الکفار رحمہم اجمعین اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نورۃ العین کے قول کیا کہ مینہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور میں اور اوکے دل کی ہے اور اس آیت میں ت اظلمت فی حجری فرمایا کہ یہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم لوط محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور بھل قشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب امر صدر کی عرش و کرسی ہے یہ ہیں مثالین قلب کی

جب کہ ہے تو اس میں شیطانیت بھی ہے جس سے شریر کہلاتا ہے اور اپنی تینوں شرکی صورتوں میں استعمال
 کرتا ہے اور اپنی غرضیں مکرو و حیلہ و فریب سے حاصل کرتا ہے اور خیر کے بدلے شر طیار کرتا ہے
 یہ سب عادتیں شیطانوں کی ہیں غرض کہ ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول یعنی رانیت و شیطانی
 اور سچی اور بھی کا خلط پایا جاتا ہے اور یہ چاروں قلب میں جمع ہیں تو گو یا انسان کی جان میں
 چار خیرین ہیں سو اور کتا اور شیطان اور حکیم سور تو اس کی شہوت ہے ایسے کہ سور جو مذموم کہلاتا ہے
 تو رنگ اور شکل کے باعث برا نہیں بل کہ شدت حرص اور بسیار خوری سے مذموم ہے اور گناہ آدمی کا
 غضب کیونکہ درندہ جو نہر ہو جاتا ہے اور کتا جو کاٹ لیتا ہے باعتبار صورت و شکل کے یہ امر اور
 سرزد نہیں ہوتا ہے بلکہ معنی سبقت کے یعنی آزار دینا اور عداوت اور بغین پائی جاتی ہے اس طرح
 انسان کے باطن میں بھی تکلیف دہی اور غضب درندہ کا سا موجود ہے اور حرص و طمع سور کی سی
 ہیں سو اپنے حرص کے باعث بخش اور بنا ہی کی طرف ہلاتا ہے اور درندہ غضب کی ہمت ٹھٹھم
 اور ایذا کی طرف اور شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اشتعالک تیار ہوتا ہے اور ایک کو
 دوسرے پر بڑھتا رہتا ہے اور ان کی جلی صفت کو ان کی نظر و بغین چھا کر تیار ہوتا ہے اور عقل انسانی
 جو نمبر نہ حکیم کے ہے اس پر مامور ہے کہ شیطان کے مکرو و حیلہ کو دفع کر دینی اپنی بصیرت کا بدلہ اور نور
 واضح سے اس کا مکرو و اشتگاف کرنے اور سور اور کتے کو مسلط کر کے اس کی شہوت توڑ دے کیونکہ غضب
 سے شہوت ٹوٹتی ہے اس طرح سور کو کتے پر مسلط کر کے اس کی ایذا کو دفع کریں اور کتے کو اپنی سیاست کا
 مغلوب رکھ لیں اگر ایسا کیا تو خاصی بات بزرگی اور مملکت بدن میں عدل ظاہر ہوگا اور
 سب راہ راست پر آجائیں گے اور اگر وہ حکیم ان کو مغلوب نہ کرے گا تو یہ خیرین اس کو دبا لیتی ہیں
 اور اس خدمت لیتی ہیں تو اب اس کو سور کے پیٹ پر لے اور کتے کے راضی رکھنے کے حیلے دیکھو
 پڑتے ہیں اور ہمیشہ ان دونوں کا غلام رہتا ہے اور یہ حال اکثر لوگوں کا ہے کہ ان کی اکثر ہمت شکم اور
 شہوت اور اعدا کی خوشامد پر مصروف ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا آدمی بت سیتون کہ
 پیغمبر کی پریش کا اعتراض کرتا ہے اور اگر اس کا حجاب دور کیا جاوے اور حقیقت حال تبدیلی جاوے
 اور مکاشفہ والوں کی طرح اس کی صورت حال کو مجسم بنا کر بیداری یا خواب میں دکھلایا جاوے
 تو یہ معلوم ہوگا کہ شخص مذکور کبھی سور کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کبھی گوی اور اس کو اشارہ
 اور امر کا تنظر ہے اور جب اپنی خواہش کی کوئی خیر مانگتا ہے فوراً اس کی تعمیل اور بجا آوری میں
 اونچہ کھڑا ہوتا ہے یا یوں معلوم ہوگا کہ خود ایک دیوانے کتے کی طرف مائل ہے اور اس کی

اور طاعت کر رہا ہو اور اسکے التماس کو سب سے رضا میں لے لے اور اسکی طاعت کی بجا آوری میں فکر و تحقیق کر رہا ہو اور ان باتوں سے اپنی شیطان کی خوشی میں ساعی ہوتا ہو کیونکہ شیطان ہی شور اور کئے کو بڑھاتا ہے اور انسان سے خدمت لینے کے واسطے اونکو برا ٹھیکہ کرتا ہے تو اسوجہ سے سور کئے کی کیا عبادت کی بلکہ شیطان کی پرستش کرتا ہے پس ہر ایک شخص اپنے حرکات اور سکناات اور سکوت اور نطق اور قیام و قعود کو تاکتا ہے اور غور سے ملاحظہ کرے پھر اگر انصاف کرے گا تو معلوم ہوگا کہ تمام دن انہیں چیزوں کی پرستش میں سعی کرتا رہتا ہے اور یہ نہایت درجہ کا ظلم کہ مالک کو ملک کر دیا اور قاقا کو غلام بنا دیا اور غالب کو مغلوب ٹھہرا دیا اسلیے کہ غلبہ اور سرداری قابل عقل تھی جسکو انسان و جن و فیروزوں کا مغلوب اور خادم کر دیا پس نتیجہ اونکی طاعت کا یہ ہوگا کہ اسکے دل پر پائی ایسے صفات آویں گے جسے دل پر ننگ ہو جاوے گا اور انجام کار باعث اوس ہلاک کی ہوگی خیر شہوت کی طاعت سے یہ صفات اوس سے صادر ہونگی بے حیائی خبث اسرار بخل ریاضت تک رکھائی یہود کی حرص حسد خوشا غصب حقد شہادت وغیرہ اور کلب غصب کی طاعت سے دل پر یہ صفات منتشر ہونگی تو ر عدم صیانت علی خود ستائی مغلوب الغضب ہونا تکبر عجب استعزائے خلق ارادہ شر خواہش ظلم وغیرہ اور شیطان کی طاعت سے طاعت غضب اور شہوت پرستی سے لازم آتی ہے اوس سے مکر و فریب و حیلہ اور دغا بازی اور خیانت اور دناست اور خشن کلامی وغیرہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر امر بالعکس ہو اور کسے صفت ربانیت کی سیاست سے وبالیا تو دل میں صفات ربانیت قائم ہونگے یعنی علم اور حکمت اور یقین اور معرفت حقائق و ماہیت اشیا اور غالب ہونا سب پر قوت علم و عقل سے اور استحقاق تقدم خلق پر باعث کمال علم اور حلال کے اور نیز اس صورت میں شہوت و غضب کی عبادت سے مستغنی ہو جاوے گا اور خیر شہوت کر دکنے سے اور اسکی حد اعتدال پر کھنکے سے بہت سی صفات شریفہ پیدا ہونگی مثلاً عفت اور قناعت اور سکون اور زہد اور ورع اور تقویٰ اور انبساط اور جواد حسن صورت اور ظرافت اور مساعدت وغیرہ اسلیے قوت غضب کے روکنی اور مغلوب کئے اور صبر و اجبی پر لانے سے یہ صفات حاصل ہونگی شجاعت اور کرم اور فرحت اور ضبط نفس و صبر اور حلم اور عفو اور استقلال اور جوانمردی اور توقیر و اصالت وغیرہ پس اس معاملہ میں دو گواہیہ سمجھنا چاہیے کہ جسکو اون تینوں امور مشورہ نے رکھا ہے اور یہ آثار پے درپے دلیر ہونچے ہیں ہر ایک کا آثار محمودہ مذکورہ بالا سے آئینہ قلب کو زیادہ تر جلا اور نور و چمک بڑھتی ہے یہاں تک

تو او سمین کہ چرخ کدورت سبحانی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لقلوب باریہ
 لقلب بحر دنیہ سیرا جہنم فذلک قلب المؤمن قلب اسود من اناس فذلک قلب المؤمن فذلک قلب المؤمن
 صراط علی غلاف ذلک قلب المنافق وقلب منافق فذلک قلب المنافق فذلک قلب المنافق فذلک قلب المنافق
 البقرة لهذا الماء الطيب فصل المنافق فذلک قلب المنافق فذلک قلب المنافق فذلک قلب المنافق فذلک قلب المنافق
 حکم کہ بیاورنی وایتہ دہشت یہ اور شد چشمانہ و اما ہوتا الین انقول اذ اتمتہم طواف بین الشیطان
 تکرار و تکرار اس آیت میں تکرار کیا کہ جلا قلوب کر شد حاصل معنی ہو اور ذکر تقویٰ و
 کر تو میں میں معلوم ہو کہ تقویٰ کر کا ہر ایک ہو اور ذکر کشف کا و ازہر اور کشف فو کر کبھی بیاورنی دروازہ

دل چاہتم کہ
 ایک دل ہلاک ہو
 جس میں جہنم ہو
 یہ تو انکار کا دل ہے
 اور دوسرے دل بیاورنی
 یہاں ہر وہ کار کا دل
 قیصر وہ دل بیاورنی
 ہے اور اس کے بیاورنی
 ہوا و وہ منافق کا
 دل چاہتم کہ دل ہو
 جس میں انان و فتنان
 دو ذوق ہوں ایسا کا
 اثر تو میں ایسا ہوگا
 جسے نہ کوئی کہانی
 نشو و نما نہ پائی
 کی تکرار و تکرار
 یہاں ہر وہ کار کا دل
 قیصر وہ دل بیاورنی
 ہے اور اس کے بیاورنی
 ہوا و وہ منافق کا
 دل چاہتم کہ دل ہو
 جس میں انان و فتنان
 دو ذوق ہوں ایسا کا
 اثر تو میں ایسا ہوگا
 جسے نہ کوئی کہانی
 نشو و نما نہ پائی
 کی تکرار و تکرار

چھ بیان دل کی مثال کا صرف باعتبار علوم کے

واضح ہو کہ محل علم کا قلب ہے یعنی وہ لطیفہ جو تمام اعضا کی تدبیر کرتا ہے اور سب اوسکی اطاعت
 خدمت کرتے ہیں اوسکا حال حقائق معلومات کی نسبت کر ایسا ہے جیسا آئینہ کا حال بہ نسبت
 صور محسوسات کے یعنی جس طرح کہ چیز و نکی تصویر آئینہ میں نقش ہو کر اوسمیں موجود رہتی ہے اسی طرح
 ہر ایک معلوم کی تصویر آئینہ قلب میں عکس افگن ہو کر اوسپر واضح ہو جاتی ہے اور جس طرح کہ آئینہ او
 چیز ہے اور صورت چیز و نکی اور چیز اور او کا آئینہ میں آجانا اور چیز اسی طرح دل کے باب میں بھی تین
 چیزیں جدا جدا ہیں ایک قلب و دوسرے حقائق اشیاء تیسری حصول نفس ان حقائق کا قلب میں
 پس عالم تو قلب ہے جس میں کہ حقائق اشیاء کی صورتیں حلول کرتی ہیں اور معلوم حقائق اشیاء
 اور علم ان حقائق کی صورتوں کا آئینہ قلب میں حاضر ہوتا ہے ایک اور مثال عالم اور معلوم او
 علم کی یہ ہے کہ قبضہ اور گرفت کر لیے تین چیزیں چاہیں ایک گرفت کر نوا الا شدا ہاتھ دوسرے
 جس کو گرفت کرتا ہے مثلاً تلوار سے ملنا ہاتھ اور تلوار کا جس کو گرفت کرتے ہیں اسی طرح معلوم
 کی تصویر کا دل میں پہنچنا علم کہلاتا ہے اور کبھی حقیقت چیز کی بھی موجود ہوتی ہے اور دل ہی
 موجود مگر علم نہیں ہوتا کیونکہ علم نام اسی بات کا کہ حقیقت چیز کی دل تک پہنچ جاوے جس طرح
 تلوار پہنچی ہو اور ہاتھ ہی مگر جب تک ہاتھ میں نہ آوے گی تو گرفت نہیں کہلاوے گی ہاں اسافر
 ہے کہ گرفت میں بعینہ تلوار ہاتھ میں آجاتی ہے اور معلوم بعینہ دل میں نہیں آتا مثلاً کوئی اگر
 آگ کو جان لیوے تو خود آگ اوسمیں نہیں چلی جاوے گی بلکہ آگ کی حقیقت جو اوسکی ظاہری شکل
 کے مطابق ہے وہ دل میں آتی ہے اسی جہت سے اوسکو آئینہ کے ساتھ مشابہت دینی مناسب ہے
 کیونکہ آئینہ میں ہی خود انسان نہیں چلا جاتا بلکہ ایک نقش و صورت اوسکی مطابق حاصل ہوتی ہے

اسی طرح دل میں بھی معلوم کی صورت ہی آجاتی ہے اور بڑی وجہ مشابہت کی آئینہ کے ساتھ
یہ ہے کہ آئینہ میں پانچ وجہ سے صورت معلوم نہیں ہوتی اول تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہو یعنی آؤ
جو ہر میں نقصان ہو یا اسکی شکل ٹھیک نہو دوسرے یہ کہ آئینہ میں کسی اور وجہ سے کدورت آگئی
تیسرے یہ کہ جس چیز کا آئینہ میں عکس ہو وہ اس کے سامنے نہو مثلاً اس کے پیچھے ہو چوتھے یہ کہ چیز
اور آئینہ کے بیچ میں آڑ ہو یا چوین یہ کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں دکھائی ہے اسکی جہت معلوم نہو
کہ اس بموجب آئینہ ٹھیک سمت پر رکھا جائے اسی طرح آئینہ قلب بھی ایسی چیز ہے کہ اس میں تمام
امور میں امر حق منکشف ہو سکتا ہے مگر قلوب میں جو بعض علوم نہیں آتے تو ان کا سبب بھی پانچ
چیزیں ہیں اول خود قلب کا ناقص ہونا جیسے لڑکوں کا قلب ہوتا ہے کہ اس میں انکشاف معلومات کا
نقصان کی جہت سے نہیں ہوتا دوسرے کدورت گناہوں کی اور سیل معاصی کا کہ باعث کثرت
شہوات کے قلب پر پائے آتا ہے اور اسکی صفائی اور جلا کو کمودیتا ہے تو اس تاریکی کی وجہ سے
حق بات اس میں ظاہر نہیں ہو سکتی اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے اور پھر کسی اس کے پاس
نہیں آتی یعنی آؤ ولین ایسی کدورت آجائیگی کہ اس کا اثر کبھی نہیں جاوے گا کیونکہ غایت فی الباب
یہ ہے کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کریگا جس کے سبب ہ اثر دور ہو لیکن اگر گناہ نہ کرتا اور نیکی ہی کرتا تو بیشک
دل میں نور زیادہ ہوتا مگر چونکہ پہلے گناہ کر چکا ہے تو فائدہ نیکی کا کچھ نہو جیسا قلب پہلے گناہ کے
تھا ویسا ہی ہو گیا نور کی زیادتی نہوئی تو یہ واقع میں بڑا نقصان ہے جس کا کچھ علاج نہیں دیکھو
جس آئینہ پر زنگ لگیا تاہر اور صیقل سے دور کیا جاتا ہے وہ اس آئینہ کے برابر نہیں ہوتا جیسے
بے زنگ جلا کیا وے خلاصہ یہ کہ اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا اور مقتضائے شہوات سے
روگردان ہونا جلا قلب اور صفایا باطن کرتا ہے اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُوَ الَّذِي
جَلَّلُوْا رُفُوْدًا لِّمَنْ يَّهْدِيْهِ سُبُوْلًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَمِلَ بِمَا عَمِلُوْا وَرَزَقَهُ اللّٰهُ
عِلْمًا لَّا يَفْقَهُوْا تَمِيْزَہُ یہ کہ حقیقت مطلوبہ کی جہت سے پھرا ہوا ہو مثلاً ایک شخص مطیع اور صالح ہو مگر
اس کا قلب طالب امر حق نہیں بلکہ اکثر طاعات بدنیہ یا اسباب معیشت کو تہیہ میں اپنی ہمت
کو مصروف کرتا ہے اور اپنی فکر کو حقائق خفیہ آئینہ اور حضرت ربوبیت کے تامل میں نہیں لگاتا
تو اس کا دل اگرچہ صاف ہوتا ہے لیکن اس میں جلوہ حق نہیں ہوتا بلکہ اس میں وہی امر منکشف
ہوتا ہے جس کا اس کو خیال رہتا ہو مثلاً اگر فکر آفات اعمال کی وفاق میں تھی یا نفس کے

محکم دلائل سے مزین
نفس

بہنوں خدمت کی ہمار
دست
دست
دست

جو شخص کہ علم کے
یہ وہی علم کے
اس کی سی چیز دنیا علم
دنیا جو اس کو معلوم
نہیں اور نہ وہی علم
انسانی علم کے

خفیہ عیوب جاننے میں یا اصلاح المعیشت کو باب میں تو یہی باتیں منکشف ہو جاوئیں گی اور جب یہ بات ٹھہری کہ صرف ہمت اعمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہے تو جو لوگ اپنی ہمت کو شہوات و نیوی اور اسکی لذات و علانیات میں مصروف رہتے ہیں اور نہ کس طرح کشف حقیقی ہو سکتا ہے چوتھا حجاب مانع انکشاف ہوتا ہے مثلاً کوئی میٹھے آدمی جسے اپنی شہوات و بار کہا ہے اگر کسی حقیقت کو دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اسکو امر حق نہیں منکشف ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آبائی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہ اعتقاد امر حق میں اور اس کے ولین حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ اگر کچھ سے معتقد اور تقلید کی باعث اسکو دل پر جم رہی ہے وہ مانع ہے اس سے کہ اسکا خلاف اسکو دل پر منکشف ہو جاوے اور یہ بھی بڑا حجاب ہے کہ جسکے باعث اکثر متکلمین اور مذاہب کے متعصبین امر حق سے محجوب ہیں بلکہ اکثر صاحبین جنکی فکر ملکوت زمین و آسمان میں ہوتی ہے وہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اعتقادات تقلیدیہ اور انکی نفوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ اور انکی حقانیت سے مانع ہوتی ہیں یا چونکہ عدم واقفیت اور حسرت کی جس سے مطلوب ہو مثلاً کوئی طالب علم اگر کسی مہول کو دریافت کرنا چاہے تو جب تک معلومات مناسب مطلوب کو خیال نہ کرے گا اور ان معلومات کو بہ ترتیب حاصل کرے گا علمائے نزدیک معتبر ہونہ رکھیں گے تب تک مہول مطلوب حاصل نہ ہوگا کیونکہ جو معلومات جنکی ہیر اور نکال علم بدون دوسرے معلومات کو نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علم اس کے پہلو حاصل ہوں اور ان میں ترکیب و ازواج مخصوص علی میں آوے جب تیسرے علم حاصل ہو جیسا کہ پہلے فرماواہ سے پیدا ہوتا ہے پر جیسا کہ ہمیر امثلاً اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدے اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اس کے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے کہ ان دونوں میں مجامعت ہو کر مطلوب حاصل ہو اس طرح ہر ایک علم کو واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق انکی ترکیب چاہیے جس سے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت اور اصول کی اور انکی کیفیت ترکیب مانع ادراک ہوتی جیسا آئینہ میں جب مطلوب کی معلوم ہونے سے صورت عکس افکن نہیں ہوتی اور ایک مثال واضح یہ ہے کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھے گا تو پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اس کے محاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے محاذی کرے گا تب بھی پشت نہ سوچو گی بلکہ خود آئینہ ہی نظر نہ آوے گا کہ آئینہ سے اوہل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک اور آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کے تو وہ محاذی پشت کرے اور دوسرے کو ایسی طرح آئینہ کے سامنے رکھے

ب. اول ذکر عجائبات

مذاق العارفين ترجمه احیاء العلوم الیدین جلد سوم

[illegible]

ایسی جنت نظر کرتی ہے کہ اوسمین سے تھوڑی سی کا عرصہ آسمانوں اور زمین کے برابر
ہو اور سب کی سب جنت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سمجھا سکتی
کیونکہ جہنم میں اس عالم محسوس کی ہیں اور یہ عالم اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہے پر بھی حد
و نہایت کتنا ہے لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار غائب جو انکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور انکو
لیے نور بصیرت درکار ہو وہ بے حد و پیمان ہر مان جس قدر کہ قلب میں او کا طور ہو تا ہے وہ اتنا ہی
ہے مگر انکو اگر ذرات خود کیوں یا باعتبار علم الہی کے خیال کرو تو کچھ ٹھکانا نہیں بے انتہا ہیں اور
عالم ملک و ملکوت کا اگر ایک ساتھ لیا جاو تو اس کا نام حضرت ربوبیت ہی کیونکہ حضرت
ربوبیت تمام موجودات کو محیط ہے اسلئے کہ سولے خدا کے جو کچھ موجود ہیں وہ یا اس کے افعال ہیں
یا ملکات یا بندے تو جس قدر زمین سے قریب واضح ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک بعضہ وہی جنت ہے
مگر اہل حق اسکو سبب استحقاق جنت جانتے ہیں اور جنت میں وسعت ملک موافق وسعت معرفت
کے ہوگی یعنی اللہ کی صفات اور افعال میں سے جس قدر اسکو زیادہ معلوم ہوا ہوگا اسی قدر
وسعت بھی زیادہ ہوگی اور سطحات اور اعمال جو ارجح کا مقصود وہی ہے کہ دل صاف و مستقیم
ہو اور جلایا وئے اور اسکی جلا سے یہ غرض ہے کہ نور ایمان یعنی المنہ معرفت اوسمین آجائے اور
مراد ہے اس آیت شریف میں تَنْفِثُ يُوْدُ اللّٰهُ اَنْ يَقْدِرَ بِهِ تَنْفِثُ صَدْرَكَ لِلْاِسْلَامِ اور اس دوسری
آیت میں بھی اَفْثَنُ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِلْاِسْلَامِ فَتَوْفِىْ نَوَافِلِ تَرْابِ اس تجلی اور امانت
تین مرتبہ ہیں پہلا مرتبہ ایمان عوام کا ہے کہ محض تقلید پر اسکی بنا ہوتی ہے دوسرا مرتبہ ایمان
مشککین کا کہ اوسمین کچھ حجت و دلیل ہی ہوتی ہے مگر اسکا درجہ بھی ایمان عوام کے قریب ہی ہے
تیسرا مرتبہ ایمان عارفین کا جو نور یقین سے دریافت ہوتا اور ہم ان مراتب کو ایک مثال سے بیان
کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلاً نزدیک گھر میں ہونیکے تصدیق آدمی کو تین طرح سے ہو سکتی ہے ایک
یہ ہو کہ کوئی ایسا شخص بیان کرے کہ بارہا اسکی رست گوئی کا امتحان ہوا ہو اور کسید طرح کی
جو ٹی بات اسکی طرح سے مشہور ہوئی ہو نہ اسکو قول میں گنجائش اترام ہو تو ایسے آدمی کے
کہتے ہیں یقین ہوگا کہ بیشک نزدیک گھر میں ہے یہ مثال اوس ایمان کی ہے جو محض تقلید سے ہو یعنی
ایمان عوام کی کیونکہ انکا بھی یہی حال ہے کہ جب سن تمیز کو پہنچ کر اپنے ماما پ سے اللہ تعالیٰ
کے وجود اور علم و قدرت و ارادہ و جمیع صفات الہی کو اور انبیاء کے مبعوث پر حق ہونے کو اور جو
احکام وے لائے ہیں انکو سچ ہونے کو سنتے ہیں فوراً ایمان لاتے ہیں اور اوسپر ثابت ہوتے ہیں

جسکو اس طرح کہہ کر
کہ اسکو کہہ کر اسکو کہہ کر
یہ تین مرتبہ ایمان ہیں
جسکا بیان کیا گیا ہے
اور اسکی مثال سے بیان
کیا گیا ہے

اور اسکو

اور اس کا خلاف اونکے ولین نہیں گذرنا کیونکہ اپنے باب اور استاذہ کی طرف حسن ظن ہوتا ہے
پس اس طرح ایمان باعث نجات اخروی ہوتا ہے اور ایسے ایمان دار صاحب یمن یمن کے اوپر
درجہ کے ہوتے ہیں مقربین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب میں کشف اور بصیرت اور نور لائقین
سے سینہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اس طرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا علاوہ اسکے اعتقاد
باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کریں اور سین غلطی بھی ممکن ہے دیکھو یہ وہ
نضاری کے دلوں کو بھی اپنے باب کے قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کو وہ معتقد ہیں
وہ غلط ہے کیونکہ اونکے دلوں پر غلطی ہی کا اتفاق ہوا اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے اور یہ حقیقت
اس جہت سے نہیں کہ اونکو اسکی اطلاع ہو گئی بلکہ اس جہت سے ہے کہ دلوں میں حق بات
پہری دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی آواز گھر میں سے سنے اور خود دیوار کی آڑ میں ہو تو اس
بھی معلوم ہوگا کہ زید گھر میں ہے اور حسب قدر تصدیق دوسرے شخص کے کہنے سے ہوتی آواز سے کسی شک
اوس سے کسی قدر زیادہ ہوگی مثلاً پہلے سے سن کہو کہ زید گھر میں ہے پر اوسکی آواز بھی اندر سے سنو
تو زیادہ یقین ہو جائیگا کیونکہ آواز سنو سے تمام شکل و صورت بولنے والی کی دہیائیں گذر جاتی
ہے اور ولین یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز ظان شخص کی ہے پس یہ مثال دوسری قسم کے
ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی ملا ہوتا ہے مگر غلطی اس میں بھی ممکن ہے کیونکہ ایک آواز
دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کے نقل کر نیو بکلف ویسا
بولنے لگتے ہیں اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی الذہن ہوتا اور آواز کی
مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں کہتا تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود اندر جا کر زید
دیکھ لے کہ گھر میں موجود ہیں یہ مثال ایمان عارفین اور مقربین اور صدیقین کی ہے اسکی معرفت حقیقتی
اور مشاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ اونکا ایمان مشاہدہ کے بعد ہوتا ہے اونکا ایمان ایمان عوام اور یمن
کو مشتمل ہے مگر اس میں ایک ایسی زیادتی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اوسکے ساتھ احتمال غلطی کا
نہیں رہتا ہاں اون میں بھی مقدار علوم اور کشف میں تفاوت ہوتا ہے علم کے درجہ کا تفاوت
تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مذکورہ بالا میں ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر خوب
روشنی میں دیکھے اور دوسرے شخص اوسکو کسی کوٹھری میں یا دور سے یا شام کی وقت دیکھو تو پہلے
شخص کا دیکھنا زیادہ کامل ہوگا اور دوسرے کا اور اک بھی گواہی دے گا کہ وہ دیکھنے کے بعد
یقین اوسکو وجود کا ہو گا مگر اوسکے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو عیلامات ہوں گے

وہ اچھی طرح نہ آویں گی اس طرح مشاہدہ امور میں ہی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعضوں کو خوب قائل
خفیتہ تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعضے اپنے محروم رہتے ہیں اور جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا ہے
ویسا ہی معلوم میں بھی ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے زید کو مع بکر و عمرو وغیرہ کے دیکھا اور دوسرے
نے صرف زید ہی کو دیکھا تو اول کی معلومت زیادہ ہو گی یہی حال قلب کا باعتبار علوم کے والہ علم ہونا
ساتواں جان قلب کے حال کا باعتبار اقسام علوم کو یعنی علوم عقلی اور دینی
اور دنیاوی اور اخروی کے

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ قلب اپنی طبیعت سے حقائق معلومات کے قبول کرنا مستعد ہے اس لیے
ہوتا ہے کہ جو علوم او سمیں آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی عقلی کی ہی دو قسم
ہیں ایک وہ بدیہی ہوں اور ایک وہ کہہ سکیں سو آوین اور جو سیکنے سے حاصل ہوتی ہیں وہی
دو طرح کی ہیں یا دنیاوی ہیں یا اخروی اور علوم عقلی سے ہمارے غرض ہے کہ نفس عقل اور
مقتضی ہو تقلید اور سنو کو او سمیں دخل نہ ہو اور نہ بدیہی وہ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم ہو کہ یہ کہا
اور کس طور حاصل ہو مثلاً اس بات کو جانتا کہ ایک شخص دو مکانوں میں ایک ہی وقت میں نہ ہو سکتا
اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود اور معدوم معاً نہیں ہو سکتی تو یہ علوم آدمی اور
سے جانتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کب اور کس طرح حاصل ہوئے یعنی انکا کوئی سبب قریب ظاہری
نہیں جانتا ورنہ یہ تو جانتا ہے کہ علوم خدا کی طرف دل میں آگے ہیں اور جو علوم کہہ سکیں
آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تعلیم اور استدلال کی ضرورت ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتی ہیں جنہیں
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں عقل کی مجرّبہ
اول طبعی ہے دوم سمعی یا فطری کے بدون ہو و سمعی یا فطری سے جسے نفع اندہی کہتے ہیں
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ ما خلق الله
اکم مخلقہ من العقل اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس ارشاد میں اذا تقرّب القلب للناس
الی اللہ تعالیٰ بانواع البرق تقرّب قلبک لیسے عقل دوسری قسم کی عقل مراد ہے کہ چونکہ تقرّب الی اللہ
غیر فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اسکے لیے علوم مکتسبہ کا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص تقرّب کے لیے ان علوم کو حاصل کرنے میں کہ جسے قرّب
رب العالمین حاصل ہو عقل کو استعمال کر سکتا ہے ہر ایک کام میں غرض کہ قلب کو مکتسبہ
کے تصور کرنا چاہیے اور عقل فطری کو او سمیں نہ بلکہ قوت بینائی معلوم کرنا چاہیے اور قوت بینائی

مذہب اہل اہل حق
ابو زکریا علی بن
عقل سے نہیں بدلتا
تو یہی حکم ہے اور
نہیں

مذہب اہل اہل حق
تقرّب الی اللہ
بانواع البرق تقرّب
قلبک لیسے عقل
دوسری قسم کی عقل
مراد ہے کہ چونکہ
تقرّب الی اللہ
غیر فطری سے ممکن
نہیں اور نہ علوم
بدیہی سے حاصل
ہو سکتا ہے بلکہ
اسکے لیے علوم
مکتسبہ کا اور
حضرت علی کرم
اللہ وجہہ جیسا
شخص تقرّب کے
لیے ان علوم کو
حاصل کرنے میں
کہ جسے قرّب
رب العالمین
حاصل ہو عقل
کو استعمال کر
سکتا ہے ہر ایک
کام میں غرض
کہ قلب کو
مکتسبہ کے
تصور کرنا
چاہیے اور عقل
فطری کو او
سمیں نہ بلکہ
قوت بینائی
معلوم کرنا
چاہیے اور قوت
بینائی

ایک ایسا لطیفہ ہے جو اندہ میں نہیں ہوتا اور بنیاد میں موجود رہتا ہے گو وہ اپنی انگلیں بند کرے
یا اندھیری رات میں ہو اور قلب کو جو علم اس عقل سے حاصل ہوتا اور سکویاے قوت اور اک کچھ کے
یعنی رویت عین شہیاد کی گنا چاہیے اور عقل کی آنکھ سے جو اور علوم وقت طفلی سے سن نیز اور بلوغ
مخفی رہتے ہیں اسکو یوں جاننا چاہیے کہ آنکھ بھی جب تک آفتاب نہیں چمکتا اور بصیرت پر اسکا نور
نہیں پہنچتا تب تک کچھ کام نہیں کرتی اور وہ قلم کہ جس سے خدا تعالیٰ معلوم کو قلب نقش فرماتا
نمبر لہ قرض آفتاب کی خیال کرنا چاہیے اور لکھنے میں جو علم نہیں حاصل ہوتا اسکی وجہ بھی کہ آفتاب
اسکی قلب کو تختہ میں لیاقت نقش علوم کی نہیں ہوتی اور قلم سے ہماری یہ غرض ہے کہ خدا فرماتا
ایسی چیز پیدا کی ہے جس سے علوم کا نقش دل پر ہو جاتا ہے جیسا خود فرمایا کہ عَلَّمْنَا الْقُلُوبَ لَوَاقِعَ الْاَنْبَاءِ
مَا لَمْ يَكُنْ اور خدا تعالیٰ کا قلم ہماری تہاری قلم کی صورت کا نہیں جیسے اس کے اور صاحب خلق کے اور صاحب
بالکل جدا ہیں اسکا قلم لکھتی اور نہ وغیرہ کا نہیں جیسے وہ خود جو ہر وعرض ہونے سے منفرہ ہیں جن
کہ بصیرت باطنی اور بنیادی ظاہری میں ان وجود مذکورہ بالا سے مشابہت ہو سکتی ہے مگر شرف اور تہ
میں کچھ مناسبت نہیں کیونکہ بصیرت باطنی عین نفس ہے جو لطیفہ مدرکہ کہلاتا ہے اور وہ نمبر لہ سوار کہ ہے اور
بدن مثل گھوڑی کے اور سوار اگر اندھا ہو تو اسکا زیادہ ضرر ہے نسبت گھوڑی کی نابینائی کے بلکہ ایک ضرر کو
دوسرے کچھ ہی نسبت نہیں اور چونکہ بصیرت باطنی اور ظاہری میں مشابہت پائی جاتی ہے تو خداوند
نے بھی دل کے ادراک کو بنیادی سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ ارشاد کیا کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى اور اس
اس آیت شریفہ میں وَلَكِنَّكَ نَرَىٰ اَبْوَابَهُمْ فَكَلَّمُوا الْقُلُوبَ وَالْاَفْئَادَ اور اک قلبی کو رویت سے
بیان فرمایا اس رویت ظاہری ہر کہ مقصود نہیں کیونکہ اس میں کچھ خصوصیت حضرت ابراہیم کی
نہیں رہتی بلکہ گنجائش اعتراض کی باقی رہتی ہے اور نیز بوجہ مشابہت مذکورہ خدا اور اک کو نابینائی
تعبیر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ فَالْمَلٰٓئِكَةُ لَا يَرٰوْنَ السَّيِّئَاتِ اِلَّا بِمَا ظَهَرَ لَهَا فَاَنْصَرَفُوا اور یہاں
وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی اَفْخَرُ فَاَصْلُ سَيِّئَاتِهِ بیان علم عقلی کا اب علوم دینی کو
سننا چاہیے کہ وہ وہ ہیں کہ بطور تفصیل بنیاد صلوٰۃ اللہ علیہم سے پہنچے ہوں اور وہ کتاب اللہ اور حدیث
شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے اور ان کے معانی کے سمجھنے سے حاصل ہو ہیں اور صفت قلبی
کا کمال انہیں سے ہوتا ہے اور قلب امراض اور دردوں کا وہیں کے باعث بچا رہتا ہے غرض کہ علما
عقلیہ قلب کی سلامتی کے لیے کافی نہیں گواؤں کی حاجت ہوتی ہو جس طرح کہ وہ صحت بدن کے لیے
صحت عقل کافی نہیں بلکہ خواص اوویہ اور ان کے اصول کو طلب سے دریافت کرنا ضرورت ہوتی ہے

عقل و قلب
سماوات و کواکب
نجات

عقل و قلب
سماوات و کواکب
نجات

عقل و قلب
سماوات و کواکب
نجات

عقل و قلب
سماوات و کواکب
نجات

عقل و قلب
سماوات و کواکب
نجات

عقل و قلب
سماوات و کواکب
نجات

کیونکہ یہ باتیں خود بخود عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کے بعد ان کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقل کو سماع سے چارہ نہیں اور نہ کو عقل سے گزیر نہیں پس جو شخص کہ محض تقلید ہی کا ہو اور عقل کو بالاسے طاق کہے وہ جاہل ہے اس لیے جو صرف عقل ہی پر اتکا کرے اور انوار قرآنی اور حدیث شریف کی طرف تفت نہ وہ مغرور ہے طالب کو چاہیے کہ ان دونوں کی عقل چوڑے اور دونوں علوم کا جامع ہو کیونکہ علوم عقلیہ مثل غزل کے ہیں اور علوم شرعیہ مثل دو کا بیمار شخص کو اگر وہ انگلی کی تو صرف عذرا البتہ تکلیف ہوگی اس لیے طوب کی بیماری کا علاج انہیں مجبور ہو سکتا ہے جو شریعت کی شفا خانہ سے ملے ہیں یعنی وظائف عبادات اور اعمال جنکو اصلاح قلوب کے لیے حکماء و روحانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ترتیب پائی ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادات شرعیہ سے نہ کرے اور علوم عقلی ہی پر کفایت کرے تو اسکو ضرر ہوگا جیسا اوس بیمار کو ہوگا جو دوا نہ کماوے اور غذا کما تا ہے اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کی خلاف ہیں اور دونوں کا جامع ہونا ممکن نہیں تو یہ باتوں کی لاعلمی سے ہے وہی لوگ نور بصیرت سے عاری ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نزدیک بعض اوقات بعض علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کی مخالف معلوم ہونے لگتے ہیں اور اگر جمع کرنے سے عاجز ہو کر یہ گمان کرتے ہیں کہ اس دین ہی میں تناقض ہے اور حیران ہو کر دین میں کسی ایسے نکل جاتے ہیں جیسا بال کٹے میں سے اور یہ سب ہوتا ہے کہ انکو اپنے عجز کے باعث دین میں اجتہاد معلوم ہوا حالانکہ یہ بات نہ تھی اور اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کسیکے گھر میں جاوی اور اتفاقاً اوسکا پاؤں برتنوں پر پڑ جاوے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ عجیب طرح کے آدمی ہیں کہ برتن راہ میں رکھ چھوڑے ہیں انکو اپنی موقع پر کیوں نہیں کہتا تو وہ لوگ اوس سے کہیں کہ میان صاحب تین تو اپنے اپنی موقع سے ہیں مگر آپ کو ناہیائی کے سبب راہ کی تیسر نہیں اور بڑے تعجب کی بات ہو کہ اپنی آپ منسوبے اور دوسروں کا تصور تبلاؤ یہی نسبت علوم دینیہ کی طرف علوم عقلیہ کی ہے ہر علوم عقلی کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور اخروی دنیوی جیسے علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ صناعات اور حرفہ اور اخروی مثل علم احوال قلب اور آفات اعمال اور علم اللہ تعالیٰ اور اوسکی صفات و افعال کا جیسا کہ باب العلم میں ہم مفصل کہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس نظر سے کہ اگر کوئی شخص انہیں سے ایک کی طرف تمام ہمت متوجہ ہوگا تو غالباً اوسکی بصیرت دوسرے کی طرف سے اور اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا اور آخرت کی تین مثالیں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ دونوں مثل دو پہلے ترازو کے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں مثل مشرق اور مغرب کے ہیں

اور تیسری میں فرمایا کہ وہ دونوں مثل دو سو تو گئے ہے اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناخوش ہوگی
 اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ امور دنیا میں خوب ہوشیار ہوتے ہیں اور علم طب اور حساب اور ہندسہ اور
 حکمت خوب جانتے ہیں وہ امور آخرت سے جا ہل جاتے ہیں اور جن لوگوں کو وہ قائل علوم آخرت میں ہوتے ہیں
 وہ اکثر علوم دنیا میں جانتے کیونکہ قوت عقلی اکثر لوگوں کی دونوں باتوں کے جمع کر نیکو وہ فانی نہیں کرتی
 حساب ایک کو سیکھتے ہیں تو دوسری بات میں کمال نہیں ہو سکتا اور اسی بنا پر حدیث شریف میں
 وار ہے کہ **اِنَّ الْاَكْثَرَ اَهْلَ الْحَيَاةِ الْاَلَمَکَ** یعنی جبکہ امور دنیا میں مشغور نہیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ
 اپنے کسی وعظ میں فرمایا کہ ہنر ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ اگر تم لوگوں کو دیکھو تو چونکہ وہ اور اگر وہ
 تم کو بچھین شیطان کیسں پس آدمی کو چاہیے کہ جب کسی امر دینی عجیب کو سنے کہ علماء علوم ظاہری
 اس کے شکر ہوں تو یہ شبہ نہ کرے کہ اوں کو ایسے امور کا قرار سے انکار ہی بلکہ یوں سمجھے کہ یہ ہونہیں سکتا
 کہ کوئی جیسے تو مشرق کو اور مغرب کی چیز اسے ملجاوے امر دنیا اور آخرت بھی ایسے ہی ہوں دیکھو
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اِنَّ الَّذِیْنَ یَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا وِ رَحْمٰتِ اللّٰهِ یَا وِ اٰطٰمِ اَنْفُوْہَا وَاَلَّذِیْنَ یُحٰضِرُوْنَ**
اٰیٰتِنَا کُلَّیْہِمْ ہِیْ فَاُولٰٓئِکَ یَعْلَمُوْنَ اَنَّ ظَاہِرَہُمْ اٰیٰتِہِ الدُّنْیَا وَہُمْ یَعْنِیْ الْاٰخِرَۃَ حُوْشَا فَاُولٰٓئِکَ ہِیْ فَاُولٰٓئِکَ
فَاَحْزَنُ مِّنْ تَوَلٰی عَنْہُمْ نَا وَاُولٰٓئِکَ اَلْحٰیۃُ اَلْاٰتِیَّۃُ اَلَّذِیْنَ اٰتٰکَ مِنْکُمْ مِّنْہُمْ لَعَلَّہُمْ یَحْصِلُ یہ کہ امور دنیا و
 میں کمال بصیرت انہیں لوگوں کو حاصل ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں میں سے تدبیر معاش اور معاد
 دونوں غنایت فرمائی ہیں اور وہ زمرہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کا ہے کہ جبکہ روح قدس اور قوت الہی
 سے تائید ہوتی رہتی ہے ان کے دل میں سب امور کی گنجائش ہے اور کچھ وقت نہیں مگر اور لوگوں کو
 قلوب اگر امر دنیا میں یکے ہونگے تو آخرت کے کمال سے قاصر رہیں گے

اَبْھَوَانِیْ فِیْ قِیَاسِ کَالِہَامِ اَوْ تَعْلَمُ مِنْ اَوْ اَمْرٍ حَقٍّ وَّ رُوحٍ ہُوَ فِیْ مَنْ صَوِّفِہٖ اَوْ عِلْمًا طَہَرًا
 جانا چاہیے کہ جو علم پر ہی نہیں اور دلیں کہی کبھی آتے ہیں اور نحا و دلیں آنا کئی طرح ہوتا ہے کبھی
 تو دل پر ایسی طرح آجاتے ہیں گویا کسی نے بے خبر دلیں ڈال دی اور کبھی بطریق تعلیم اور
 استدلال کے حاصل ہوتے ہیں پس جو علم کہ بدون کتاب اور دلیل کے حاصل ہوتے ہیں ان کو ہام
 کہتے ہیں اور جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں ان کو اعتبار اور استنباط کہتے ہیں ہر علم اول کی دو قسمیں
 ہیں ایک تو یہ کہ بندہ کو یہ خبر نہ ہو کہ علم مذکور کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا اس کو تو الہام اور نفاذ فی
 القلب کہتے ہیں اور یہ اولیا اور اصفیاء کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے کہ جس ذریعہ سے وہ علم حاصل ہو
 وہ بندہ کو معلوم ہوجاوے یعنی وہ ذریعہ جو دلیں آتا ہے وہ نظر آجاوے اس کو وحی کہتے ہیں اور یہ

کچھ غریبات ہی
 آدمی ہر سبب سے
 دنیا کی زندگی اور آخرت
 جیسا کہ پہلے کی طرح
 جیسا کہ پہلے کی طرح
 جیسا کہ پہلے کی طرح

جانی میں ہر امر دنیا
 جیسا کہ پہلے کی طرح
 جیسا کہ پہلے کی طرح

سو تو دلیں کہ کبھی
 جیسا کہ پہلے کی طرح
 جیسا کہ پہلے کی طرح

[illegible]

کتاب نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں نہ رکھنے اور علاقے سے منقطع ہونے اور تنہا ہونے اور ایسے فارغ البال ہونے اور تمام ہمت متوجہ الہیہ ہونے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کا مہر تھا ہے اللہ اور اس کا ہوجانا اور اہل تصوف کا یہ بھی مقولہ ہے کہ اس بات میں اول علاقہ دنیا کو تہا منقطع کر ڈالے اور دل کو اونے خوب فارغ کرے اور ہمت کو اہل اور مال اور ملا و اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ اٹھا کر اور دل کو ایسی حالت میں کرے کہ اس کو کسی چیز کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاوے پھر اپنی ایک گوشہ میں ہو بیٹھو اور ضروریات فرائض و وظائف پر کفایت کر کے بچھ ہمت ماسوی اللہ سے فارغ البال ہو جاوے یہاں تک کہ قرآن اور معانی تفسیر و حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی اچھا دھیان پریشان نہ کرے بلکہ اس بات میں کوشش کرے کہ سو ا خدا تعالیٰ کے ولین اور کچھ بنے پاوے اور خلوت میں بیٹھ کر سوشیہ بخیر و قلب اللہ کہتا رہے اور اس اسم پاک کا بیان تک ورد کرے کہ ایسی حالت پر پہنچ جاوے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دے تو شب بھی معلوم ہو کہ زبان اللہ اندکھتا ہے پھر اس پر بالست پڑھ کر اوس لفظ کا اثر زبان سے مٹائے اور قلب سے اوس ذکر کی غلبہ کرے حتیٰ کہ قلب میں سے صورت اور صوت لفظوں کی جو ہو جاوے اور صرف معنی اوس لفظ کو مدام محو رہیں گو یا کہ قلب کو ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک پہنچے میں اور اس حالت کو مدام کہنے میں بندہ کو اختیار ہے اس طرح کہ وہ سو اس غیر اللہ کا دفع کرتا ہے لیکن حمت الہی کی کشش کا اختیار نہیں بلکہ اس فعل سے جذبہ حمت کی لیاقت ہو جاتی ہے پس اب یہی باقی رہا کہ اس وجہ کو پہنچ کر فتوحات غیبی کا منتظر ہووے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیا اور اولیاء پر اسو حق مستفوح فرمائے اس پر منکشف فرماوے اور اس صورت میں اگر اوس کا ارادہ سچا ہوگا اور ہمت بھی درست ہوگی اور وہ بھی خوب کرے گا اور جذبہ شہوات کو چارہ بیگا اور علاقہ دنیا کی کوئی بات ولین نہ آوے گی گو کہ وہ لو اس حق کے اوتے ولین بننے لگیں گے اور ابتدائیں بھی کی طرح گزر جائیں گے اور ذرا نہیں ٹھہریں پڑوے گی ایسا ہی ہوگا اور بعض اوقات دیر بھی ہو جاوے گی اور اگر دوبارہ آوے تو کبھی ٹھہریں گے اور کبھی نہیں ٹھہریں گے اور ٹھہرنے کی صورت میں بھی کبھی زیادہ مدت ہوگی اور کبھی تھوڑی اور بعض اوقات طرح کے لو اس پر درپے ہونگے اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اقتضار رہیں گے اور لمخاطان و وجہ کووے کے اولیاء و منازل کا تفاوت کہتا نہیں کہتا جیسے کہ افکار اخلاق کی تفاوت کی اتہنا نہیں کہ مال الہی تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصفیہ اور حلا قلب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور ہر یکا حاصل ہونے کی بعد اسید و ارجمت ہونا چاہیے اور علم و ظاہر کو اس طریق کے امکا میں اور سبیل شتا و سرن

مقصود تک پہنچ جانے میں تو کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء کا یہی حال ہوتا ہے
مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق نہایت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر حاصل ہوتا ہے اور ان شرط کا پورا
ہی بہت بعید ہے کیونکہ علائق کا اس درجہ تک کہ دنیا کو یا کہ غیر ممکن ہے اور اگر ہو بھی جاوے
تو اس کا باقی رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سی دوسوس اور اندیشہ سے قلب کو
تشویش ہو جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَشَدُّ تَقَلُّبًا مِّنَ الْقَدَمِ**
فِي غِلْكَارِفَا اور یہ بھی فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنَ اصْبَاعِ الْوَحْيِ** علاوہ اسکے اس مجاہدہ
کبھی فراج بدر فرم ہو جاتا ہے اور عقل خبط ہو جاتی ہے اور بدن بیمار پڑتا ہے اور اگر پہلے سے تحقیق
علوم سیکھ کر نفس کی تہذیب نہیں کی جاتی تو دلیں صد ہا طرح کے خیالات فاسد جمع ہوتی ہیں بدو
اونکے رفع کیے ہوئے نفس اور نہیں میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بھر وہ حل نہیں ہوتے بہت سی صوفی
جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں ہیں برس برس الجھتے اگر پہلے سے علم پڑھ لیتے تو اس طرح
کے خیال کا التباس اون پر فوراً اہل جانا اس سے معلوم ہوا کہ اشتغالِ تعلیم ہی کی طریق پیشتر اور
اقرب الی المقصود ہے اور علما حجت پیش کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
فقہ نہ سیکھے اور یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام سے
بلا قید نصیب ہو گئے تھے پس میں بھی باضت اور موظبت کرتے کرتے ویسا ہی ہو جاؤ گا تو جس کسی کو
خیال کیا اوسنے اپنی جان بظلم کیا اور عمر بھر ناحق تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کھیتی اور کمانی
کچھ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گو یہ بات ممکن ہو مگر نہایت بعید
اور علما کا اس باب میں یہ قول ہے کہ اول تحصیلِ علم کرنی چاہیے اور علما کے اقوال کے معانی سمجھنے
چاہیں پراو کے بعد اس بات کا منتظر ہو کہ جو اور علما کو نہیں معلوم ہوا وہ محکوم معلوم ہو جاوے
تو شاید بعد مجاہدہ کو یہ بات حاصل ہو جاوے

قلب میں ہوتا ہے
اور بال سے جلد زلزلہ
رہتا ہے ۱۱۲۱۲۱۲۱۲
نہایت متلاطم و متلاطم

علم میں کا تکرار
خدا تعالیٰ کی دو زبان
میں ہر ایک پر ایک
عبدانوں کا تکرار

نوان بیان و نون مقاموں کے فرق کا ذکر مثال محسوس سے

جاننا چاہیے کہ قلب کو عجب اس سیر درک نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلب ضبطِ حواس سے خارج ہے
اور جو چیز درک باحواس نہیں ہوتی تو جب تک اسکی مثال محسوس خیر سے نہ بتلائی جاوے تو تک
سمجھ میں آجی طرح نہیں آتی لہذا کم سمجھون کے واسطی ہم اسکی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک تو
یہ کہ فرض کرو کہ ایک حوض میں میں کھدا ہوا ہے اب اس میں پانی ہونیکے دو طریق ہیں یا تو پیر سے
نالیاں بنا کر کسی جگہ سے اس میں پانی بہا دیا جاوے یا زمین کو لٹکا کر دیا جاوے کہ خود بخود اندر سے پانی

محل آئے یہ دوسرے طریق کا پانی صاف بھی زیادہ ہوگا اور ہمیشہ بھی رہیگا اور بعض اوقات زیادہ بھی ہوگا پس قلب کو حوض سمجھنا چاہیو اور علم کو پانی اور حواس خمسہ کو مثل نالیوں کے تصور کرنا چاہیے تو قلب کی طیف علم کا پچا نا یون بھی ہو سکتا ہے کہ حواس خمسہ کی ذریعہ جو حقیقت مشاہدات ہوتے جاوین علم آتا جاوے یہاں تک کہ قلب خوب علم سے برجای اور ایک صورت پہ کہ حواس کی نالیان غلت کی باعث بند کر دی جاوین اور خود قلب کی کاوشن سخی کی جاوے اس طرح کہ خلوت میں شبیکہ اسکی صفائی کیجاوے اور یہ دونوں طبقات اوپر سے دور کیے جاوین یہاں تک کہ خود اوسمین سے علم کا چشمہ پیدا ہو جاوے مگر اسمین یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب دلین علم موجود نہیں تو اوسکے اندر کس طرح چشمہ نکلا گا اسکا جواب یہ ہے کہ اسرار قلبی میں سے یہ ایک عجیبات ہیں اور علم معاملہ میں اوسکا اسی قدر ذکر ہو سکتا ہے کہ حقائق اشیا لوح محفوظ میں مکتوب ہیں بلکہ فرشتوں کے دلوں میں مسطور ہیں جس طرح کہ شمار و ہلے ایک سادہ کاغذ نقشہ عمارت کا پہنچ لیتا ہے پیرا و سیکو موافق عمارت بناتا چلا جاتا ہے اسی طرح خالق آسمان و زمین و عالم کا حال اول سے آخر تک لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے اور اوسکے مطابق بناتا رہتا ہے پس اس عالم ظاہری کا شکل اوجی حاصل اور خیال میں بھی موجود ہوتی ہے مثلاً آسمان اور زمین کی طرف دیکھ کر اگر کوئی آنکھیں بند کرے تو صورتان دونوں کی خیال میں معلوم ہوگی گویا اونہیں کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان و زمین نابود ہو جاوین اور دیکھنے والا صرف باقی رہ جاوے تو بھی آسمان و زمین کی صورت اپنی خیال میں ایسی ہی پائیگا گویا اونکی طرف دیکھ رہا ہے پھر خیال سے ایک اثر قلب پر پڑتا ہے تو اوسمین حقائق اون اشیا کی آتے ہیں جو حس اور خیال میں موجود رہتا ہیں پس جو کچھ دل میں حاصل ہوا ہے وہ تو مطابق صورت خیالی کی ہے اور صورت خیالی فوق و جہ ظاہر کو ہے جو انسان اور اوسکے قلب سے دونوں نے علیحدہ موجود ہے اور یہ عالم ظاہری مطابق اوس نقشہ کی ہے جو لوح محفوظ میں مندرج ہے اس سبب سے یہ معلوم ہوا کہ عالم ظاہری کو چار وجود ہیں ایک لوح محفوظ میں اور یہ وجود اوسکے وجود جسمانی سے مقدم ہیں دوم وجود حقیقی جو دنیا میں ہوتا ہے تیسرا وجود خیالی جو وجود حقیقی کے بعد صورت خیال میں موجود ہوتی ہے چوتھا وجود عقلی جو صورت خیالی سے قلب میں صورت حاصل ہوتی ہے اور ان چاروں وجودوں میں بعض تو وجود جسمانی ہیں اور بعض روحانی اور وجود ہا در روحانی میں سے بعض میں روحانیت زیادہ ہے اور بعض کم اور ایسی باتوں میں حکمت الہی نظر پڑتی ہے دیکھو انکے کدھ کو ایسا بنایا کہ باوجود چھوٹے ہو کر

جہاں کی صورت اور آسمان و زمین کی شکل اوسمیں پیدا ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کا پیدا و اس قدر
 کہ بیانیہ باہر ہر ایک کے ذریعہ سے ان چیزوں کا وجود خیال میں پہنچتا ہے اور وہاں سے دل میں جاتا
 جب دلوں کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ آدمی جب تک کوئی چیز اوس تک نہیں پہنچتی تجربہ نہیں ہوتی پس اگر
 خدا تعالیٰ آدمی کے دل میں عالم کی صورت نہ بناتا تو جو چیزیں آدمی سے علیحدہ ہوتیں اور کابھی
 علم نہ آتا سبحان اللہ قلوب اور ابصار میں کیسی عجیب باتیں کہیں ہیں اور بعض قلوب اور ابصار
 اندہا بھی کر دیا ہے نہایت تک کہ اکثر لوگوں کو اپنی نفس کی اور اوس کے عجائب کی مطلق خبر نہیں اب ہم اصل
 مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قلب میں جو حقیقت عالم کی آتی ہے تو کبھی تو جو اس ہی سے آتی ہے
 اور کبھی لوح محفوظ سے آتی ہے حسب طرح پر کہ آنکھ میں سورج کی صورت کبھی تو اوس کی طرف دیکھتی ہے
 آتی ہے اور کبھی بذریعہ پانی کے دیکھنے کے جسم میں آفتاب کا عکس ہوتا ہے اور عکس آفتاب کی صورت
 اصلی ہی کے مشابہ ہوتا ہے اسی طرح جب دلوں کے سامنے سورج حجاب دور ہو جاتا ہے تو لوح محفوظ کی خبریں
 سو جھلکتی ہیں اور ان کا علم اوسمیں آ جاتا ہے اسی صورت میں جو اسکے استفادہ سے مستغنی ہو جاتا ہے اوسکی
 ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے کہ گویا زمین کو اس قدر کہ وہ خود بخود اوسمیں سے پانی نکلی آیا
 اور کبھی قلب کی توجہ ان خیالات کی طرف ہوتی ہے جو محسوسات سے حاصل ہوتی ہیں تو یہ
 امر اوسکو مطالعہ لوح محفوظ سے مانع ہوتا ہے جیسا کہ پانی جب نہر میں جمع ہو جاتا ہے تو نیچے سے
 نہیں نکل سکتا یا حسب طرح کہ کوئی شخص آفتاب کی عکس کو پانی میں دیکھے تو اوسکو خود آفتاب
 نظر نہ آوے گا حاصل یہ کہ قلب میں دو دروازہ ہیں ایک تو عالم ملکوت اور لوح محفوظ کی طرف کو
 اور ایک دروازہ جو اس خمسہ کی جانب کو ہے جو عالم ظاہر سے اخذ اشیا کرتے ہیں اور ان دونوں
 عالموں میں ایک طرح کی مشابہت ہے پس دروازہ عالم ظاہر سے حسب طرح پر کہ قلب کو بذریعہ حواس
 علم ہوتا ہے وہ تو معلوم ہے مگر جو دروازہ کہ عالم ملکوت کی طرف ہے اور اوس سے لوح محفوظ کا
 مطالعہ کرتا ہے اوسکا بھی یقین ہو سکتا ہے اگر اس بات کو سوچو کہ خواب میں عجیب خیالات
 پیش آتے ہیں اور دل کو احوال آئندہ اور گزشتہ معلوم ہو جاتا ہے حالانکہ جو اس کو اوسمیں چہرہ
 دخل نہیں ہوتا اور یہ دروازہ اوس شخص کے لیے کھلتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ذکر سے مستغرق رہے
 جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَبَقَ الْمُرَادُونَ قِيلَ وَهُمْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ الْمُتَّقِينَ هُوَ يَذْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى وَضَعُ الدِّكْرَ عَنْهُمْ وَتَرَاهُمْ قَوْقُوهُ وَالْقِيَامَةُ خُفَاً كَمَا يَرَانِ لَوْ كُنَ كَتَبَتْ
 مِینِ خُذُوهُ دَرِیْمِ کَا یَہِ قَوْلِ ارْشَادِ فَرَمَا یَا کہ ہر مین اپنے چہرہ کو اونیکی طرف کر کے متوجہ ہوتا ہوں بخبر

الحکم مذکور کہ گویا
 مذکور کہ بعض کتب میں
 مذکور کہ گویا
 کہ جو خدا تعالیٰ کو
 کچھ صاف گویا
 پانچ صاف گویا
 ان کے جو دروازہ
 بن و دیکھ سکتے ہیں
 سلم اول کا
 نقل ہو
 اب ہر
 زبان تک
 نقل کیا

معلوم ہے کہ کسکے سامنے بین اینا پھر کرتا ہوں اور کوئی جانتا ہے کہ میں اونکو کیا دیا چاہتا ہوں
 پر ارشاد فرمایا کہ اول نبی عطا ہوتی ہے کہ اونکے دونین و شنی ڈال دیتا ہوں تو وہ میرے حال
 خبر دینے لگتے ہیں جیسے میں اونکا حال کتا ہوں اور مدخل ان خبر و نماز و ازہ باطنی ہے انکے
 فرق علوم اولیا اور انبیا اور علوم علما اور حکما کا ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ علم اولیا و انبیا کا تو اوسم وادہ
 ہوتا ہے جو عالم ملکوت کی طرف کھلا ہوا ہے اور علم حکمت وغیرہ ابواب جو اس سے حاصل ہوتا ہے جو عالم
 ظاہری کی طرف مفتوح ہیں غرض کہ عجائب قلبی اور اوسکی آمد و شد دونوں عالموں غیب اور شہادت
 میں علم معاملات میں جھڑپ نہیں ہو سکتے صرف اس مثال سے مدخل و دونوں علموں کا معلوم ہو گیا
 اب دوسری مثال اس لیے بیان ہوتی ہے کہ اوس علم اور اولیا کے عمل کا فرق معلوم ہو جاوے
 یعنی علما کا عمل تو یہ ہے کہ نفس معلوم کو حاصل کرتے ہیں اور اوسکو دل کی طرف کھینچتی ہیں اور اولیا
 صوفیہ صرف قلوب کی جلا اور صفائی میں کوشش کرتے ہیں تو ان دونوں کی مثال یہ ہے
 کہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے مذکور ہوا کہ اہل روم اور چین والے نقاشی کے کام میں بہت
 ماہر ہیں اور تصویر بہت عمدہ کھینچتے ہیں اوسکے دلمیں یہ آیا کہ ایک مکان ایک طرف توروم والوں
 سپرد کرنی چاہیے اور ایک جانب چین والوں کو دینی چاہیے تاکہ دونوں فریق اپنی کارستانی ظاہر
 اور بیچ میں ایک ایسا پردہ ڈالنا چاہیے کہ ایک کام کی دوسری کو اطلاع نہ چنانچہ ایسا ہی کیا
 پس روم والوں نے عجیب عجیب رنگ بٹیمار کٹے کیے اور چین والوں نے رنگ ہی کام میں مصروف
 ہوئے یعنی اپنی طرف کی جانب کو خوب جلا کرنی شروع کر دی جب روم والوں کے نقوش سہی
 فارغ ہوئے تو چین والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نقوش کر چکے بادشاہ بہت متحیر ہوا کہ انہوں نے کتھا
 بنایا ہے جس میں رنگ کی ضرورت نہ تھی اوشے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اکیو اس سے کہ چین
 نہیں پردہ اٹھا کر ملاحظہ فرمائیے جو نہیں پردہ اٹھایا گیا تمام نقوش رومیوں کی چین والوں کی
 جانب میں جلا کی سبب معلوم ہونے لگے بلکہ انہیں چپکا ہٹا زیادہ تھا کیونکہ انکی جانب جلا کے
 سبب آئینہ کے مثال ہو گئی تھی اس سے اور بھی زیادہ خوبی معلوم ہوتی تھی پس اولیا را اللہ کی
 توجہ بھی چین والوں کی طرح قلب کی جلا اور تطہیر و صفائی میں مصروف رہتی ہے یہاں تک کہ آئینہ
 اسور حق چمکنے لگتے ہیں اور علما و ظاہر کی توجہ روم والوں کی طرح اکتساب اور نقوش علمی کی طرف
 رہتی ہے بہر صورت علم قلب میں کی طرح حاصل ہو قلب میں کافرا نہیں ہوتا اور نہ اوسکا علم
 موت پر جاتا رہتا ہے نہ صفات قلب میں کہہ کہ ورت آتی ہے جیسا کہ سن بصری رخ فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ انفسکم فکھروا تو میں اپنے دل میں استخارہ کیا ہر اوستو محو پاکر کر ما اللہ تعالیٰ انفسکم فکھروا
اور یہ کہ میری نظر سے غائب ہو گیا اور زکریا ابن داود سے روایت ہے کہ ابو العباس ابن سمرقندہ
ابن الفضل شمس کی عیادت کو گئے اور یہ مریض عیال والے تھے اور سب اوقات کا سامان ظاہری
نہ تھا تو جب ابو العباس اوٹھنے لگے ولین کہا کہ الہی شخص کہاں سے کہتا ہوں گا اویس وقت ابو الفضل
نے آواز دی کہ خبردار اس نکمی بات کا کہی وہ بیان کر خدا تعالیٰ کے الطاف پوشیدہ بہت ہیں اور
نقیب روایت ہے کہ ایک روز میں حضرت شعلی ہم کیندرست میں گیا تو آپ فرمایا کہ اے احمد خدا تعالیٰ نے
ہم سب کو پہچان کے لیے داغ دیا ہے میں نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ فرمایا کہ میں اس وقت
بیٹھا ہوا تھا میرے ولین بات گزری کہ تو بخیل ہے احمد کہتے ہیں کہ میں عرض کیا کہ حضرت میں
بخیل نہیں ہوں ہر آپ فرمایا کہ شعلی تو بخیل ہے پر میں ولین قصد کیا کہ جو بخیل ہے
مے گا اوسکو جو فقیر محکوم اول مے گا اوسے ویرالونکا میں اسی فکر میں تھا کہ ایک شخص میرا پیچھے
اشرفیان لیکر آیا اور کہا کہ اسکو اپنی مصارف میں خرچ کر میں اونکو لیکر انصار وعدہ کر لیے اور ٹھکانہ
تو ایک اندھا فقیر نامی سے سندرانا نامی میں اوسکے سامنے جا کر اشرفیان اوسکو دینے لگا اوسنے جواب
کہ اس نامی کو ویرے میں نے کہا کہ چاہیں ہیں اوسنے جواب دیا کہ تجھ سے کہ نہیں دیا ہے کہ تو بخیل ہے
نامی کو ویرے جب نامی کو دینے لگا تو اوسنے کہا کہ جب سے یہ فقیر مجھ سے سندرانا بیٹھا ہے میں نے کہا کہ
کہ اجرت نہیں لگایا میں نے اولی اشرفونکو دریا میں بہنیک دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی تمہاری عزت کرے گا ہرگز
خدا ولیل کرے تا ہے اور حمزہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو الخیر کے گھر گیا اور
عہد کیا کہ اونکے گھر کہہ کہانا نہ کھاؤں گا جب میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ وہ میرا پاس ایک کہانیا طلبا
لیے آتے ہیں اور فرمایا کہ لو اب کہا کو بیان تو میرا گھر نہیں ہے اور ان صاحب کی اور کہ امتین ہی
مشہور ہیں چنانچہ ابراہیم رقی سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ اونکی زیارت کو گیا مغرب کی نماز
اوسوں نے پڑھائی تو الحمد للہ ہی اچھی طرح نہ پڑھ سکے اپنے ولین سوچا کہ ناحق میں انکے پاس
جب نماز ہو چکی تو میں سنبھلے کو باہر گیا ایک شیر نے محکوم تارائیں حضرت ابو الخیر کی خدمت میں
اگر حال بیان کیا آپ فرمے کہ میں سے شیر کو لگا کر کہ کیوں ہے کہ نہیں دیا کہ ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے
نکلیا کہ یہ شمس ہی شیر علیہ ہو گیا میں طہارت کو بعد جب پڑا تو مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی ظاہر کو
سید ہا کیا ہے اسی جہ سے شیر سڑ گئی اور ہم نے اپنے باطن کو سید ہا کیا ہے سید شیر سڑ گئی اور ہم نے اپنے باطن کو
انتہا حکایتیں ہیں شمس کی فراست اور لوگوں کے دلوں کا جال معلوم کرنا اور ان کے اعتقاد کو مٹانا

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

پایا جاتا ہے بلکہ شائع ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی ہوا اونسے رسول کی ہوا میں ہوائ کی آواز میں ہی ہوا
 اقسام کی کرامات استعدہ ہیں کہ اونکا حصہ ہی نہیں ہو سکتا ہاں شکر کر لے صرف حکایات کافی نہیں ہیں
 اوسکو اوسکے نفس اسکا مشاہدہ نہ ہو اور جو شخص واسطہ غیبت کا منکر ہو گا وہ تفصیل کا منکر ہو گا
 لیکن یہ دلیل قاطعہ ہے کہ جسکا کوئی انگارہ نہ ہو وہ باتیں ہیں اول تو عجیب و غریب سچی خوابیں کہ اونسے غائب
 کہلتا ہے کیونکہ جب ممکن ہو کہ خواب میں احوال غیب کشف ہو جاوے تو بیداری میں ہو جانا محال نہیں ہو سکتا
 کہ فرق دونوں حالتوں میں صرف یہی ہو کہ خواب میں جو اس کن ہوتی ہیں اور محسوسات ظاہری کی طرف مشغول
 نہیں ہوتے اور یہ بات اکثر بیداری میں ہی واقع ہو جاتی ہے کہ آدمی اگر کسی بات کو خوب غور کر رہا ہو تو اوسوقت
 نہ آواز سنتا ہے نہ کوئی چیز دیکھتا ہے نہ وہاں میں لگا رہتا ہے دو کسبہ و دنیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا
 احوال ہو اور اوسانیدہ ہے جیسا کہ قرآن حدیث و روایات بنی ستر ثابت ہوئی تو غیبی شے کی
 ہوسکتی ہے کیونکہ نبی اسی شخص کہ کہتے ہیں جسکو حقائق امور کا شفقہ معلوم ہوں اور اصلاح خلق میں مشغول
 تو ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اس طرح کا ہو جسکو حقائق امور کا شفقہ معلوم ہو جاوے مگر اصلاح خلق اوسکا کام
 تو اپنے شخص کو نبی تو نہ کہیں گے بلکہ ولی کہیں گے اب جو آدمی اپنا کو مانگا اور سچی خواہش کی تصدیق کر لیا اوسکو یا خضر
 اقرار کرنا پڑے گا کہ قلب کے دو دروازہ ہیں ایک خالص یعنی جو اس کی طرف اندرون عالم ملکوت کی طرف جسکو دروازہ
 الہام اور وحی کہتے ہیں جب ان دونوں دروازوں کا اقرار کر لیا تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ علوم خاصہ صریح علم اور
 متداولی مخصوص ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذریعہ علم کا صرف مجاہدہ ہو اس میں ایسی حقیقت آمد و شد قلب و زبان
 عالم ظاہری اور عالم ملکوت کی صاف ظاہر لیکن یہ بات کہ خواب میں انکشاف امر کیوں ہو رہا ہے اور انبیاء اور
 کے لیے فرشتے صورت مختلف میں کیوں معلوم ہوتے ہیں یہی اسرار عجائب قلب میں سے ہے اور اوسکا پایا
 علم کا شفقہ کے لائق ہے اسی لیے ہم استغیر پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ترغیب مجاہدہ اور اوس کے احوال
 کے معلوم کرنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے بعض کاشفین سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو کرامات
 نے ظاہر ہو کر یہ کہا کہ تم اپنا ذکر خفی اور مشاہدہ توحید پر لکھ دو کیونکہ ہم تمہارا کوئی عمل نہیں کہتے اور
 اس بات کو آرزو مند ہیں کہ جس عمل سے تم تقرب الی اللہ کرتے ہو اوسکو لکھ کر آسمان کو جاوے میں پوچھا
 کیا تم میرے فرائض نہیں لکھتے اور نہ لکھنا کہہ فرما کہ فرائض تو لکھتے ہیں میں جواب دیا کہ لکھنے کو بس سید
 کفایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ کرام کا تبیین کو بھی اسرار قلب پر اطلاع نہیں ہوتی وہ بھی اعمال
 ظاہری پر مطلع ہوتے ہیں اور بعض عارفین سے منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال سے مسئلہ مشاہدہ
 یقین پوچھا تو وہ اپنی بائیں طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ کیوں بہانی کیا کہتا ہے پھر وہی طرف

متوجہ ہو کر ہی کہا پھر سنیہ کی طرف گردن جھکا کر ہی کہا اس کے بعد بڑے عجیب و غریب جواب دیا کہ میں نے
 ویسا کہی نہیں سنا تھا پھر میں نے اس سے متوجہ ہونیکا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو جواب دینا
 سوال کا معلوم نہ تھا تو میں نے بائیں طرف کی فرشتہ سے پوچھا اس نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے
 دینے فرشتہ سے پوچھا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اس نے بھی لاعلمی کا مہیاں کی تب میں نے اپنے دل کی طرف
 دیکھا اور اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ جواب دیا جو میں نے تم سے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اوّل
 دو نون سے زیادہ جانتا ہے پس یہ صاحب گو یا صدق اس حدیث کہ ہے **اِنَّ فِيَّ مَعِيَ عِجْرَتَيْنِ**
وَ اِنَّ مَعِيَ مَعَهُمَا اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ **اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی فَرَمَاتَا** **اَيُّمَا عَبْدٍ اَطْلَعَتْ عَلَيْهِ قَلْبُهُ**
اَلْغَالِبُ عَلَيْهِ اَلْقَسْطُ پھر یہی تو کیت سیاستہ و کنت جلیسہ و حیاتہ تہذیبہ اور بوسلیمان رانی فرما کر
 کہ قلب غمیرہ ایک برج کے ہے جس کے چاروں طرف دروازے بند ہیں اور میں سے جو دروازہ اوپر کھلتا
 وہ اوپر سے کام کرتا ہے غرض کہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ قلب کو دروازوں میں سے ملکوت کی جانب بھی
 ایک دروازہ ہے اور وہ مجاہدہ اور فرح اور انقطاع شہوات دنیاوی سے کہلاتا ہے اور اسی سے
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے رئیسوں کو ارقام فرمایا تھا کہ بطبع لوگ تم سے کہہ کہیں اس کو یاد
 رکھا کرو کیونکہ اوپر اور صادقہ مشکف ہوتی ہیں اور بعض علمائے یہ فرمایا ہے کہ حکماء کے منہ پر اللہ کا
 ہاتھ ہے وہی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے حوالہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور حق تبارک و تعالیٰ اور ایک نیک
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاشعین کو اپنے بعض اسرار پر مطلع فرماتا ہے

کیا رہوان بیان شیطان کے مسلط ہو کر کمال پر و سواس کی جہت
 اور معنی و سوسہ کو اور کے غلبہ کا سبب ہے

یہ مثال پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قلب مثل ایک برج کے ہو جس کے گرد بہت سی دروازی ہوں ان میں
 دروازوں سے اوس پر احوال کی آمد و شد ہوتی ہے یا قلب کو مثل تودہ کے سمجھنا چاہیے جس پر چاروں طرف
 لگتی ہوں یا مثال آئینہ کے جانتا چاہیے جس پر مختلف صورتیں گذرتی رہتی ہیں اور ایک کا کس
 بعد دوسرے کی پڑتا رہتا ہے یا ایک حوض پر جو زمین مختلف نالیوں سے پانی آتا ہے ہر صوت قلیت
 ہر وقت ان ہونٹوں کا طور یا تو اس خاصہ ظاہر کی جہت سے ہوتا ہے یا باطن کی جہت سے اس صورتیں یا اوپر
 اور غضب اور اخلاق مرکبہ انسان کے مزاج میں داخل ہیں مثلاً اگر کسی چیز کو اس سے معلوم کر گیا
 تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوگا اس طرح کثرت غذا اور زہریلے کھانے کی باعث اگر وہاں شہوت ہو تو اس
 ہی ذل پر ایک اثر ہوگا اور اگر اس کو روک دے تو نفس میں جو خیالات باقی رہتی ہیں ان کی طرح

حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 اول الہام سے بھی خبر
 کے دل میں اور ذرا
 انہیں میں سے جو
 بخاری برادری اور
 بالظاہر و باطن

علم جس بندہ کا ہو
 بین جہان میں انی جہان
 کر کے کر کے کر کے
 جہان کی جہان
 جہان کی جہان
 اور کلام فرشتہ

خیال ہے گا اور جسطرح خیال ایک شے سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا اسی طرح دل بھی ایک
 حال سے دوسرے کی طرف بدلتا جاوے گا غرض کہ دل کی تغیر اور تاثیر ہمیشہ انہیں اسباب سے ہوتی
 اور جو آثار خسر و لمیں کئے ہیں ان کو خواطر کہتے ہیں یعنی فکر اور ذکر اور فکر اور ذکر سے یہ مراد کہ جو غم
 قلب اور اکرتا ہے خواہ وہ کئی ہوں یا پہلی باتوں کا تذکرہ ہو اسی کا نام خواطر ہے کیونکہ یہ چیزیں
 آتی ہیں حالانکہ پہلے سید دل کو ایسے غفلت تھی اور ارادوں کو محرم بھی خواطر ہوتے ہیں اس لیے
 کہ جس چیز پر آدمی نیت اور غم اور ارادہ کرتا ہے پہلے وہ خیر و لمیں گذرتی ہے خلاصہ یہ کہ آدمی کے خیال
 کا سبب خواطر ہیں یہ خواطر سے غمت متحرک ہوتی ہے اور غمت سے غم اور نیت کو حرکت ہوتی ہے
 اور نیت اعضا کو حرکت دیتی ہے لیکن جن خواطر سے غمت متحرک ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک خاطر
 جو انجام کو مضر ہو اور ایک خاطر خیر جس سے آخرت میں نفع ہو اور چونکہ یہ دونوں بالکل مختلف ہیں
 انکی نام بھی جدا جدا رکھے گئے ہیں خاطر خیر کو تو الہام کہتے ہیں اور خاطر شر کو وسوسہ کہتے ہیں
 اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خاطر جو لمیں حادث ہوتی ہے کوئی اسکا بانی بھی چاہیے جسکے سبب
 یہ ولیمیں حادث ہوتی ہیں اور از انجا کہ سبب مختلف ہیں انکی اسباب بھی مختلف ہی ہوں گی اور خدا تعالیٰ
 کی عادت بھی اسی طرح جاری ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اسکا سبب ہوتا ہے مثلاً اگر کہ
 بین اک جلاوین اور دیوارین اسکی روشنی سے روشن ہو جاوین اور وہوین سے چہت کالی
 پڑ جاوے تو صاف معلوم ہو گا کہ سیاہی کا سبب آگ کی روشنی نہیں ہے اسی طرح دل کی روشنی
 اور سیاہی کے بھی سبب جدا جدا ہیں یعنی خاطر خیر کا سبب شہ ہے اور خاطر شر کا سبب شیطان اور دل کی
 نرمی جس سے کہ الہام خیر کے قبول کے لیے تیار ہوتا ہے تو فقیہ کہلاتی ہے اور اگر اس سے وسوسہ
 شیطانی کو پذیرا کرے تو اسکو خدلان کہتے ہیں کیونکہ معانی کے اختلاف سے الفاظ میں بھی اختلاف
 ہونا چاہیے اور فرشتہ سے وہ مخلوق مراد ہے کہ جسکو خدا تعالیٰ نے افاضہ خیر اور افادہ علم اور کشف
 حق اور وعدہ خیر اور امر بالمعروف کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اسی کام کے لیے مقرر ہے اور شیطان مخلوق
 ہے کہ جسکا کام سکے خلاف ہو یعنی وعدہ شر اور امر بالفحشاء اور خیرات کرنے کے وقت نفسی کا خوف
 دلانا وغیرہ اس سے معلوم ہو کہ وسوسہ کو مقابل الہام ہے اور شیطان کے مقابل فرشتہ اور خدا
 کے مقابل توفیق اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ **لَا تَتَّبِعُوا الْاَشْيَاءَ الَّتِي كُفِّرَتْ بَوَاقِیْهَا**
 یعنی موجودات تمامہ مقابل اور جنت ہیں سوائے ذات خدا پاک کہ اگر اسکا نہ کوئی جنت
 نہ مقابل بلکہ وحدہ لا شریک خالق تمام جنت خیر و ن کا ہے غرض کہ قلب انسانی شیطان اور فرشتہ

نہیں ملتا ہے اور چلے تیار ہے اس وقت فرشتہ اپنی راجعت کرتا ہے چونکہ شیاطین اور فرشتوں کے دونوں سر
 میں ہمیشہ یہی کشمکش رہی رہتی ہے یہاں تک کہ قلب ایک کا انہیں سے منقاد ہو جاتا ہے اور دوسرے کا
 مستقر اور مکان بن جاتا ہے دوسرے کا گزراؤ زمین اگر ہوتا بھی ہے تو جہنیا جھیمی کے طور پر ہوتا ہے لیکن اکثر
 قلوب گاہ حال ہے کہ لشکر شیاطین نے ان کو مفتوح اور سخر کر لیا ہے اور ان کا مالک بن بیٹھا ہے تو ایسے
 دل و سوسون سے پر ہیں اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھا ہے اور اس لشکر کے غالب ہونے کا
 مبداء اشہوت اور ہوا نفسانی کا اتباع ہے اب جب تک کہ شیطان کا زور کم نہ ہوگا اور اس کا مستقر ہونا
 ممکن نہیں اور اس کا زور سطح کم ہوتا ہے کہ شہوات اور ہوا نفسانی سے دل کو خالی کرے اور اللہ تعالیٰ
 کے ذکر سے اس کو پر کرے جس کے سبب فرشتوں کا اثر دل پر نزول کرتا ہے جاہلین عبیدہ عدوی فرما رہے ہیں
 کہ علاء بن زیاد سے میں شکایت کی کہ میرے ولیمین و سوسہ ہوتا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اس کی
 مثال یون مجھنی چلیے کہ ایک گرین چور ہے اگر اوس میں کہہ ہوگا تو مار کر لیجا و نیگو اور اگر کہہ ہوگا چور
 جاوے گئے عرض اس سے یہ کہ جو دل ہواے نفسانی سے خالی ہے اوس میں شیطان نہیں جاتا اس لیے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ عِبَادِي لَاسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ پس جو آدمی اتباع ہواے نفسانی سے
 وہ گویا اللہ کا بند نہیں ہے اور کون بند ہو کہنا جاہل و خبیث و دوسری جگہ ارشاد ہے وَاَوْتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنْكَ حُكْمًا
 اس میں صاف ارشاد فرمایا کہ تتبع ہواے نفسانی بندہ ہواے اوس کیو اپنا معبود سمجھتا ہے پس ایسے شخص
 شیطان کو غالب فرما دیتا ہے اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی احادیث میں ذکر اللہ ہی مذکور ہے
 مثلاً حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنا
 عرض کیا کیا رسول اللہ شیطان مجھ میں اور میری عاقلین حائل ہوتا ہے یعنی نماز و قرات میں و سوسہ
 و التا ہے آپ نے ارشاد فرمایا لَكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَكَ تَحْدَرُ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَمَنْعُوا اللَّهَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ
 تَلَاكَا عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ارشاد کے بموجب عمل کیا تو وہ بات جاتی رہی اس لیے طرح
 دوسری حدیث میں دار و حواء لَمْ يَشْرَوْهُ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَكَ الْهُلُكُ فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْهُ اور
 خدا کے ذکر ہی سے شیطان کا دفع ہونا ایک عمدہ وجہ ہے ہم ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ و سوسہ شیطان
 ولیمین سے جب بھی جاوے گا جب اوس و سوسہ کو سو کوئی اور بات ولیمین گزریے کیونکہ کرب باک بات کا ولیمین
 گزرتا ہوتا ہے تو دوسرے جو اوس سے اول تھی وہ اوس میں نہیں رہتی پس دیکھو کسی اور بات کی طرح شیطان
 کرنے سے و سوسہ شیطان سے نفع ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوسری بات میں بھی و سوسہ کو
 ٹھیک فرما لے اور اس کے تعلقات ایک ایسے رہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے شیطان کی مجال نہیں ہوتی

و سوسہ شیطان کا مستقر ہونا

بہارِ دُعا و دعااتِ نبوی

بہارِ دُعا و دعااتِ نبوی

بہارِ دُعا و دعااتِ نبوی

مقصود نہیں البتہ اسکی تسامیت اور نافرمانی کی وجہ سے آدمیوں میں اختلاف ہوتا ہے اسی وجہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کے لئے شیطان اس سے بڑا ہے جس سے شیطان
اور الہام اور فرشتہ اور شیطان اور توفیق اور خذلان کے معلوم ہو گئے اب اگر کوئی یہ دریافت کیا جائے
کہ شیطان کیا چیز ہے وہم لطیف ہی یا نہیں اور اگر جسم ہو تو انسان کے بنیوں کیسے گستاخ ہو تو
باتو بخا ذکر علم معاملہ میں ضروری نہیں بلکہ جو کوئی ایسی باتیں بوجھے اسکی مثال ایسی ہے جیسے
کسی کے کپڑوں میں سانپ گس جاوے تو وہ اس بات کی تو فکر نہ کرے کہ کی طرح نخل جاوے اور اس کے
اسب سے حفاظت ہو جائے بلکہ یوں بوجھے لگو کہ سانپ کنگ اور شکل کیسی ہے اور اسکا طول عرض
کیا ہے تو ایسا سوال جہالت محض ہے پس جب یہ معلوم ہو گیا کہ آدمی کے دلیں ایسے خواطر گذرتے ہیں
جو باعث شر کے ہو کرتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ اون خواطر کا کوئی سبب ہوا کرتا ہو اور یہ بھی
یقینی ہے کہ جو چیز آئندہ کو شر کی طرف داعی ہو وہ دشمن جانی ہے تو ان باتوں سے دشمن کا وجود یقیناً
معلوم ہوا اب اس باب میں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دشمن ضرر نہ پہنچا سکے اللہ تعالیٰ اسکی
عداوت کا اپنی کتاب پاک میں اکثر جاسی لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ اوسیرمان لاؤں اور اسکو ضرر
بچیں ایک جگہ فرمایا ان الشیطان لکھم عدو و فائذ و عدو انما یدعون خیر لیکم انما یدعون خیر لکم
اور دوسری جگہ ارشاد ہوا انکم لعدو لیکم کیا بھی آدمان لکھم الشیطان انہ لکھم عدو و فائذ
پس آدمی کو واجب ہے کہ اس دشمن سے اپنی انگوٹھا پوی نہ بچے کہ اسکی اصل و نسب و مسکن کیا ہے بلکہ
پوچھنے کو قابل یہ امر ہے کہ اسکی ہتیار کیا کیا ہیں تاکہ اوشہ اور انگوٹھ و درکے اور یہ دوسرے معلوم ہو چکے ہیں کہ
شیطان کے ہتیار شہوات اور ہوا و نفسانی ہیں پس اسقدر علماء کے لیے جاننا کافی ہے لیکن پھر اسانا
اسکی ذات کا اور نشانی حقیقت کا پس متعلق عارفین سے ہے جو علوم مکاشفات میں مستغرق
ہے ہیں اسکے دریافت کی حاجت علم معاملہ میں نہیں پڑتی بیان یہ بات جاننے کے قابل ہی کہ خط
تین قسم پر ہیں اول تو وہ کہ قطعاً داعی الے الخیر ہوں تو اونکے الہام ہونے میں کوہ شک نہیں ہے
وہ کہ یقیناً داعی الی الشر ہوں اونکے وسوسہ ہونے میں کوہ کلام نہیں تیسرے وہ کہ بین بین ہوں اور معلوم
کہ یہ خاطر فرشتہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے تو اس میں بڑا وہو کا پیرا ہے اور تیسرا اسکی بہت و تین
کیونکہ بعض لوگ جو نیک ہوتے ہیں شیطان اونکو صریح شر کی طرف تو بلا نہیں سکنا بلکہ شر کو خیر
کی صورت میں لگا کر اونکے سامنے کرتا ہے اور یہ بڑا غیب ہے اس سے اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں مثلاً
عالم سے بطریق دعوت کہتا ہے کہ خلق کا جال دیکھو کہ جبل من گرفتار اور غفلت میں سرشار و سر

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

۳
ایسی آدم کی اولاد کو کہتے ہیں
شیطان کو کہہ گا کھانڈن
بہشتدار ۱۲

کنا سے برہین ان اس کے بندوں پر رحم کر کے ہلاکی سے بچانا چاہیے اور غلط نصیحت انکو سنانا چاہیے
 خدا تعالیٰ تو بجز نعمت علم اور دل روشن اور تقریر لکیش اور سخن خوش سے ہرہ مند فرمایا ہے تو ان کی
 نعمت کی ناشکری کس طرح کر گیا اور علم کی اشاعت سے رک کر مورد عنایت خداوند کیونکر ہو گا لوگوں کو
 راہ راست کی طرف بلانا چاہیے طرح کی تقریریں اس کے نفس سے ہمیشہ کرتا رہتا ہے ہر ہائیک کہ اسکو
 وعظ گوئی پر بلطائف الجہل آمادہ کر دیتا ہے ہر اس کے بعد یوں دہمین ڈالتا ہے کہ اگر عمدہ لباس پہن
 اچھے لہجہ سے تقریر اور اطہار خیر نہ کر دے تو تمہاری بات دل پر اثر نہ کرے گی اور نہ سیکورادہ ست ملو گی اور نہ
 تقریریں ملامت کرتا رہتا ہے اور اسکی غرض ان باتوں سے یہ ہوتی ہے کہ عالم مذکور کو ریاض میں ڈالے کہ اسکو
 اپنی تعظیم اور کثرت خدام کا اور کبر اپنے علم اور جاہ کا اور تجارت کی انگلی سے اور مذکور دیکھنے کا ہو جاوے تو وہ
 کہ ظاہر میں تو کیسی خیر ہے کی باتیں پیش کرتا ہے مگر واقعہ میں ایک غریب بیچارہ کی ہلاکت کا فکر ہے
 اسکی حکمتی باتوں سے سنو والا بھی جانتا ہے کہ یہ خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہمارا برا نہیں ہے
 حالانکہ اسکی غرض یہی ہوتی ہے کہ ریا اور عجب میں پیر کر تباہ ہو جاوے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ
 ہے ان حدیثوں میں **إِنَّ اللَّهَ كَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِقَوْمٍ كَثَرَتِ فِيهِمُ الْفُتُوْرَانُ وَاللَّهُ كَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ**
بِالْوَعْلِ الْفَاجِرِ اور اسی خیر خواہی کے لیے شیطان مردود کے جواب میں کیا اچھا ارشاد فرمایا تھا
 یعنی اے میں مردود حضرت کو سامنے آیا اور آپ سے عرض کیا کہ فرمائیے لالا الہ الا اللہ تو آپ نے ارشاد فرمایا
 کہ یہ کلمہ تو ٹھیک ہے مگر تیرے کہنے سے میں نہیں کہوں گا اس سے غرض آپ کی یہی تھی کہ یہ مردود خیر
 اندر بھی کچھ دعا کرتا ہے اور شیطان کا اس قسم کے فریبے شمار ہیں ان کے باعث علماء اور عابد و رجا
 اور فقرا اور غنیاء اور اوز قسّم کے لوگ جو صرف ظاہر سے کو برا جانتے ہیں اور جنھن گناہ علانیہ کا مرتکب
 نہیں ہوتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں باب غرور و مغالطہ میں ہم کچھ شیطان کے فریبے ہیں جن کو
 آئینہ کھینکے اور اگر فرصت ملی تو شاید ایک کتاب جلی ہی باب خاص میں لکھ کر اسکا نام تبلیہیں
 کہیں گے کیونکہ آجکل اس کے فریبے مانہ میں اور مخلوق میں خاص کر فاسق و افساد میں بہت پھیلے
 ہوئے ہیں حتیٰ کہ خیر کا نام ہی نام رکھیاتے اور یہی لیے ہر کہ لوگ شیطان کے دھوکہ کو نہ لکھتے تو
 میں پس بندہ پر واجب ہے کہ جو قصد اس کے دہمین آوے او میں توقف اور تامل سے یہ بات معلوم کرے
 کہ یہ فرشتہ کی جانب ہے یا شیطان کی جانب ہے اور اسکو خوب غور سے سوچے کیونکہ یہ بات بدوں لغو
 اور کثرت علم اور بصیرت کے معلوم نہیں ہو سکتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **إِنَّ الدِّينَ الْقَوْرُ**
إِذَا مَسَّهُمْ طَارِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ نَذَرَ أَوْ أَذَاهُ اور ان کے فریبے میں سے غرض یہی ہے کہ لغو و

آپ کا ہاں اس
 دین کو دیکھ کر
 ہر وہ شخص جو
 دین کو دیکھ کر
 نہ لکھتا ہے
 ہر وہ شخص جو
 دین کو دیکھ کر
 نہ لکھتا ہے

جو لوگ درستی میں
 جان چکے ہیں
 گناہ سے بچنے
 اور صواب سے

ایسے وقت میں نور علم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انکا اشکال دور ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ تقویٰ
 نہیں کرتا اور سگوارا نفس کی متابعت کی وجہ سے شیطان کے فریب کا یقین ہو جاتا ہے اور
 وہ لوگ کہتا ہے اور نے مجھے بوجھے ہلاک ہو جاتا ہے انہیں جن کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ
 کہ **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ** یعنی جن علم کو وہ حسنات تصور کرتے تھے وہ سب تین داخل ہوئے
 اور علم معاملہ میں سب باریک بات نفس و شیطان کے فریبوں کا معلوم کرنا ہے اور یہ سب ایک ہی
 فرض عین ہے مگر لوگ اس سے غافل ہو کر ایسے علوم میں مشغول ہوتے ہیں جن سے وسوساں زیادہ
 اور شیطان غالب ہو اور اسکی عداوت اور اوس سے بچنے کا طوطا بھول جاویں اور کثرت و تسکون
 سے بچنے کا یہ طوطا ہے کہ ابواب خواطر کے بند کیے جاویں اور وہ حواس خمسہ ظاہری میں اور باطن میں
 اور دنیا کے علائق میں حواس ظاہری تو اس طرح بند ہوتے ہیں کہ اندر میرے مکان میں ٹہیہ ہے اور طوطا
 کے وسوساں کم کر نیکیا طوطا کو کہ اہل اور مال سے جدا ہو جاویں اس وقت میں صرف تخیلات کی راستی کلمہ ہنگام وقت
 و ملین جاری رہتی ہیں انکی دفع کے لیے سوا ذکر اللہ کو اور کوئی چارہ نہیں لیکن شیطان دلوں میں بھی
 نہیں چھوڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ذکر اوس سے ہوتا ہے تاہا ہی پس اس وقت میں اوس سے مجاہدہ کرنا چاہیے
 اس مجاہدہ کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے شیطان سے چھٹکارا نہیں ہوتا
 ہاں جن اوقات ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ شیطان کا فرمان بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ اوس کے
 شر کو بالذات ہے لیکن جب تک شخص بد نہیں رہتا ہے جب تک اسکا مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ابواب
 شیطانی زندگی بہت کم آدمی کے دل پر مفتوح رہتے ہیں اور بند نہیں ہوتے اور وہ غضب و رشوت و طمع
 اور حسد و غیر وہیں جیسا کہ عنقریب اونکا بیان ہوگا اور جب ہوائے کلمے ہوں اور دشمن ہی غافل
 تو بجز حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اے ابو سعید
 شیطان سویا ہی کرتا ہے آپ فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو تمکو چین پہناتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن اوس سے
 چپٹی نہیں البتہ اوسکا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں **لَا تُحِبُّونَ شَيْطَانَ كَمَا يُحِبُّكُمْ** اور
يُحِبُّكُمْ كَمَا تُحِبُّونَ شَيْطَانَ اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان مبلہ ہوتا ہے اور قیس ابن حجاج فرماتے
 ہیں کہ میرا شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس اونٹ کی موافق تو آتا ہوں اب چڑیا جیسا ہوں میں
 پوچھا کہ یہ کیسے ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھ کو گھلاتے ہو تو ان روایات سے معلوم ہو کہ تقویٰ
 والوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مفضی الی المباحی میں
 اونٹ سے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت و حرست کیا یعنی بحالات ہیں مگر جو شیطان کے طریق میں

اور نظر کیا جاوے
 کیلئے جو خیال
 کرنا ہے

مجاہدہ اور حفاظت
 کیلئے لازم ہے
 کہ آدمی کو اپنا
 دشمن نہ سمجھے
 اور نہ اسکی
 صفات میں
 غصہ کرے

ہیں اور نہیں۔ وہ بھی لغزش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جلدی معلوم نہیں ہونے کے اور نہ کسی حفاظت کرتے جیسا کہ ہم نے علماء کو فریب دینی میں ایک مثال لکھ دی ہے اور زیادہ تر مشکل یہ ہے کہ جو ابواب شیطانی و پیر مفتوح ہیں وہ تو بہت سے ہیں اور فرشتوں کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہی اور یہ اکیلا دروازہ ان سب میں مشتبہ ہو گیا ہے بند کا حال باعتبار ان دروازوں کے ایسا ہے جیسا کہ کوئی مسافر اندھیری رات میں کسی جنگل میں گھر اچھو جس میں بہت سی راہیں دشوار گزار موجود ہیں تو اوس شخص کو ٹھیک راستہ دو طرح معلوم ہو سکتا ہے یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے پس ان دروازوں کی معرفت میں قلب متقی بجا بصیرت اور عقل کہہ اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت کا مثل آفتاب کہ اگر سبب البتہ راستہ درست معلوم ہو گا ورنہ شیطان کے طریق بہت ہیں اور نامعلوم اور اسکے مطابق وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے کنبہ کو دیکھا کہ وہ ایک راہ پر ایک شیطان ہے کہ اوس طرف کو بلاتا ہے اور یہ کہیں ہے اور فرمایا کہ یہ راستہ شیطان کے ہیں ہر ایک راہ پر ایک شیطان ہے کہ اوس طرف کو بلاتا ہے اور یہ آیت قرآنی و اَن هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کا معنی وہ کہ جسے ال اور بل اور نہیں خطوط کو ارشاد فرمایا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسے راستوں کی کثرت واضح کر دی اور ہم نے اوسکی باریک دہلی کی مثال بھی لکھ دی جس سے کہ وہ علماء اور عابد و نیکو فریبی و تباہی حالانکہ یہ لوگ اپنے شہوات کو مالک ہوتے ہیں اور گناہ ظاہری بھی نہیں کرتے اب ہم اوسکی ایک واضح طریق کا ذکر کرتے ہیں کہ اسی خواہ مخواہ اوس راہ چلے لگتا ہے اور یہ قصہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا تھا شیطان نے ایک لڑکی کا گلہ دیا اور اوسکے گھر والوں کے دلمین یہ بات ڈالی کہ اسکا علاج فلان راستہ کے پاس ہے پس وہ لوگ اوسکو امہ کے پاس لیگئے اوسنے اول معالج سے انکار کیا مگر انہوں نے اصرار کرنا شروع کیا یہاں تک کہ امہ بان گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چھوڑا اب شیطان نے سب کے پاس اگر اوس صحبت کر نیا و سوسہ دلمین ڈالا یہاں تک کہ وہ نہ رہ سکا اور مباشرت کر بیٹھا اور سکو حمل رکھ گیا تب اوسکے دلمین یہ بات پیدا کی کہ اب تیری فیضیت ہوگی اسکے گھر والے آئیں گے بہتر ہے کہ اسکو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھے تو کہہ دے کہ یہ لڑکی راہب بنی ایسا ہی کیا ہے شیطان اوس لڑکی کو اقربا کے پاس گیا اور اوسکے دلمین و سوسہ کیا کہ راہب بنی اوسکے ساتھ ایسا ایسا کیا اور بار بار فنا دیا وہ لوگ راہب سے پوچھنے آئے اور کہہ دال میں کالام معلوم کر کے اوسکو قصاص میں مار دیا کے لیے گرفتار کیا تب شیطان اوسکے سامنے آیا کہ یہ کلام میرے کیسے ہوئے ہیں اب اگر میرا ہی کشتا مانی

منافق کہی حکم
باید بلان سون

۲
اور کیا راہ بہت میری
سید ہی کہیں جلدی است
چو کی راہیں

۳
میں ابن ابی الزبیر
در سکا زبان و دین
و قفسہ و دینت عید
بنی فاعل و حکم و قفسہ
علی القضا

تین تو ایک تہلاد و نگا و نہیں تباؤ کا اوس وقت آپ کو وحی ہوئی کہ جو باتیں یہ بتایا جا رہا ہے وہی آپ کو کچھ حاجت نہیں رہے دو باتیں پوچھو جو چاہتا ہے تو آپ اوس سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کونسی ہیں اوسے کہا وہ وہ ہیں کہ کبھی مجھے دھوکا نہ دینگی اور لوگوں کے ہلاک کرنے میں کبھی خطا نہ کرے گی وہ دونوں حسد اور حرص ہیں حسد تو وہ چیز ہے جس سے میں ملعون اور شیطان مجسم ہوا ہوں حرص وہ ہے کہ آدم کے لیے کام محنت سوا اور دیگر رخت کی مباح ہوئی تھی تو میں نے حرص ہی کی وجہ سے ایسا کام نکالا اور انگوٹری میں ڈالا اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے پیٹ بر کر کمانا ہی خواہ مال حلال طریقہ کیون نہوا اس لیے کہ پیٹ بر نے نہ شہوات کا زور دھوٹا اور شہوات شیطان کی ہتیار ہیں چنانچہ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ابلیس آیا اور اوسکے ہاتھ میں ہندے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ ہندے کیسے ہیں اوسنے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ اسنے آدم کو ہنسنا دیا ہوں آپ نے پوچھا کہ انہیں کوئی میرے لیے بھی ہے اوسنے جواب دیا کہ ہاں کبھی جواب پیٹ بر کر کمانا کہتے ہیں تو میں آپ پر نیاز پڑا اور زکر کرنا بہاری کر دیتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ ہندو سوا کوئی اور چیز بھی ہے اوسنے عرض کیا کہ میں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی قسم ہے کہ کبھی پیٹ بر کر کمانا نہ کرنا اور شیطان نے کہا کہ میں بھی قسم کرتا ہوں کہ مسلمان کو کبھی خیر خواہی کی بات نہ کہو گا اور کہتے ہیں کہ بہت کہانے میں چہ چیزیں مذموم سمجھیں

اول یہ کہ خوف الہی دل سے جاتا رہتا ہے دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ سب پیٹ بر ہے ہیں تیسرے یہ کہ طاعت خدا بہاری پڑ جاتی ہے چوتھی یہ کہ حکایت بات سنی سے دل میں نرمی نہیں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہے تو کسی کے دل میں تاثیر نہیں ہوتی چھٹے کہ بیمار یوں کا کہ ہو جاتا ہے اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے اچھا معلوم ہونا زنت ظاہری کا اسباب اور لباس اور مکان وغیرہ سے ہے کیونکہ شیطان جب یہ بات قلب انسان پر غالب پاتا ہے تو اوس میں اندھے بچے دیدیتا ہے اور ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہے کہ گر خوب اونچا اور وسیع بنا کر اوسکی محبت اور دیواروں کو خوب آراستہ کرنا چاہیے اس طرح لباس اور سواری بھی خوش کی طرح کی ہونی چاہیے غرض کہ مدت العمر اسی بات میں لگائے رہتا ہے اور جب آدمی کو ایک بار اس امر میں لگا پایا تو پھر دوبارہ اپنے آپ کی ضرورت بھی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک چیز سے دوسرے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور زمانوں سے کہ پھر میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے اور ہی راہ شیطانی اور ہوا نفسانی میں جلد تیا ہے اور اس سے خوف خرابی عاقبت اور کفر کا بھی لغو و باطل نہ اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے طبع ہر دوسرے شخص کو کیونکہ جب دل پر مہر چاہیے

ہوتی ہے تو شیطان یہ کہتا تھا کہ جس سے طمع رکھتا ہے اس کے سامنے خوب تکلف اور سختی کرنی چاہیے اور اتنی تمبیں اور ریا کرنا ہے کہ گویا جس سے طمع ہو وہی اس کا معبود اور ہمیشہ اسی پر رہتا ہے کہ کوئی حیلہ ایسا نکالے جس سے اس کی نظر زمین محبوب ہو جاوے اور اس بات کی ہرگز تیر خفاک چھانتا ہے دفن بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہو اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر موقع آوے تو دیدہ و دانستہ اس کے سامنے درگزر کرتا ہو حضرت صفوان بن یحییٰ روایت کیا کہ ابوبلیس عبد اللہ بن خطلمہ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں بگو ایک بات سکھائے دیتا ہوں یاد رکھنا اوہوں فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں اس نے عرض کیا کہ اگر اچھی ہو تو یاد رکھنا بری تو میرے لیے باندھنا بات یہ ہے کہ سو خدا کے کسی سے ایسا سوال مت کرنا جس میں طمع پائی جاوے اور غصہ کے وقت اپنی انگوٹھ بندھا لیا کیونکہ اس وقت تم میرے قابو میں ہو ہو اور ایک اور کسرطہ میں سے کاموں میں جلدی کرنا اور استقلال کو ہاتھ سے دینا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ **لَا تُجَادِلَنَّ الشَّيْطَانَ فَإِنَّهُ يَفْتِنُكَ** اللہ تعالیٰ مشرما تھا یہی خلق اللہ انسان ہیں اور فرمایا **وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَذِبًا** اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا **وَالْجَنُّ نَجَسٌ لَا تُقَامُ مَعَهُ قِيَمَةٌ إِلَّا أَنْ يُكَلِّمَ أَحَدًا مِنْكُمْ وَتَكُونُ رِجْلُهُ فِي النَّارِ** اور اسکی وجہ یہ کہ اعمال کا ارتکاب بعد تبصر اور جانچ کے ہو جائے اور جانچ کی واسطے تاویل اور ملت جاسیے جلدی یہ بات نہیں ہو سکتی اور جلدی میں شیطان اپنی بدی انسان پر ایسی طرح ڈالتا ہے کہ اسکو خبر ہی نہیں ہوتی چنانچہ روایت ہے کہ جبوقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب شیطان ابلیس کے پاس آئے اور کہا کہ آج سب بت اوندر ہوئے اوشے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیا بات ہوئی تم یہاں ہی ٹھہرو میں خبر لاتا ہوں اور سیدورو زمین پر اوڑ گیا مگر کوئی خیر معلوم نہیں ہوئی پرو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے زمین اور اونکو فرشتوں نے گیر رکھا ہے پس اپنے گروہ سے اکربان کیا کہ شب گذشتہ میں ایک پیغمبر ہوا اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنمتی ہے میں اسوقت موجود ہوتا ہوں مگر اس کی کانچ کو علم ہو تو آج سے تنہا کی پرستش سونا امید ہونا چاہیے لیکن آدمی کو جلدی کیوقت میں یا کرو اور ایک اسکی بڑی راہوں میں سرور دنیا میا اور اسباب اور جامد اور غیر ہے کہ چونکہ ان چیز زمین خوب مقدار قوت سوزاؤ ہوتی ہے اسوشی شیطان کا پرانا ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہ کہ جسکے پاس مقدارتجو موجود ہو وہ آدمی فارغ البالی ہے لیکن اگر کسی طرح اسکو سوزو پہنچا دوں تو اس کے دل کا اندر وس ایسے شہوات اوشنگے کہ ہر ایک کی پورا ہونیکے لیے سوزو روپ چاہیں تو حسب قدر اسکے پاس ہے

جلدی سیدھا
کیرٹ کے اور کیرٹ
کیرٹ کے اور کیرٹ
سہل بن سہل بن لانا
بجای الیچہ

بنیادی اصولی و فنی کتاب

میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے
اپنے دل سے اس شخص کو محبت سے
محبت سے محبت سے محبت سے محبت سے

اوس کو کام نہ ملے گا بلکہ نوسو کی اور ضرورت رہیگی حالانکہ جب کچھ نہ تھا تب فارغ البال اور
 بے پروا تھا اسکو یہی علم ہے کہ سوروپ سے مجھ تو نگری ہو گئی یہ خبر نہیں کہ سو کے ملنے سے نوسو کا
 ہو گیا مثلاً سو جب ملے تو یہ خیال ہو کہ اگر نو سے اور ہو تو ایک گرمول لیتے اور اسباب خانہ داری
 اور لباس وغیرہ بھی درست ہو جاتا اور ہر ایک زمین سے ایسی شے ہو کہ جسکو دوسری کوئی اور
 چیز لازم ہے اسی طرح بے انتہا چیزیں ضروری کھلتی چلی آتی ہیں انکا فکر کرتے کرتے انجام پہنچتا
 کہ جہنم میں پڑ جاتا ہے اور اسی پر خاتمہ ہوتا ہے حضرت ثابت بن ابی رزہ روایت کرتے ہیں کہ جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ رسالت در فرمایا ابلیس نے اپنی گروہ سے کہا کہ کوئی نئی بات
 ہوئی ہے اسکو تلاش کر و شب بیلطین اور دوسرے ہر پر کر عاجز ہو کر چلے آئے کہ کچھ کچھ معلوم نہیں ہوتا
 ابلیس نے کہا کہ رہو میں خبر لاتا ہوں اور خود جا کر یہ خبر لایا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پیغمبر فرمایا اب تم او کو یاروں کی خبر لو شیاطین نا امید ہو کر اوسکے پاس گئے اور کہا کہ ایسے لوگ ہم
 کبھی دیکھی ہی نہیں اگر کوئی بات ہم اوسنے کر پاتی ہیں وہ ناز کو کڑے ہو جاتے ہیں اس سے او کی
 خطائیں مجھ ہو جاتی ہیں ابلیس نے سمجھا کہ چندے وقت کر دعائے کہ جت لوگ ملکوں کو فتح کریں گے
 اور اونکو دنیا ملیگی تو اوسوقت ہمارا مطلب نکل آوے گا اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے ایک پہر اپنے سر تلے رکھ لیا ابلیس کا جو گدراو نہر ہوا کہنے لگا کہ یا حضرت آپ کو بھی دنیا کی رغبت
 ہوئی آپ نے تیر کو سر کے نیچے سے نکال کر ہینک مارا اور فرمایا کہ یہ مع دنیا تیرے ہی لیے ہے اور ضرورت
 اگر غور کرو تو جس شخص کے پاس تکبیر کو بجا تیر ہو تو اوسکے پاس اتنی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان اس
 داو کیلے مثلاً اگر کوئی تیر کو اسنے اور اوسکی قریب ایک تیر ہی ہو جسے تکبیر ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور
 دل میں دے گا کہ ذرا سی تکبیر لگائے اور اس صورت میں رغبت نیند کی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ
 پاؤں پہولے ہیں اگر کسی سے تیر نہ ہوتا تو ایسی بات دل میں نہ گذر سکتی اور نہ سوچ کی رغبت ہوتی
 یہ حال تو تیر کا ہے لیکن جسکے پاس گاڑی تھیں اور گدے فرش اور آرام طلبی کے لوازم موجود ہیں
 اوسکو عبادت الہی سے کب حاصل ہو سکتا ہے اور ایک اوسکی بڑی راہ زمین سے بخل اور فقیر نہ ہونا
 خوف ہر اور یہ وہ بات ہے کہ صدقہ اور خیرات کچھ نہیں کرنے دیتی بلکہ جمع کرنے اور گاڑ رکھنے کی رغبت
 دلاتی ہے ایسے لوگوں کو واسطے عذاب الیم کا وعید کلام مجید میں موجود ہے خیشہ بن عبد الرحمن فرماتے
 کہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی کتنا ہی مجبور غالب ہو جاوے مگر تین باتوں میں مجبور نہیں ہو سکتا
 جو کہتا ہوں وہ مانتا ہے اول حاجت کسی کا مال لینا دوسرا کب بے موقع خرچ کرنا تیسرے

حکم ابن ابی العزیز
 وکتابہ شیطان کا تیر
 حاجت منی اللہ تعالیٰ

جہاں ضرورت خراج کی ہو وہاں نہ خراج کرنا اور سفیان فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس کوئی ہتھیار
 مفلس کی خوف دلانے سے بڑھ کر نہیں جب آدمی اس کو مان لیتا ہے تو باطل کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اس
 سے باز رہتا ہے اور مطلب ہی کی بات کہتا ہے اور خدا تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے اور محفل اور
 حرص کی آفتون میں سے یہ بھی ہے کہ مال جمع کر نیکی کے لیے ہر وقت بازار میں موجود ہے جو شیطان
 کی ہنسی کی جگہ ہی اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 کہ جب ابلیس میں پڑا تو رب العزت سے درخواست کی کہ اتنی تو نے محکوز زمین پر اوٹا کر مردود کر دیا
 میرے لیے رہنے کی جگہ کیا ہے فرمایا کہ تمام تیرے رہنے کا مقام ہے عرض کیا کہ بیٹیک ہی ارشاد ہو
 حکم ہو تیری بیٹیک بازار اور چارہ ہے عرض کیا کہ میری خوراک بھی مقرر ہو حکم ہوا کہ جس کہانے پر خدا کا نام
 لیا جاوے وہ تیری غذا ہے عرض کیا کہ میرے لیے یابی عنایت ہو ارشاد ہوا کہ نشہ کی چیزیں تیرا پانی ہیں
 عرض کیا کہ مجھے ایک بے سران بھی ملو حکم ہوا کہ ذرا میرے موزوں ہیں عرض کیا کہ میری لیے کچھ تیرے ہی کی
 چیز رحمت ہو حکم ہوا کہ وہ شعر ہیں عرض کیا کہ لکھنے کے لیے بھی ارشاد ہو حکم ہوا کہ بدن کو گودا تیری کتاب ہے
 عرض کیا کہ مجھے حدیث عنایت ہو حکم ہوا کہ جو تیری حدیث ہو عرض کیا کہ میری شکار گاہ بھی مقرر ہو
 حکم ہوا کہ وہ عورتیں ہیں اور ایک اس کے بڑے رستوں میں سے تعصب ہے اور خواہش نفسانی کا ہر
 اپنی خلاف پر ہون اور اسے نفی رکھنا اور ان کو حقارت سے دیکھنا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس سے
 عابد اور فاسق دونوں ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں پر طعن کرنا اور ان کی برائیوں کا ذکر کرنا یہ ایک
 صفت سبعی ہے جو آدمی کی طینت میں داخل ہے پس جب شیطان اس صفت کو آدمی کی نظر میں
 حق قرار دیتا ہے اور اس کی طبیعت میں تو پہلے ہی سے تھی تو قلب پر اس کا چسکا پڑ جاتا ہے اور تمام
 ہمت اس میں لگ جاتا ہے اور اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نبی میں سچی کرتا ہوں
 یہ خبر نہیں کہ اتباع شیاطین کرتا ہوں مثلاً ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت
 میں متعصب ہے مگر حرام خور اور منہ بھٹ اور جھوٹا اور بکریہ یا اور فساد دی ہے تو ایسے شخص کو اگر حضرت
 صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے تو اپنا برا دشمن تصور کرتا اس لیے کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ حلال اور
 ان کی سیرت کو دستور عمل بنائے اور زبان کو واہیات سے روکے حضرت کا یہ دستور تھا کہ منہ میں کچھ
 رکھتے تھے تاکہ کوئی کلمہ بیجا منہ نہ نکلیں یہ مدعی کیسی اون کی محبت کا دعو کرتا ہے اور ان کی سیرت
 اختیار نہیں کرتا ہی طرح بعض لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت میں تعصب ہوتا ہے حالانکہ
 رشتہ کی طرف بدن پر ہوتا ہے اور مال حرام سے خوب زرق برق بن رہتے ہیں پر دعویٰ محبت علی

اس طرح کی روایت
 ابو امامہ رضی اللہ عنہ
 نے فرمائی

کرتے ہیں حضرت مہرِ وح نے عین خلافت میں وہ کپڑے پہنے ہیں کہ اونکا وام ایک وسیع سیڑھی
 کہ تھا پر ایسے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو شخص اونکا دھن ہوگا مقام غور ہے
 کہ اگر کوئی شخص کسیکے فرزند نخت جگر کو اپنی بیباں لیجاوے اور اسکی بال نوچو اور بدن کو قینچو
 کاٹے اور سب طرح کی ایذاوے اور پر اس بات کا معی ہو کہ میں اس بچہ کی باپ سے محبت کرتا ہوں
 یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہوگا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین اور شریعت جو خلفاء دار نعہ اور
 صحابہ کے نزدیک فرزند وزن و مال و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے بھی عزیز تھا اسکی تو لوگ
 یوں ٹکڑے کرین کہ کوئی بات اسکی اختیار نہ کریں بلکہ پابندی شہوات سے اہلین دشمن میں کی
 خوشی سناتے رہیں پر محبت صحابہ رض کا دم بہرین قیامت کی روز معلوم ہوگا کہ صحابہ اور اولیاء کے
 سامنے ان لوگوں پر کیا گزرے گا قیامت تو دور ہے اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رض کا
 عندیہ امت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو کس طرح کی لوگ اچھی معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی حالت
 کو دیکھ کر شرم کے مارے کیسی اپنی زبان ناقص سے اونکا نام ہی نہ لیں خلاصہ یہ کہ تشکیلات شیطانی کر
 انکے دل و نہیں یہ بات چر گئی ہے کہ جو کوئی محبت میں خضرت ابو بکر رض و حضرت عمر رض کے مرگیا اسکے
 گرد و شعلہ و فرخ نہ پیر گیا یا جو کوئی محبت میں حضرت علی رض کی وفات پاوے گا اسکے گرد و خوف نہ اوے گا
 اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نخت جگر قرۃ العین حضرت فاطمہ
 سے فرماتی ہیں کہ اَعْمَلِيْ فَاِنَّیْ کَا اَعْمَلِيْ عَنْکَ مِنْ اللّٰهِ شَیْئًا اور یہ ہوا نفسانی میں سے اک شال
 اس طرح اون لوگوں کا حال ہے جو امام ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور احمد رحمہ کے باب میں تعصب کرتے ہیں
 میں جو لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسکی ستیر اختیار نہیں کرتے قیامت کے
 روز وہی امام انکے مقابل ہو کر پوچھنے کہ میرے مذہب تو عمل تھا قول نہ تھا اور قول بھی عمل
 کیواسطے تھا جبکہ انکیلے نہیں تھا تو نے میرے عمل کی مخالفت کیوں کی جسے میں ہمیشہ ہا اور او
 خاتمہ ہوا اور پر جھوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا غرض کہ یہ ایسا بڑا راہ شیطان کی
 آمد کا ہے کہ بہت لوگ اس میں تباہ ہو رہے ہیں وعظ و نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا رخص
 نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی غبت کا زور ہے لوگوں کو معتقد کرنے کی
 حرص بہت ہے اور لوگوں کا اعتقاد اور اونکا وقر صرف تعصب سے بڑا ہے اس لیے اسکی بات کو
 اچھا بتلاتے ہیں شیطان کے فریوں کو نہیں بتلاتے بلکہ اسکے فریب جاری ہونیکے لیے وہ
 اسکے نائب بن گئے ہیں اور لوگ بھی انہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو بالکل

عمل کر کے میں
 حلق و خدائے الہی
 کسی چیز کو نہیں چسکتا
 بخدا و علم پرست
 الیٰ ہر روز

رسول گئے تو وہ خود بھی تباہ ہوئے اور اور و کو بھی تباہ کر دیا خدا تعالیٰ اونکی اور ہماری قوم
قبول فرماوے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ میں امت محمدیہ
کے لیے جو مصیبتوں کو آراستہ کیا تو انہوں نے استغفار کر کر کے میری پٹھہ توڑ دی پر میں نے اونکے لیے
ایسے گناہ گڑبے کہ انہیں استغفار نہ کریں اور وہ خواہشات نفسانی ہیں اور یہ بات اوس ملعون
سچ کہی کیونکہ ایسے امور میں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انکا انجام نافرمانی ہے ورنہ استغفار ضرور
کرتے اور ایک طرہ احمیہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان اپنی اپ لوگوں کے اختلافات اور خصومت میں لگجاوے
چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول تھی شیطان
چاہا کہ یہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں اور جدا ہو جاوین مگر کچھ بن نہ پڑی پس ایک دوسری جماعت
گیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے اوشیں مناد کر دیا یہاں تک کہ اونکے اسپین کشت و خون ہونی لگا
تو پہلی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور اونہیں پیچ پکاؤ کر دیا مطلب اسکا یہ تھا کہ پہلی جماعت میں
کشت و خون ہو بلکہ جماعت اول کا اوٹھانا مقصود تھا سو اس طرح اٹھا دیا اور ایک اوکی طرف
میں سے یہی کہ عوام لوگوں کو جو علم میں کم تر کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ایسے امور کی
فکر میں اُجھا دیتا ہے جو اونکی عقل میں نہ آسکیں یہاں تک کہ اصل دین میں شک کرنے لگتے ہیں
اور خداوند کرم کی نسبت اونکو ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ اوسے یا کا فر یا دھرمی ہو جاتے ہیں
اور ان باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بصیرت اور معرفت یہی ہے اور یہ امر جو
کشف سے معلوم ہو رہا ہو اپنی تیزی عقل پر نازان ہوتے ہیں حالانکہ سب میں زیادہ موقوف وہ ہے
جو صرف اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے اور عقیل و چھٹھ کہ اپنی عقل کو مستہم سمجھ کر اکثر علماء
یوحنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي
اَعْدَاكَ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَكَ يَقُولُ اَللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَاِذَا وَجِدَ اَعْدَاكَ
ذَلِكَ فَيَقُولُ اَمْسَكَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَاِنْ خَالَكَ يَدْعُبُ عَنْهُ اَنْحَضَتْ صَلٰى اَسَدٌ عَلٰى سَلْمٍ فَجَازَتْ نَهْرًا
اس وسوسوں کے علاج میں بحث کیجا ہو کیونکہ یہ وسوسے عوام کو ہوتا ہی علماء کو نہیں ہوتا عوام کو
سہی چاہیے کہ ایمان و اسلام لا کر اپنی عبادت و معیشت میں مصروف ہوں علم کی باتیں علماء پر
چوڑیں عامی آدمی اگر زنا اور چوری کرے تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی باتوں میں پڑے کیونکہ جو کوئی
نے جانے بوجھے اللہ تعالیٰ اور اوسکے دین کی نسبت کہہ کے گا کافر ہو جاوگا اور اوسکو خبر ہی نہیں
اور اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تیز نازا بنائے اور دریا میں کود پڑے غرض کہ اہل علم و عفا

اشیطان اپنے
کسی کی پسند و ناپسند
کے بغیر اپنے
پیرا کیوں کہ شیطان
نے جو بھی چاہا
کے بغیر کیا ہے
نہیں اس حال میں
کہ تو چاہیے
ایمان لا کر اپنے
رسول پر اپنے
حاجت کی اور
و ابھی کہ شیطان
ہو چکا ہے

[illegible]

بد آدمی کی ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور وہی اوس کا مدخل بھی ہے اب اگر کوئی یون چھو کہ شیطان
 کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہے اور اوس کے دفعیہ میں نہ بانی شمس و کواکب کا ذکر بلکہ یا اللہ یا کوئی اور ذکر
 کافی ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ کہ دل کا علاج شیطان سے بچانیکے لیے یہی ہے کہ اوسکی تسبیح
 بند کر دی جاوے یعنی دلوں اور صفات مذمومہ سے صاف کیا جاوے اور اسکا بیان بہت طویل ہے
 اور اس جلد میں ہم کو یہی غرض ہے کہ صفات مہلکہ انسانی بیان کریں ہر ایک صفت کے لیے ایک باب
 علیحدہ کی حاجت ہے جیسا کہ مشرح آئندہ بیان ہوگا بیان اس قدر ضروری ہے کہ جب قلب ان صفات
 کے اصول سے منقطع اور علیحدہ ہو جاتا ہے تو پر شیطان صرف ہیرا پیری اور خطرات ہی کرتا رہتا
 جگر نہیں ٹپکتا اور اوسکی آمد و رفت کو ذکر اللہ ماننے سے کیونکہ ولیمین ذکر اللہ جہی جا کر نہیں ہوتا تو
 تقویٰ اور صفائی کے باعث صفات مذمومہ سے دل آبا و ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ذکر ہی اشیل
 خطرات ہوتا ہے اسکو دل پر کچھ قابو نہیں ہوتا اور شیطان کو بھی دفع نہیں کر سکتا اسی جہت سے
 خداوند کریم نے اس آیت میں **اِنَّ الَّذِیْنَ اٰذَنُوْا لَمْ یَلْمِزُوْا شَیْطَانَ اَنْ یَّذْکُرْ فَاذْکُرْ**
هُم مُّقْبَحُوْنَ ذکر دفع شیطان کو مستحق کے ساتھ خاص فرمایا ہے خاصہ کہ شیطان کو شل ہو
 گئے کے اپنے پاس سمجھا جائیے پس اگر آدمی کے پاس دلی و گوشت وغیرہ نہ ہو تو صرف دوت کہنی ہی
 مل جاوے گی لیکن اگر سامان کما نیک ہوگا اور کتا ہوگا ہوگا تو ضرور کمانے پر گرے گا اور صرف لکڑی
 نہیں ملے گا سبط جس ولیمین خدا پر شیطان فی نہیں تو اوس کے پاس ہی شیطان صرف ذکر اللہ سے
 ہٹ جاوے گا لیکن اگر دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا سو یا شیطان کے قابو میں ہوگا اوسکو
 ذکر اللہ کو قلب کے اطراف میں پھیلائے گا اور تقویٰ کے دل جو ہوا انسانی اور صفات مذمومہ
 خالی ہوتے ہیں اور پر شیطان کا آنا شہوات کی باعث نہیں ہوتا بلکہ صیقت ذکر سے غفلت ہوتی ہے
 اوسوقت اپنی راہ نکالتا ہے اور جب یہ وہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو ٹل جاتا ہے اور اوسکی دلیل یہ ہے
 کہ خدا تعالیٰ نے اس کے دفع کے لیے فرمایا **فَاَمْسُوْا عَلَیْکُمْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ** سبط اور آیات اور جہاں
 جو ذکر کے باب میں ہیں مضموم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار مومن کا
 شیطان اور کافر کا شیطان آپس میں کافرا کا شیطان تو خوب چکنا اور ہٹا اور اچھا لباس پہنے تھا اور
 شیطان ننگا و بلاخبر آلود تھا اوس نے اس کو چھو کہ تو دہلا کیوں ہے اوس نے کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس
 رہتا ہوں کہ اپنے کمانے اور پینے اور گریہ کرنے اور سر میں تیل ڈالنے کی وقت بسم اللہ کہتا ہے تو نہ مجھ کو ہاتھ لگتا ہے
 نہ پانی نہ گریہ نہ تیل آجیو اچھو ہوگا یا ننگا بال بکھرے رہتا ہوں کافر کے شیطان نے کہا کہ یا مومن ایسے کر

نہیں ہر صفت کا ایک
 باب ہے اور ہر صفت کا ایک
 باب ہے اور ہر صفت کا ایک

جو ذکر اللہ سے نہیں ہوتا
 بلکہ شیطان کا ذکر
 ہے اور یہی دلیل ہے

نہیں ہر صفت کا ایک
 باب ہے اور ہر صفت کا ایک
 باب ہے اور ہر صفت کا ایک

شیطان کی متابعت کر لیا وہ اور سکا تہائی اور یار کھلا دیکھا اگر چہ زبان سے ذکر اللہ کرے اب اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں تو مطلق یون وارو ہے کہ ذکر اللہ سے شیطان دفع ہوتا ہے اور تو خصوصیات جنکا علمائے دین بیان کرتے ہیں اوسمین لفظ عام میں مفہوم نہیں ہوتا تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاتھ لگن کو آسے کیا ہے اسکا امتحان اپنے ہی نفس میں کر لیا جائے تاکہ حقیقت اونکی بیان کی معلوم ہو غور کرنا چاہیے کہ آدمی کا منتہا ذکر اور عبادت نماز ہے توجہ نماز میں اگر اہوا و سوقت اپنی دل کا حال دیکھتا رہے کہ شیطان کہاں کہاں اُسکو بھیجتا کہہی فکر بازار اور لوگوں کے حساب کتاب میں اور کہہی دنیا کی دوا دار و اور معاندین کے جواب میں غرض کہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ جو دنیا کی بات دل سے جاتی رہی ہو وہ بھی نماز میں یا د آتی ہو اور شیطان کا حملہ بھی نماز میں زیادہ ہوتا ہے پس نماز دل کو لیے کسوٹی ہے کہ اوس سے خوبی اور برائی اونکی معلوم ہو جاتی ہے اور جو دل کہ شہوات دنیا سے ہرگز نہیں اونکی نماز مقبول نہیں ہوتی بہت در ذکر دل و فکر خانہ چہ حاصل زمین نماز پنجگانہ تو ایسی نماز کی سبب سے دفعیہ شیطان کا بھی نہیں ہوگا بلکہ غالباً و سواس اور زیادہ ہوگا جیسے دوا بدون پرہیز کے اکثر نقصان ہی کیا کرتی ہے اگر کسی شیطان سے خلاص منظور ہو تو اول پرہیز تقویٰ اختیار کرے بعد اوسکی ذکر کی دوائی سے شیطان اوسکے پاس سے ہا گیا جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہا گیا تھا وہ بن مہنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور شیطان ظاہر میں براست کہو کہ تم باطن میں اوسکے دوست یعنی فرمانبردار ہو اور جنہوں نے فرمایا کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ آدمی جس شخص کا اپنے اوپر احسان دیکھ لے پر محسن کی نافرمانی کرے اور شیطان لعین کی سرکشی اور زور معلوم کر لے اور پراوسکی اطاعت کرے اور حسب طبع محبوب اس شریف کر کہ ادعوئی استجب لکھ دعا مانگتے ہو اور قبول نہیں ہوتی اسطرح ذکر الہی کرنا اور شیطان نہیں دفع ہوتا کیونکہ شیطین ذکر اور دعا کی سبب مقتود ہیں حضرت ابراہیم بن ادم سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو فرمایا کہ ہم لوگوں کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ تمہاری دل مردہ ہیں پوچھا کہ اونکی مردہ ہونے کی کیا جہت ہے آپ نے فرمایا کہ اٹھ عادتیں ہیں اول یہ کہ اللہ کا حق معلوم کر لیا اوسکو بچانے لانے دوم قرآن کو پڑھا اور اوسکی بموجب عمل نکلیا سوم دعویٰ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اور اُسکے طریق کے موافق عمل نہ کیا چہارم موت کا خوف کیا اور اوسکے لیے سامان نہ کیا

نراق العارفین جلد سوم

کَلَامُ طَهَّ الشَّيْطَانِ اَوْ رَاوِبِ بْنِ يُونُسَ سَيِّدِ رَاوَيْتَ هُوَ كَهْ مَجْلُوٌّ يُوْنُسَ هُوَ كَهْ اَوْلَادِ اَدَمَ كَسَاتِهِ اَوْلَادُ
 جن بھی پیدا ہوتی ہے اور انہیں کے ساتھ نشو و نما ہوتی ہے اور جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے
 کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے جناب الہی میں عرض کیا کہ خدا کا تو
 مجھ میں اور شیطان میں عداوت کر دی اگر میری اعانت نہوگی تو میں اوس پر غالب نہوگا
 ارشاد ہوا کہ تیرا جو فرزند پیدا ہوگا اوس پر ایک فشتہ ہوگی حسین ہو جاوے گا عرض کیا کہ اور زیادہ
 عنایت ہو حکم ہوا کہ اگر کوئی ایک بدی کرے گا تو ایک ہی بدی کی سزا پاوے گا مگر نیکی کا بدلہ دس گنی
 سے جہاں تک مجھ کو منظور ہوگا وہ گناہ زیادتی اعانت کی درخواست کی تو ارشاد ہوا کہ جب تک
 نہیں رہی دروازہ توبہ کا مفتوح رہے گا شیطان نے عرض کیا کہ الہی اس بندہ کو توبہ مجھے
 بنایا اگر مجھ کو اعانت نہوگی تو میں کیسے قادر ہوگا حکم ہوا کہ جو بچہ آدم کے ہوگا اوس کے ساتھ تیرے
 بچہ پیدا ہوگا اوس نے عرض کیا کہ اور زیادہ عنایت ہو حکم ہوا کہ جیسے خون بدن میں چلتا ہے
 تو یہی اون کے رگ و پے میں جاری ہوگا اور اون کو سینہ میں اپنا کر بناوے گا اوس نے عرض کیا کہ اور زیادہ
 مدد ملی حکم ہوا اَجَلْبَ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ خِيَلِكُمْ وَجَلَلَتْ وَسْطُكُمْ فِي الْاَمْوَالِ اَوَّلًا وَدَعْدُكُمْ وَمَا
 يَعْلَمُ هُمُ الشَّيْطَانُ اَلَا عَرَفُوْا اور حضرت ابو دراز سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 وسلم فرمایا خَلَقَ اللّٰهُ الْاِنْسَانَ ثَلَاثَةَ اَصْنَافٍ صَفٌّ حَيَاتٍ وَعَقَابٌ وَحَسَنَاتٌ اَلَا تَرْضَوْنَ صَفَّ كَا لَوْ سَجَّ
 فِي الْاَعْوَاءِ وَصَفَّ عَيْتُ الشَّابِ وَالْعَقَابُ وَخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْاِنْسَانَ ثَلَاثَةَ اَصْنَافٍ صَفٌّ كَا لَوْ سَجَّ
 كَمَا قَالَ تَعَالٰى لَوْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ هٰذَا وَكَلَّمَ اٰدَمَ اِذَا كَانَ يَسْمَعُوْنَ يٰ اٰدَمُ اَنْزِلْ
 كَا لَوْ تَعَالٰى اَصْلُ وَصَفَّ جَسَادُكُمْ جَسَادُكُمْ بَنِي اٰدَمَ وَادَّوْا وَهَمُّكُمْ اَكْرَمُ الشَّيْطَانِ وَصَفَّ فِيْكُمْ خَطِيْئَ
 اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ كَلَّمَهُ اَوْرُوسُ بَنُ الْوَرْدِ كَتَمِيْ هِنَ كَهْ شَيْطَانُ اِكْبَارِ حَضْرَتِ
 کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ کو کہہ نصیحت کیا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو تیری نصیحت
 حاجت نہیں مگر مجھ سے نبی آدم کا حال کہہ کہ اوس نے کہا کہ ہمارے نزدیک اون کی تین قسمیں ہیں
 ایک قسم جو ہم پر بڑے سخت ہیں وہ لوگ ہیں کہ ہم اون کے پاس جاتے ہیں اور اون کو ہر کار پر قابو نہ
 لاتے ہیں مگر وہ استغفار اور توبہ کرنے لگتے ہیں ہمارا کیا کرایا سب مٹی ہو جاتا ہے پھر اگر تم دوبارہ
 کچھ فکر کرتے ہیں وہ اوس کے بعد بھی ایسا ہی کرتے ہیں اسی حیس و بص میں ہم اون سے نامید
 ہوتے ہیں نہ مطلب ہی نکلتا ہی شست ہی شست ہی اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ وہ ہمارے
 پنجہ میں ایسے ہیں جیسے لوگوں کی بات نہ مین گنبد ہوتا ہے اور ان کو ہم جہر چاہتے ہیں اور ہر ہیر ہیر

بہارِ حیات و شفا
 در بیانِ احوالِ انبیاء
 و احوالِ اولیاء
 و احوالِ صالحین
 و احوالِ مجتہدین
 و احوالِ فاضلین
 و احوالِ عارفین
 و احوالِ متصوفین
 و احوالِ سائیکین
 و احوالِ صوفیائے کرام
 و احوالِ مشائخِ کرام
 و احوالِ بزرگوارانِ دین
 و احوالِ اولیائے حق
 و احوالِ پیغمبرانِ حق
 و احوالِ رسلِ حق
 و احوالِ انبیا
 و احوالِ مرسلین
 و احوالِ مومنین
 و احوالِ متقین
 و احوالِ عابدین
 و احوالِ زکیین
 و احوالِ پاکان
 و احوالِ طہران
 و احوالِ مطہران
 و احوالِ پاکانِ دین
 و احوالِ بزرگوارانِ دین
 و احوالِ اولیائے حق
 و احوالِ پیغمبرانِ حق
 و احوالِ رسلِ حق
 و احوالِ انبیا
 و احوالِ مرسلین
 و احوالِ مومنین
 و احوالِ متقین
 و احوالِ عابدین
 و احوالِ زکیین
 و احوالِ پاکان
 و احوالِ طہران
 و احوالِ مطہران

اونکی ہمیں کہہ کر نہیں اور تیسری قسم آپ جیسے لوگ معصوم ہیں اور پھر چار کچھ بس نہیں چلیا اب کہ
یہ کہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطان صورت پکڑ کر سوچتا ہے اور بعض کو نہیں
معلوم ہوتا اور نیز جب نظر آتا ہے تو وہ شکل اسکی اصلی صورت ہی یا اسکا عکس مثال ہو اور اگر اصلی
صورت ہی تو اسکی مختلف صورتیں کیوں معلوم ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ جدا
صورت دو شخص کو کیسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی اصلی صورتیں
بہی ہیں مگر ان اصلی صورتوں کو مشاہدہ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اونکا دیکھنا انوار نبوت سے ہوتا ہے
اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونکی اصلی صورت پر صبر و ضبط
ملاحظہ فرمایا تاہیں ایک دفعہ تو خود حضرت نے اونسے درخواست کی کہ اپنی اصلی صورت مجھ کو دکھا
اونہوں نے وعدہ کیا کہ بہت اچھا اور کوہ حریر پر اصلی صورت میں نمود ہوئے تو شرق سے غیب
تمام آفاق کو روک لیا اور دوسری دفعہ معراج کی رات میں سدرة المنتہی پر اونکو اصلی صورتیں
دیکھنا ورنہ اکثر حضرت وحیہ قلبی کی صورت میں ملاحظہ فرماتے تھے اور یہ شخص نہایت خوبصورت
تھے اور اکثر مکاشفہ اہل دل کا یوں ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے
مثلاً شیطان بیداری میں صورت پکڑ کر اونکی آنکھ کے سامنے آتا ہے تو وہ اسکو دیکھتے ہی ہیں
اور کلام ہی سنتے ہیں اور یہی صورت قائم مقام صورت اصلی کے ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر صلیبی
خواب میں اتفاق ہوتا ہے اور صاحب کشف اسکو کہتے ہیں کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاوے کہ باوجود
مشغولی حواس کے دنیا میں اسکے مکاشفہ میں خلل نہ آوے یعنی اسکو بیداری میں وہ بات
معلوم ہو جائے جو اور لوگوں کو خواب میں سونچے ہی جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہو کہ ایک شخص نے
رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ مجھ کو دیکھو کہ جہان قلب نبی آدم پر شیطان رہتا ہے تو خواتین
یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جسم بلور کی صورت کا ہے یعنی اسکے اندر کی چیز باہر سے معلوم ہوتی ہے
اور شیطان میٹاک کی صورت میں اسکے بائیں شانہ پر موڑ ہے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے
اور اسکی ایک پتلی اور بلی سوڑ ہے جسکو آدمی کے دل میں ڈال کر وہاں ہی سے وسوسہ کر رہا اور جب
وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اسطرح کا امر کہی بیداری میں ہو ہو معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بعض
اہل کشف نے دیکھا کہ شیطان ایسی صورت میں نظر آیا کہ گویا کوئی کتا مردار پر گر رہا ہے اور لوگوں کو
اوسط نہ بلاتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوتی پس اسطرح پر معلوم ہوتا قائم مقام صورت
اصلی کی نظر آتا ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلب کے لیے دو طرف ہیں ایک وہ جو عالم ملکوت

حاصل خبر اسکی کہ
حاشیہ صورت فرشتہ اور شیطان

حاصل خبر اسکی کہ
رسالہ بن نبی

مقابل ہوتی ہے اور وہی دخل وحی و انہام ہے کہ عالم ظاہری کی طرف کو ہے توجہ قلب کی پہلی جانب پر عالم ملکوت کسی شے کی اصل حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اثر سے وہ جانب عالم ظاہری کی طرف ہی اوجھن ہی چمک آ جاتی ہے اس لیے کہ دونوں جانبین ایک دوسرے کی پہلی جانب تو ظاہر ہے کہ اس جانب میں جو عالم ظاہری کی طرف کو ہے جو شے نظر آویگی وہ ایک صورت متخیلہ ہوگی اس وجہ سے کہ تمام عالم ظاہری متخیلات ہی میں داخل ہوتا فرق ہے کہ آدمی کا خیال جو اس ظاہر سے ہوتا ہو اوجھن بات ممکن ہے کہ صورت مطابق سیرت نہ ہو کیونکہ عالم ظاہری میں تلبیس بہت واقع ہوتی ہے مثلاً ممکن ہے کہ جو آدمی ظاہر میں خوب صورت نظر آتا ہو وہ باطن کا خبیث ہو مگر جو صورت کہ عالم ملکوت کی چمک سے دل کو حاصل ہوتی ہے وہ بعینہ مطابق صفت اور سیرت کے ہوتی ہے کیونکہ عالم ملکوت میں صورت مطابق سیرت ہی کی ہوا کرتی ہے اس لیے معلوم ہوا کہ جس حسیں کا باطن برا ہو گا وہ اس طرح پر بری ہی نظر آویگی اسی لیے شیطان جب اس طرح نظر آتا ہے تو کتھ اور بیڈنگ اور سرور وغیرہ کی صورت میں معلوم ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے عکس خوبصورت سو جہتا پس یہ صورت گویا باطن کا عنوان ہو جاتی ہے اور اوس کی مطابق ہوتی ہے پس اگر کوئی شخص خبیث بندر یا سور و مکی تو اس کی تعبیر انسان خبیث کو دیکھنے سے ہوگی اور اگر مکی دیکھو تو انسان سلیم الطبع سے مراد ہوگی اور تمام تعبیرات خواب کا یہی حال ہو غرض کہ یہ امر بھی اسرار قلبی میں سے ایک عجیب بات ہے اور بس کا ذکر کرنا علم معاملہ کو مناسب نہیں بیان ہی مقصود ہے کہ اس بات کا یقین کر لیا جاوے کہ شیطان خواہ فرشتہ اہل ل کو شکست دے تا کہ وہی تو بطریق حکایت اور مثل کے جیسا خواب میں ہوتا ہے اور کہیں بطور حقیقت کو لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ مثل ایسی صورت میں ہوتا جو مشابہ باطن کے ہو مگر نظر آنا اوس مثال کا آئندہ سے حقیقت میں ہوتا ہو اور اوس کو ارباب شکست صرف دیکھ سکتے ہیں اوس کی گرد کے لوگ نہیں دیکھ سکتے جیسے سوئیوال نہیں دیکھ سکتے

تیسرے بیان اس امر کا کہ قلب کو وساوس اور ہم اور قصہ اور احوال سے کوئی چیز پر موحذہ ہوتا ہے اور کوئی چیز پر معاف

واضح ہو کہ اس باب میں آیات اور اخبار مختلف واقع ہوئے ہیں کہ سوائے علماء کا ملین شریعت اور نہیں کسی سے تطبیق نہیں ہو سکتی چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ فرمایا عنی اے نبی مکہ حدثتہ نفسی ہما کلمہ شککہ او تعقل یہ اور ایک روایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الله تعالى يقول للحفظة اذا هم عبدك يستبشرون فلا تكتبوا عليه فان

ظاہر میں تلبیس
کن و معان کی طرف
جہانوں میں کی طرف
کہ وہ کوئی نہ باطن میں
لایون ۱۱ بخاری کا
روایت ابوہریرہ
ان الیہ کا و لائی
عاصرت بہانہ
مگر اس کا کہ
اس اشارہ ہوا
جسے کہ کسی
نفس کے خور و سکون
نفس کے کہ
کسی کے کہ
خود کے کہ
ارادہ کے کہ
کھوار کے کہ
نفس کے کہ
خود کے کہ
خود کے کہ

بلکہ اصل یہی ہے کہ جو اعمال بندہ کے اختیار میں ہیں خواہ آنکھ کے ہوں یا کان یا دل کے
 سب پر مواخذہ ہوگا یہاں تک کہ اگر آنکھ نے اختیار کسی غیر محرم پر چڑھا تو اس پر مواخذہ
 نہیں ہاں اگر دوبارہ پر دستہ دیکھا تو اس پر مواخذہ ہوگا اس طرح خواطر قلبی کا حال ہو بلکہ
 مواخذہ قلب ہی سے اول ہونا چاہیے کیونکہ اصل وہی ہے حدیث شریف میں ہے کہ **الْقَلْبُ**
هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے یہ لفظ فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَنْ يَذَّكَّرَ بِهِ**
وَلَا يَتَذَكَّرُ **وَلَكِنَّ اللَّهَ يَتَذَكَّرُ عَنْكُمْ** اور ایک حدیث میں اس طرح ارشاد **إِنَّ الْقَلْبَ إِذَا تَوَلَّى رِيءَ**
الْكَذِبِ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَقَكَ يَهْتَكَ ہم کہتے ہیں کہ اگر مغنی کے دل نے
 کسی خبیث کے واجب نیکو کہا اور وہ مثلاً غلطی پر یہ بت بھی اوسکو تو اب ہوگا یا کسی نے چاہا کہ
 وضو سے ہوں اور نماز پڑھیں بعد نماز کے خیال ہو کہ مجھکو وضو نہ تھا تو اوسکو پہلی نماز کا تو اب ملے گا
 لیکن باوجود جاننے اپنی طہارت کو نماز چھوڑ دیکھا تو مستحق عقاب ہوگا گو تپے یا دوسے کہ مجھکو وضو
 یا کسی نے اپنے بستر پر ایک عورت کو پایا اور یہ جانا کہ میری منکوحہ ہے اور اس سے جماع کیا
 تو گناہ گار نہ ہوگا گو وہ عورت اجنبی ہی ہو اور اگر بالفرض اسکی منکوحہ ہی ہوتی مگر شخص اوسکو
 غیر عورت جانکر صحبت کرتا تو گناہ گار ہوتا پس ان سب سائل کی بنیاد یہی ہے کہ عبادت کو نہیں چھوڑنا
 چھوڑنا ہوا ان بیان سنات کا کہ ذکر کر کے وقت وسوسوں کا لکل منقطع ہو جائے یہی چاہیے
 واضح ہو کہ جو علما قلوب کی احوال کے مکران ہیں اور اسکی صفات و عجائب کو دیکھتے رہتے ہیں
 اس مسئلہ میں اونکو پانچ فرق ہیں ایک ہے کہ یہ قول ہے کہ ذکر الہی وسوسہ منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَشِنَ** اور خشن کے معنی خاموشی کے ہیں کیا
 کہ شیطان چپ ہو جاتا ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ اصل وسوسہ تو نہیں جاتا مگر اوسکا
 اثر جاتا رہتا ہے اور چہ اسکی یہ ہے کہ جب دلیلین ذکر بہر جاویگا تو وسوسہ تاثیر نکرے پاوے گا جیسے
 کوئی آدمی کسی سچ میں بیٹھا ہو تو بعض اوقات کلام نہیں سمجھتا اگر چہ آواز اسکی کان پہنچتی
 ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ نہ وسوسہ منقطع ہوتا ہے نہ تاثیر جاتی ہے مگر غلبہ اوسکا فرو ہو جاتا
 یعنی وسواس قہوت ہوتا ہے مگر بہت ضعیف اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ ذرا سی دیر ذکر سے وسوسہ
 معدوم ہو جاتا ہے اور اتنی ہی دیر کو وسوسہ ہی ذکر معدوم ہو جاتا ہے اور انکے پے در پے اور جلد
 آنے سے ایک تار سا بندہ جاتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے کہ ایک کرہ پر چند نقطے متفرق دیکر اگر
 اوسکو زور سے گھماؤ تو وہ نقطے دائرہ کی شکل معلوم ہونگے کیونکہ تیزی حرکت کی باعث ایک دوسرے

الحق فی بیان
 سلم برایت او ہر
 وقت اللہ کو نہیں
 پہنچتا تو انکی
 لیکن اوسکو پہنچتا
 تھکتا دلا دیا
 ہم سچ و خیال
 میں ڈکنے والا ہوگا
 باب اول میں لکھی

جو کچھ مذکور ہے
 اس میں بیان ہوا
 کہ ان باتوں سے
 حجب الکاثر ہے
 جو ہر جا میں
 تو بہت زیادہ ہے
 ان الفاظ میں
 برایت میں

ہاں سچا ہوئے اور یہ لوگ اپنے قول کی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جنس مذکور ہر مذکر کو
 ذکر کے ساتھ وسوسہ منو جہا ہے تو اسکی تطبیق بخیر بیان مذکور کے اور کسی طرح نہیں ہو سکتی اور ایک
 فرقہ کا یہ قول ہے کہ وسوسہ اور ذکر دل پر ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور قطعاً نہیں
 جیسے کوئی آدمی ایک ہی حالت میں اپنی آنکھ سے دو چیزیں دیکھے سیطرح دل بھی دو چیزوں کا مقام
 ہوتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَكَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى عَيْنَيْنِ عَيْنَانِ فِي رَأْسِهِ يَهْمُ
 أَصْرُهُ نِيَاوَةً وَعَيْنَانِ فِي رَأْسِهِ يَهْمُ أَصْرُهُ نِيَاوَةً اور یہی مذہب مجاہد سببی رحمہ کا ہے اور ہمارے نزدیک
 یہ سب مذہب درست ہیں مگر اقسام وسواس کا حصہ کسی میں نہیں ہر ایک فی جنس وسواس کو دو
 ویسا ہی بتلادیا ایسے ہم اس کے اقسام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسواس تین قسم کے ہیں اول یہ
 کہ امر حق کو مشتتبہ کرنے سے شیطان وسوسہ کرے مثلاً یوں سمجھا وے کہ دنیا کی لذت بچھڑنی
 چاہیے زندگی بہت ہی خواہشات کو اتار دو نون روکنا بڑا عذاب ہو پس اسوقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ
 کا حق اور اس کا ثواب عظیم اور عقاب یاد کرے اور اپنے نفس کو سمجھا دے کہ خواہش سے روکا رہنا
 تو سخت ہو مگر دوزخ کی آج کا سنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہو چاہے
 وعدہ اور وعید کو یاد کرے تجھ پر اپنے یقین کی کر گیا تو شیطان بہاگ جاوے گا کیونکہ یہ نہیں
 کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر صبر کرنا گناہ ہو نہ صبر سے ہلکا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دوزخ
 نہیں ایسے کہ اگر کہے گا یہی تو بندہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے سے اسکی کب سزا کا بہر کیف اس کا
 وسواس منقطع ہو جاوے گا سیطرح اگر عجب کیلئے وسوسہ ڈالے مثلاً دلعین یہ بات ڈالے کہ آج
 تیری برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی نہیں تیرا تہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہے اور اسوقت
 بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور اختیار اور قلب اور عضا جسے کہ میں جانا یا عمل کیا ہے سب
 اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پس عجب کس پر کرنا چاہیے تو اسوقت بھی شیطان ٹٹے گا کیونکہ یہ نہیں
 کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے ہی تو ایمان کی جہت سے شفا دے گی کب ہو سکتی ہے
 غرض کہ اس قسم کا وسواس تو بالکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارف ہیں اور نور ایمانی اور معرفت
 روشنی میں اپنے پاس نہیں رہتا دوسری قسم وسواس کی یہ ہے کہ شہوت کو حرکت دے اور اس
 یہ تفریق ہے کہ تحریک یا تو ایسی چیز کی طرف ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جاوے کہ وہ خیر ہے
 یا صرف غلبہ ظن ہی ہو پس یقینی جاننے کی صورت میں شیطان سبجان شہوت سے تو باز نہیں رہے گا
 مگر ایسا سبجان نہیں کرے گا جس سے تحریک ہو اور اگر امر مطمئن ہوگا تو اکثر متواتر رہے گا یہاں تک کہ

مذہب ہر ایک مذہب کی
 چار باتیں ہیں اور وہ
 سب میں ہوتی ہیں
 جن میں سے دنیا کا کام
 ہو سکتا ہے اور دوزخ
 میں نہیں ہو سکتا
 اور یہ کہتا ہے کہ دوزخ
 میں نہیں ہو سکتا
 سدا رضی اللہ عنہم
 سبکی لفظ دینہ کا لفظ
 کا لفظ ایسا ہے

کہ اوسکے دفع کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہوگی پس وسوسہ تو موجود رہتا ہے مگر وہ باہر ہوتا ہے
تیسری قسم وسوسہ کی خواہشیں اور غائب چیزوں کا حال یاد کرنا پس جب دل متوجہ ذکر الہی
کی طرف ہوتا ہے تو ذرا الجھتا ہے یہ آجاتا ہے پر فرادیر کو الجھتا ہے تو ذکر اور وسوسہ بے درجہ
اسی طرح آتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ ذہن میں
معنی قرار کی ہی آتے ہیں اور یہ خواہش بھی رہتے ہیں گویا ان دونوں چیزوں کے ٹکڑے
دل میں دو جگہ ہیں اور اس قسم کا وسوسہ بالکل منقطع ہو جانا بہت مشکل ہے مگر محال نہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو من جلی رکعتین کو لیلۃ نفسہ فیہا تبتی حق اللہ
صغیر کہ ما تقدّم من ذنوبہ پس اگر یہ بات محال ہوتی تو حضرت ص ذکر فرماتے ہاں یہ اور
دل میں ہو سکتا ہے جس پر محبت آئی حاوی ہوگئی ہو کیونکہ قلب کو جس طرف مشغولی تام ہو
اوسکے سوا اور کچھ دل پر نہیں گذرتا جیسے عاشق اگر حکم محبت میں مستغرق ہوتا ہے تو سوا
ذکر محبوب اور کوئی بات اوسکے دل میں نہیں گذرتی یا جسکو کسی دشمن کا خیال ہو رہا ہو
اوقات دو رکعت یا زیادہ کی مقدار ایسا فکر میں ڈوبا رہتا ہے کہ سوا اوس دشمن کی بات کی
دل پر نہیں گذرتا یہاں تک کہ اگر اس عرصہ میں کوئی پاس کو نکل جاوے یا کچھ کہ جاوے تو اسکا
خبر نہیں ہوتی گویا کہ اوسپر آنکھ ہی نہیں پڑی پس جب یہ بات دنیا کو تفکرات میں ممکن ہے
تو اگر کسیکو خوف و وزخ یا حرص جنت سیوہ استغراق نصیب ہو تو کیا بعید ہے ہاں بنظر ضعف
ایمان کے البتہ شاذ و نادر ہے پس جہاں سب اقسام و سوا میں کو سوچو تو معلوم ہوگا کہ وہ
مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے لیکن اوسکا محل مخصوص خلاصہ یہ کہ شیطان
خلاص ہونا ایک خطہ یا ساعت کو کچھ بعید نہیں مگر عمر ہر اوس نجات ملنی بہت بعید ہے بلکہ
محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا
وسوسہ نہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپ نماز پر
اپنے کپڑے کے نقوش بڑی گاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑا ہینک دیا اور فرمایا شغلۃ یغوی الصلوات اور
سونیکے حرام ہونے سے پیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونکی تھی خطبہ پڑھتے میں اوسپر
جا پڑی تو آپ نے اوسکو نکال کر ہینک دی اور فرمایا نظر لا الیہ ولا تطرق الیکہ تو لذت گاہ کو
سونیکی انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینا وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپ فرماؤ کہ سونیکے
اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جہی منقطع ہوگا جب اوسکو علیحدہ

۱۔ جو شخص کچھ
نماز پڑھے کہ نہیں
اوسکا نفس کو بات
دنیا کی نگہ نہ کرے
سب گناہوں کو چھوڑ
جائے یہاں لایا اللہ العزیز
میں لکھی ۱۱

۲۔ متوجہ نہ ہو
رکوع دیا اور بعد ہر رکوع
میں گزرتا ۱۱
۳۔ ایک بار اوسکو
کچھ پڑھا تو بولا
۴۔ سنا سنا کر بولا
ابن عباس رضی اللہ عنہما

کر دیا جاوے اور جب تک ایک وسیعہ یعنی ملک میں رہیگا نماز میں شیطان اوسکا وسوسہ کریگا کہ اوسکو کہاں چپیا یا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کسطرح ہو اور کس طرح میں اٹھانا چاہیے اور کیونکر اوسکو ظاہر کرے نام پیدا کیا جاوے اسطرح کے عیسویوں وسوسہ کرتا ہے پس جو کوئی دنیا میں پسند کرے کہ مجھے شیطان سے نجات ملے اوسکی ایسی مثال ہے کہ شہد بدن پر لیسکر یہ جانے کہ اسپر مکھی نہ بیٹھی گی اور یہ بات محال ہے غرضکہ دنیا وسوسہ کا بڑا پھانگ ہے اور اوسکا ایک امت نہیں بہت سی استے ہیں ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول نبی آدم کے پاس معاصی کی طرف سوتا ہی اگر اوسنے کسانا مانا تو نصیحت کو طور پر پیش آتا ہے کہ کسی بدعت میں پسناوے اور اگر اسکو بھی مانا تو اسکو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے کہ جو چیز حرام نہ ہو اوسکو بھی حرام کرے اگر اسکو بھی پذیر نہ کیا تو وضو اور نماز میں شبہ ڈالتا ہے کہ کسی کا یقین نہیں اگر یہ بھی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کو اوسپر آسان کر دیتا ہے اور جب لوگ اوسکو صابر اور صفت دیکھتے ہیں اور اوسکی طرف اغب ہوتے ہیں تو عجب میں ڈالکر تباہ کر دیتا ہے مگر اسصورت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسلئے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر ابلی بار پندرے میں نہ آیا تو کھلا

جنت کو چلا جاوے گا

پندرہواں بیان قلب کے جلد زہنی کا اور تغیر اور ثبات کا اعتبار اوسکی تفسیر کا

پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب بہ آثار اور احوال مختلف طرق سے آتے رہتے ہیں اور اس باب میں گویا وہ ایک تو وہ ہے جسپر چار طرف سے تیر پڑتے رہتے ہیں پس جب ایک طرف سے کسی چیز کا اوسپر اثر ہو اور دوسری طرف سے اوسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدل جاتی ہے مثلاً اگر شیطان نے اوسکو ہولے نفسانی کی طرف کھینچا فرشتہ اوسکو اگر اوس سے باز کرتا ہے اور اگر ایک شیطان نے ایک انی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کھینچ لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی غیبت دلائی دوسرے نے دوسری چیز سوچوائی پس کہی تو دوسرے تنگی کشاکش میں رہتا ہے اور کہی دوسرے شیطانوں کی اور کہی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت فارغ نہیں رہتا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں قُلْ لَّيْسَ لِي شَيْءٌ مِّنْهُ وَآبَاؤُهُ لَئِيْلٌ اَوْرَارٌ اِنَّمَا هُوَ اَنذَارٌ لِّلْعَالَمِینَ کو خداوند کریم نے ایک عجیب خبر بنایا ہے اور اوسمیں بہت عجائب بھرے ہیں اور ان عجائب سے اوسکے برائے سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف کیا تا تو اکثر آپ اسطرح قسم کھاتے تھے کہ قُلْ لَّيْسَ لِي شَيْءٌ مِّنْهُ وَآبَاؤُهُ لَئِيْلٌ اَوْرَارٌ اِنَّمَا هُوَ اَنذَارٌ لِّلْعَالَمِینَ اور اکثر یوں دعا مانگتے تھے يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰی حِرْمَانِكَ لوگوں نے

قل اور ہم اولیٰ

پندرہواں بیان

سکھ ای بدلتا

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے قلب کا خوف ہے آپ فرمایا کہ وہاں کوئی معنی
 وَالْقَلْبُ مَبْنِيٌّ مِنْ أَصْبَاحِ الرَّحْمَنِ لِقَبْلِهِ كَيْفَ يَشَاءُ اور ایک روایت میں ہے کہ شَاءَ
 أَنْ يَقْبِضَهُ أَقَامَهُ وَأَنْ شَاءَ أَنْ يُزِيلَهُ أَزَاعَهُ اور آپ فرمایا کہ تین سالین فرمائیں ایک
 کہ فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الْعَصْفِ يَتَقَلَّبُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ اور دوسری جگہ فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ
 فِي تَقْلِبِهِ كَالْقَدَرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيظَاتُهَا وَتَنَسَّرَتْ خَفِيَّاتُهَا اور تیسری مثال میں فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رَيْشَةٍ
 بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِرُ أَنْ تَبْلُغَ ظَهْرَ الْبَطْنِ اور یہ کوئی تبدیل اور اللہ تعالیٰ کی عجیب صفت اس
 باب میں ایسی ہے کہ بجز اون کو گنگے جو اپنے احوال کے نگران رہتے ہیں اور مراقبہ میں لگتے ہیں
 اور سیکو معلوم نہیں ہوتے۔ اور قلب باعتبار ثابت نہی کی خیر اور شر پر پابند نہیں ہے کہ ان دونوں
 میں تین قسم پر ہے ایک قلب وہ ہے کہ تقویٰ سے پر ہو اور ریاضت سے اور سکا کر کہ یہ ہوا ہوا ہو
 عادات سے پاک و صاف ہو گیا ہو ایسے دل میں خواطر خیر خزانہ غیب اور طریق ملکوت سے آتے ہیں
 اور عقل ان خواطر کے تفکر میں مصروف ہوتی ہے کہ ان کے دقائق خیر اور اسرار فوائد سے مطلع ہو
 جب نور بصیرت سے اور سپر ان کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ اس کام کا ناضرور ہی ہے
 اور قلب کو اس کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے اور فرشتہ کی نظر جو اس قلب پر پڑتی ہے تو
 دیکھتا ہے کہ اس کا جوہر صاف ہو اور نور خرد سے تمام احوال اہور ہا ہو تقویٰ سے معمور ہو
 معرفت سے نور علی نور ہے ہماری رہنمائی کے قابل ہو اور ہماری اتوریکی صلاحیت حاصل تو اس وقت
 ایسے لشکر و لشکر اس کی مدد کرتا ہو کہ جو سوچتے نہیں اور بہت سی اور خیرات کی طرف ہادی بنتا
 یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور پھر چوتھی اس طرح بے شمار خیرات کی ترغیب
 علی اللہ وام کرتا رہتا ہے اور ان باتوں کو اس پر آسان کرتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا
 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى الْقُلُوبَ وَهْمًا سَيُفْضَلُ الْيُسْرَىٰ سَيُفْضَلُ الْيُسْرَىٰ اس طرح کے دل میں مطلع رہو بیت سے خوشید
 معرفت طلوع ہوتا ہے کہ جسکی لمعان نور سے اور سپر شرک خنی چپا نہیں رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ
 رات میں سیاہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں اور سپر
 چہی نہیں بہتیں اور نہ مکر شیطانی کا کرہ ہوتا ہے بلکہ شیطان کراہو کر بہت سی چکنی باتیں
 دہو کو کی کہتا ہے مگر وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کا دل جب ہلکات صحاف ہو جاتا
 مخنیات سے معمور ہوتا ہے یعنی شکر اور صبر اور خوف درجا اور فقر و زہد اور محبت اور رضا اور شوق
 اور توکل اور تفکر اور محاسبہ وغیرہ جنکو گے بیان کر نیکی اور نکاح مل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

مگر ان میں سے بہت کم
 ہوتے کرتے ہیں
 دل درستی کے لیے
 کہ ہر خدا کی ہر چیز
 وہ اس کا جیسے پائے
 پیر و میت ہے اس کا
 اور سیکو کی پائے
 تفسیر کے ساتھ
 کہ پائے پائے
 دونوں روایتوں کو
 حاکم نے روایت کیا
 بن محمد بن ابی اسحاق
 نقل کیا ہے اس کی
 ۱۱
 یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور پھر چوتھی اس طرح بے شمار خیرات کی ترغیب
 علی اللہ وام کرتا رہتا ہے اور ان باتوں کو اس پر آسان کرتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا
 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى الْقُلُوبَ وَهْمًا سَيُفْضَلُ الْيُسْرَىٰ سَيُفْضَلُ الْيُسْرَىٰ اس طرح کے دل میں مطلع رہو بیت سے خوشید
 معرفت طلوع ہوتا ہے کہ جسکی لمعان نور سے اور سپر شرک خنی چپا نہیں رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ
 رات میں سیاہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں اور سپر
 چہی نہیں بہتیں اور نہ مکر شیطانی کا کرہ ہوتا ہے بلکہ شیطان کراہو کر بہت سی چکنی باتیں
 دہو کو کی کہتا ہے مگر وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کا دل جب ہلکات صحاف ہو جاتا
 مخنیات سے معمور ہوتا ہے یعنی شکر اور صبر اور خوف درجا اور فقر و زہد اور محبت اور رضا اور شوق
 اور توکل اور تفکر اور محاسبہ وغیرہ جنکو گے بیان کر نیکی اور نکاح مل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ انہی حقارت یا عیب کا سنیں غصہ کر مار مار کر بولا
ہو جاتے ہیں اور بعضے روپیہ پیالے کی وقت ایسی تیر ہوتے ہیں کہ مروت اور تقویٰ کا کچھ
خیال نہیں کہتے پس سب باتیں اسی سے ہوتی ہیں کہ سیاہ و مہوان ہوا و نفسانی کا قلب پر
چھا جاتا ہے اور اوسین نور بصیرت و مہند ہلا کر جاتا ہے اسی جہت سے حیا اور ایمان اور مروت کو
بالا بوطاق رکھ کر اور شیطانی کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرا غلبہ یہ کہ اوسین ہوا و نفسانی
کی خاطر ظاہر ہوتی ہے اور اوسکو شکر کی طرف کھینچتی ہے اوس وقت خاطر ایمان آتی ہو و خیر کی طرف
بلائی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شکر کی طرف فدا رہی پرست عدم ہوتا ہے اوس وقت شہوت کو چہ
غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت اچھی معلوم ہونے لگتی ہے پس عقل خاطر خیر کی تیج کرتی ہے اور شہوت
کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام ناوانی کا ہے یا مشابہ افعال بہائم اور سباع کی ہو
جسکے انجام کی پروا نہیں ہونی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر راغب ہوتا ہے
اوس وقت شیطان عقل پر حملہ کرتا ہے اور ہوا و نفسانی کو کمک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہوا
خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیوں کہتا ہو دنیا میں اور ہی کوئی ہے جو ایسا مطلب چھوڑتا ہو
کیا دنیا کی لذتیں اور رونکے حصہ میں ہیں تیرے نصیب میں بد بختی اور رنج و مصیبتیں سحر و
سوا کچھ نہیں لوگ تجھ پر نہیں لگے دیکھ فلان فلان شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اوسکی مرگ
ہوئے کیسے چین کرتے ہیں تو اونسے بڑھ کر رہتے کیوں نہیں حاصل کرتا فلان شخص عالم بھی
تو ایسا ہی کرتا ہے اور اوس سے پرہیز نہیں کرتا اگر یہ بات منع ہوتی تو وہ کیوں کرتا ان باتوں
نفس شیطان کی طرف کو جھکتا ہے اوس وقت فرشتہ شیطان پر چڑھ آتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ
جو شخص اتباع لذت حال کرتا ہے اور انجام اور مال پر وہیمان نہیں دہرتا وہ تباہ ہو جاتا
کیا اس چیز روزہ عیش پر قانع ہو کر ابد الابد کی لذت بہشتی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت صبر
کر نیکار رنج نہیں اٹھا سکتا ورنہ کا عذاب ہلکا سمجھا ہو گا لوگوں کی اتباع شہوات میں پڑنے سے
اور اطاعت شیطانی کرنے سے تو بھی اپنی نفس سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا دہوکہ ہے
دوسرے کا گناہ تیرے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا اگر بالفرض جیسے اسارہ کو دونہیں اور لوگ دہوکہ
میں جلتی ہوں اور تجھ کوئی ٹھنڈا مکان میسر ہو جاوے تو تو لوگوں کا ساتھ دے گا یا اپنا بچا
غنیمت جانے گا جب دہوکہ میں تجھ کو اور رونکے ساتھ کڑا ہوتے ڈر لگتا ہے تو ورنہ میں اور تو
ساتھ جاتے کیوں نہیں ڈرتا اس نصیحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور اسی خوشامی

یہاں تک کہ
میں نے اس کی
تہذیب اور تہذیب
اور تہذیب اور تہذیب

کی بیماریوں کا علاج
اور تہذیب اور تہذیب
اور تہذیب اور تہذیب
اور تہذیب اور تہذیب

یہاں تک کہ
میں نے اس کی
تہذیب اور تہذیب
اور تہذیب اور تہذیب

زبان سے یوں ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی انانی و انا بینی سے غرض رکھ کر
معاملہ بہت بڑا ہے کہ اس کے لئے کوئی قصور نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی عیب نہیں ہے
مقدار پر کفایت کرتے ہیں اس کا پورا بیان علم معاملہ کے مناسب نہیں بلکہ اسے قیصر بیان
کر دیا ہے جس سے کہ علوم معاملہ کی باریک باتیں اور سہارے دریافت کرنے میں حاجت پڑتی ہے
کیونکہ بعض لوگوں کو صرف بیان ظاہر سے سیری نہیں ہوتی وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں باریکیاں بھی
معلوم کیے شتاق ہوتے ہیں پس اس قدر بیان سے انشاء اللہ اور کچھ اطمینان اور فائدہ
ہو جاوے گا واللہ ولی التوفیق عجائب قلبی پوری ہو گئے انکو بعد ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق
و کہو واللہ اعلم بالصواب

باب دوم ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق اور قلب کی بیماریوں کا علاج میں اس میں گیارہ بیان ہیں

ریاضی ہے خلق حسن وصف نبی کریم	مقرر ہے عبادت کا ریاضت کا پھل
بد خلق کو زمرہ ہوشیاطین کا نصیب	دارین میں رہتا ہے ذلیل و ازل

معلوم کرنا چاہیے کہ حسن خلق صفت سید المرسلین کی ہے اور اعمال ضد یقین ہیں
افضل یہی ہے اور حقیقت میں نصف دین اور مقررہ مجاہدہ مستقیم اور نتیجہ ریاضت عابدین
اسکو کرنا چاہیے اور اخلاق بد زہر قاتل اور حلاک ہیں اور ذلت و خواری اور فحشیت
ورسوائی انہیں سے ہوتی ہے خدا کے قرب سے دور کرتے ہیں اور شیطان کو گروہ میں منسلک
نار اللہ المؤمن قد ثانی تظلم علی کفر کفہ تہذیب کے لئے دوازہ ہیں جیسے کہ اخلاق جمیلہ و انہیں کے
کے پیمانہ ہیں اور قرب الی اللہ کے وسائل خلاصہ یہ کہ اخلاق بد قلوب کی ایسی بیماریاں
ہیں کہ جن سے حیات ابدی جاتی رہتی ہے اور امراض بدنی صرف حیات جسمانی دور کرتی ہیں
پس انہیں اور انہیں کچھ نسبت نہیں اور از انجا کہ اطباء ان امراض کا علاج کرتے ہیں
جن سے کہ صرف حیات فانی جاتی رہتی ہے اور اسکے لیے قانون اور تشخیص و علامات
کی طرف توجہ مصروف کرتی ہیں تو امراض قلوب جن سے کہ حیات باقی فوت ہو جاتی ہے اور
علاج کے لیے بھی ضبط قوانین پر ضرور ہے اور یہیں طب کا سیکھنا سب اہل عقل پر واجب
کیونکہ ہر ایک دین کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے اگر اس کا علاج نیکی سے تو صدمہ ہمارے لئے علاج
پیدا ہوتے ہیں اسی لیے ہر شخص کو ان امراض کا پہچانا اور ان کے اسباب کا جاننا اور ہر ایک

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے ذکر کیا کہ فلان عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور کچھ
 تہجد پڑھتی ہے مگر یہ خلق ہے ہمسایوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتی ہے آپ فرمایا کہ کثیرۃ القبیح من
 اهل النار اور حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے میری
 جو چیز اول تلوی کی حسن خلق اور سخاوت ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا اسے بھی حسن
 خلق کی محبت سے عینیت کر دیا اور نہ کریم نے اس کو حسن خلق اور سخاوت سے زور دیا اور جب کہ
 پیدا کیا اسے بھی تقویت کے لیے عرض کیا اس کو نکل اور بخل سے زور عینیت ہوا اور ایک حد
 میں ہے **اِنَّ اللّٰهَ اسْتَحْلَصَ هَذَا الدِّينَ لِنَفْسِهِ وَكَانَ يُضِلُّهُ لِيَاكُمُوهَا السَّعَادَةُ وَحَسُنَ الْخَلْقُ الْاَوَّلُ**
وَيَتَكَمَّلُ بِهِمْ اور ایک جگہ میں فرمایا **حَسُنَ الْخَلْقُ** اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمیٰ اور کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 مومنین میں باعتبار ایمان کو کون افضل ہے آپ فرمایا کہ **خَلْقًا** یعنی خلق میں سب اچھا ہوا اور ایک حد
 میں ہے کہ **كُنْتُ كُنْتُ النَّاسِ بِأَمْرِ لَمْ تَسْعَوْهُ بِلَيْسَ الْوَجْهَ وَحَسُنَ الْخَلْقُ** اور یہی بایا کہ **سَوَاءٌ الْخَلْقُ**
يُقْسِدُ الْعَمَلُ كَمَا يُقْسِدُ الْخَلْقُ السَّعَلُ اور حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ فرمایا
 کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اسے خلق کو بھی خوبصورت کر اور حضرت براء بن عازب
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب میں یا وہ خوبصورت اور سب برا خلق
 ہے

حسن يوسف م عيسى يرضى و اى | **انچه خوبان حسنه دارند تو تنہا و اى**
 اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا
 کرتے تھے **اللّٰهُمَّ خَلِّقْ لِيْ خَلْفِيْ** اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ حضرت اکر طرح وعاما گئے تھے **اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الصِّفَةَ وَالتَّائِفَةَ وَحَسُنَ الْخَلْقُ** اور حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ **اللّٰهُمَّ خَلِّقْ لِيْ**
حَسُنَ خَلْقِيْ وعمر وہ عقلمند اور اسانہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جب
 اقدس میں حاضر ہوا اس وقت بدو لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بندہ کو سب میں بہتر کیا
 عینیت ہوئی ہے آپ فرمایا **خَلْقًا** اور ایک روایت میں ہے **اَنْ اَكْتُمُوكُمَا** و **اَقْرَبُكُمْ**
مِنْ مَّجْلَسَايَوْمَ الْقِيَمَةِ اُحْسَنُكُمْ خَلْقًا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جس شخص میں تین خیر نہوں یا ایک ہی اون
 ی نہو تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو **وَلَقَوْنِيْ جَعَلَنِيْ مَعَ اَيِّ لَآءٍ اَوْ خَلِّقْ لِيْ بِالشَّيْءِ اَوْ خَلِّقْ**
لِيْ عَيْشُ بِهِ يَكُنِ النَّاسُ اَوْ شَرُّعَ نَازِمِيْنَ آپ یہ دعا مانگتے تھے **اللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ اَحْسَنَ الْخَلْقِ** کا

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like "حسن خلق", "تہذیب", and "اخلاق".

فرمایا کہ دین اوستے پوچھا کہ اگر وہ ہوں تو کوئی نہ ہوں فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر
تین ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا پوچھا کہ اگر چار ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا
اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پانچ ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق اور سخاوت ہیں
پوچھا کہ اگر چھ ہوں انہوں نے ارشاد کیا کہ ٹیپا پانچ ہی حصلہ کے جمع ہونے سے صاف مستحق
اور اسد کا ولی اور شیطا سے بری ہو جاتا ہے زیادہ کن کیا حاجت ہو اور حضرت حسن بصریؒ
فرماتے ہیں کہ جو کوئی بد خلقی کرتا ہے اپنی جان کو ستاتا ہو اور حضرت انس بن مالکؓ
فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کا اعلیٰ درجہ کو پہنچ جاتا ہو گو عبادت کے لئے
اور بد خلقی کے باعث اس نفل طبقہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے گو عابد ہی ہو اور یحییٰ بن معاذؒ کا قول ہے کہ
کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہے اور جو صاحب بن مہر فرماتے ہیں کہ بد خلق آدمی پہونے گھڑی کی
مثال ہے کہ نہ جڑ سکے نہ میٹھی ہو سکے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی سے
ساتھ رہے اس سے بہتر ہے کہ عابد اور بد خلق ہو اور صاحب بن المبارکؒ سے منقول ہے کہ ایک بار
کوئی بد خلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اس کی بہت سی مہارت اور ناز برداری کر کے
جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس پر رحم آیا
کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جدا ہوا اور حضرت
جنیدؒ فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم و عمل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات
ملجاتے ہیں وہ حلم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے
ہوتا ہے اور کنانی رحم کا قول ہے کہ تصوف خلق کا نام ہے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے
وہ گویا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے
اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی جہت سے اولیٰ علیحدہ رہو اور یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ بد
ایسی بلا ہے کہ اس کے ہوتے حسنات کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی
خوبی ہے کہ اس کے ہوتے برائیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ
سے کسی نے سوال کیا کہ کم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہے وہ
خوش حسب زیادہ ہے اور یہ بزرگواروں کا قول ہے کہ عمارت بنا پر موقوف ہے اور بناء
اسلام حسن خلق ہے اور ابن عطارؒ کا قول ہے کہ جس کی شوشت و تہجد حاصل ہو وہ صرف حسن

وہ عزت اللہ کے ہاں
اس کی کوئی جگہ نہ ہو

جہاں

کے باعث سی ہوتا ہے اور کوئی شخص اس کے کمال کو بخیر محض صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں
 پہونچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں محضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور خدائی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اس کی حقیقت کیا
 تعرض کسی نے نہیں کیا فقط اس کے ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں لکھے بلکہ جسکی جو چیز
 آیا وہی ثمرہ لکھ دیا اسکی حد اور ماہیت اور بیان ثمرات کا تفصیل کسی نے نہیں لکھا ہم کچھ اقوال
 اون لوگوں کے نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس سے ہے کہ کشتہ
 پیشانی رہے اور دولت کو خرچ کرے اور ایذا سے باز رہے اور سبکی کا قول ہے کہ وہ یہ ہو کہ نہ خود
 کسی سے خصومت کرے نہ اس سے کوئی خصومت کری اور او کا دوسرا قول یہ ہے کہ نفسی اور عین
 میں خلق کو راضی کرے اور شاہ کرمانی معرفت الہی کے جو ش میں یوں کہتے ہیں کہ ایذا سے باز رہنا
 اور مشفقو کا سنا ہوا اور بعضو کا قول ہے کہ لوگوں سے قریب رہنا اور انہیں غریب بنانا اور غما
 فرمنا ہیں خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہر اور سہل تستری سے جو خوش خلقی کو دیکھا تو جواب دے
 کہ اے یہ کہ ہر دباری کرے اور انتقام نہ لے بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اس کے لیے منصف
 چاہے اور او کا دوسرا قول یہ ہے کہ رزق کے باب میں خدا سے بدگمان نہ ہو اور سپر اعتماد کرے
 اور جس چیز کا وہ ضامن ہوتا ہے اسکی وعدہ پورا نہ ہونے پر سکت رہے اور اسکی جسے حقوق
 اونہیں اور حقوق عباد میں اسکی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کریمؓ
 فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزیں ہیں محرمات سے بچنا اور حلال روزی کا تلاش کرنا اور
 عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ بعد معلوم ہونے
 حق کے ظلم کو گونگا تاثیر نہ کرے اور ابوسعید خرازی کہتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی طرف ہمت نہ کرنا
 نام خوش خلقی ہے اس طرح کہ بہت اقوال ہیں مگر ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہے جو
 ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات بھی سب مذکور نہیں ہیں نظر بر این حقیقت امر بیان کرنا ان اقوال
 نقل بہر معلوم ہوتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی سا کلمہ استعمال میں
 یعنی اس طرح بولتے ہیں کہ فلان شخص خوش خلق اور خوش خلق یعنی حسن ظاہری اور باطنی دونوں
 رکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ خلق سے صورت ظاہری مراد ہوتی ہے اور خلق سے صوت باطنی

پورا ہوتا ہے اس طرح باطن کے حسن کے لیے بھی چار ارکان ہیں جب باطن حسن ہوگا تو خوش خلق
پوری ہوگی یعنی جب وہ چاروں ارکان درجہ اعتدال پر متناسب ہونگے تو خوش خلق کہلائے گا
وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل یعنی اون تینوں قوتوں کو
اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی خوبی تو یہ ہے کہ آدمی اس کے سبب اقوال کا صدق اور
کذب اور اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھا اور بُرا جان لے ویں جب قوت علم
اس طرح کی ہو جاوے گی تو اس کا ثمرہ حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب خلاق عمدہ میں اصل ہے اور
جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا** اور قوت غضب
شہوت کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کے موافق ہو دیں اس کے اشارہ پر چلین یعنی جس بات کو عقل
و شرع تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے یہی غرض ہے کہ غضب اور شہوت کو
عقل و شرع کے پابند کر دین کی قدرت ہو پس عقل کو مثل شیر ناصح کے سمجھنا چاہیے اور قوت
عدل کو ایسا جاننا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کرنیوالی ہے اور غضب وہ چیز ہے جیسے
اشارہ کی تعمیل منظور ہے اس کو نمبر لہ شکاری کہتے کے تصور کرنا چاہیے جس کو تعلیم کی حاجت
ہوتی ہے یہاں تک کہ چوٹنا اور ٹھہرنا سب اشارہ پر ہونی چاہیے خواہش نفس کی ہیجان کے نہ ہو
اور شہوت کو مثال اوس گھوڑے کا بننا چاہیے جیسے شیر شکار کی تلاش میں سوار ہوتی ہیں اور
کبھی تو مودب اور عادی ہوتا ہی کبھی سرکش اور شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں چاروں
رکن درجہ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش خلق مطلق کہلاوے گا اور حسین کہ صرف ایک ہی چیز
یا دو چیز حد اعتدال پر ہوں گی تو وہ صرف اوسے اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے
چہرہ میں بعض خیرین اچھی ہوں تو اتنی ہی خیر و نکو اچھا کہنے کے پورا خوبصورت نہیں کہلاوے گا
اب قوت غضبی کے اعتدال اور حسن کا نام مجاہدت ہے اور قوت شہوت کو حسن اعتدال کا
نام عفت پس قوت غضبی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اس کا نام تہور ہے اور اگر کم ہوگی
تو نامردی اور جو رگلاوے گی اور قوت شہوت زیادہ ہوگی صورت میں شرہ اور حرص کی
جاتی ہے اور کئی کی صورتیں جمود یعنی بستی کی طبیعت نام ہے اور باطن فیضیت اور عمدگی اور سبط
درجہ کو ہے دونوں طرفین کی زیادتی کی مذموم اور ذیل ہیں اور قوت عدل میں کمی بھی
کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا اور قوت علم کا حسن
و اعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلبوں میں واقع ہو تو اس کا نام مکر و فریب ہوتا ہے

اور جسکی جگہ
اور سکونت خرابی

اور کی کی صورت میں بی وقوفی کہلاتی ہے اور درجہ اوسط کا نام حکمت ہے اس سبب اس سے
معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت
ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے کہ سب احوال اختیاری میں صحت اور عقلی کو
معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی جس سے کہ غضب اور شہوت کو قابو میں
اور اونچا چھوٹنا اور روکنا مقتضای حکمت ہے افق ہوا اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب تل کا
منقار ہو جہاں وہ اقدام کو کہے وہاں کرے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی
تادیب کی موجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدالی کجا بحث سب اخلاق عمدہ
پیدا ہوتے ہیں اور افراط و تفریط سے اخلاق بد ہوتی ہیں مثلاً قوت عقلی کے اعتدال سے یہ چیز
پیدا ہوتی ہیں جن تدبیر اور تیزی ذہن اور لے صاحب اور دقائق اعمال اور کفایت پوشیدہ
نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے مکر و فریب و حقد اور خست باطن پیدا ہوتی ہیں
اور کم ہونے سے تاثر بہ کاری اور نئے شعوری اور حقد اور جنون پیدا ہوتے ہیں تاثر بہ کاری سے
یہ غرض ہے کہ باوجود ہلاکتی تخیل کے تجربہ نہ ہو جیسے بعض آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور
دوسرے میں جاہل اور حقد اور جنون میں یہ فرق ہے کہ حق کا مقصد و توضیح ہوتا ہے مگر اس تک
ہو بخیرے کا راستہ اسکو معلوم نہیں ہوتا اور یہ نہیں جانتا کہ کس طریق سے غرض تک پہنچو گا تو اسکا
طریق فاسد ہوتا ہے اور جنون یہ ہے کہ جوابات قابل اختیار نہیں ہے اسکو اختیار کر لے پس اس کے
اختیار ہی میں سرتسے فساد ہوتا ہے مقصد ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت غضبی کے اعتدال یعنی
خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور دلیری اور شہامت اور کسر نفس اور حلم اور اہل
اور غصہ کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سب باتیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی جسے کبر اور
شیخی اور غصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی سے خوار
اور ذلت اور خون اور خست اور لست و صلا کی اور وجہی بات سے منتقص ہونا صادر ہوتے ہیں
اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت حیاء صبر پر ہوشی
قناعت پر ہنر لطافت و صلا قوت طمع اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی ہیں
حرص پر حیائی خست اسراف گہر والو نہر کم خرچ کرنا یا بے حرمتی بخش لکھو خوشامد حسد شہوت
تو نگر و نین ذلیل بننا فقیر و نکو حقیر جاننا وغیرہ غرض کہ محاسن اخلاق کے اصول میں چار چیزیں
یعنی حکمت و شجاعت اور عفت و عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروع ہیں اور ان چاروں کا کمال

یہ ہونا سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا اور آپ کو بعد لوگوں میں تفویض
جو شخص کہ ان اخلاق میں آپ سے قریب ہو وہ اوسے قدر خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور جو بعید ہے وہ
بعید ہے اور جو شخص جامع ان سب اخلاق کا ہو وہ مستحق اسکا ہو کہ مرجع کل ہوا اور لوگ اوسکی اطاعت
اور اقتدار کریں اور اوسکی پیروی سب افعال میں عمل میں لادیں اور جو کوئی ان میں سے کسی بات کو تہ
تقصیف نہ ہو بلکہ انکے خصلہ و کما جامع ہو وہ اس بات کو لائق ہے کہ شہر و دین سے نکال دیا جاوے کیونکہ وہ
شیطان الرجیم سے قریب گنیا ہے تو چاہیے کہ شیطان کی طرح اوسکے بھی علی کی گنجیا وے جیسا کہ چھلا
شخص فرشتہ کو قریب ہو جائے تو وہ اسی بات کو لائق ہے کہ اوسکی پیروی اور نزوی کی گنجیا وے
کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر مبعوث ہوئی ہیں کہ مکارم اخلاق کو پورا کریں جیسا کہ
حدیث شریف میں وارد ہو اور قرآن مجید میں بھی مؤمنین کو اوصاف میں ان اخلاق کی طرف اشارہ
فرمایا اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَءَوْا لَهٗ يُكْرَمُوْنَ وَجَاہِدُوْا اَمْوَالُہُمْ وَاَنْفُسُہُمْ فِیْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ یعنی اللہ و رسول پر تو ایمان لانا قوت یقین سے ہوتا ہے جو شہر عقل
اور فہم حکمت ہو اور مجاہدہ مال سے کرنا سخاوت ہو جو قوت شہوت کو روکنے سے ہوتا ہے
اور جہاد نفس کا نام شجاعت ہو جو بشرط عقل اور حد اعتدال کے مطابق استعمال قوت غضب
سے ہوتی ہے اور صحابہ کی تعریف میں اس طرح ارشاد ہوا اِنَّہٗ عَلٰی الْکُفٰرِ رَحِمًاۙ اِنَّہٗ
اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت اور رحمت جیسے جیسے مقاموں پر پہنچیں
اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر حال میں شدت ہی کرنے سے کمال ہو نہ رحمت کرنے میں یہ بیان
حقیقت خلق اور اوسکے حسن و قبح اور ارکان اور ثمرات و فروع کا

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت ہی اخلاق میں تغیر و تبدل آتی ہے

جاننا چاہیے کہ جن کو غیر اعتقاد باطل کا غلبہ ہو اور نہ پرچاہہ اور ریاضت تزکیہ نفس کے لیے شاق ہے اور انکا نفس انسانیت کو گورائیں کہ تاکہ تزکیہ نفس باوجود نقصان اور سخت باطن کے ہو سکے تو اس قسم کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اخلاق میں تغیر ہر وہی نہیں سکتی کیونکہ طبیعت میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس دعویٰ کی دو وجہیں بیان کی ہیں اول یہ کہ خلق صورت باطن کا نام ہے جیسے کہ خلق صورت ظاہری کو کہتے ہیں لیکن صورت ظاہری کی تبدیل ممکن نہیں مثلاً بونا آدمی اپنے قد کو بڑھا نہیں سکتا نہ بڑے قد والا چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ بد صورت خوب صورت بن سکتا ہے اور نہ اسکا عکس ممکن ہے باطن کی بُرائی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیہ دوسری وجہ

الحمد لله رب العالمين

۱۶۵

الموجودين

ایمان و
توکل علی اللہ

عبدالحق صاحب

اور
میں

بسم الله الرحمن الرحيم

پنجاب اور
پنجاب

روحمین دی

115

10

میں نے اپنے دل سے کہا

۱۲ ابن کثیر

کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استیصال مراد ہے مگر جسے جو طول مجاہد سے استقامت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کے اقتضا سے ہوتی ہیں اور کبھی منقطع نہیں ہوتیں پس اسکو درپے ہونانے فائدہ عمر کا ضائع کرنا ہے کیونکہ غرض تنزیہ نفس سے یہ ہے کہ قلب التفتا لذات فانی کی طرف نہ بہے اور اسکا وجود محال ہے اب ہم ان دونوں وجہوں کا جواب دیتے ہیں وجہ اول کے جواب میں یہ کہ اگر اخلاق میں تغیر ہو سکتا تو غلط وضیعت اور تاویس بیکار جابٹیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ **حَسْبُكَ اخْلَاقُ** آدمی تو درکنار یہ توحید جابٹیں ہیں وہ کچھ بازی و شست کیسے اس کو ساتھ بد بجاتی ہے شکاری کتا کیسا تعلیم سے محروم ہو جاتا ہے کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانسی جس میں مطلق نہیں کرتا گھوڑا کشتی کیسا غریب اور فرمان بردار بن جاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تغیر نہیں تو اور کیا ہے اور اصل اس باب میں یہ ہے کہ موجودات میں سے بعض اشیاء تو ایسے ہیں کہ جبکا وجود کامل ہے اور جس جس بات کی اوچین ضرورت تھی وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے اوچین کچھ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور تار و اعضاء ظاہر و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اونکا وجود ناقص ہے مگر استعداد کامل ہو چکی اوچین موجود ہے اگر شرط کمال پائے جاوے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوے اور اگر شرط کچھ انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آدم کی گھٹلی نہ تو پہل ہے نہ پیر ہے مگر اس کی پیدائش اس طرح کی ہے کہ پیر ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت معمولی کیا وے اور اگر اس کی گھٹلی پہل بنا جاوے تو پیر نہ ہو سکتا گا اسکی استعداد اوچین نہیں جب گھٹلی بندہ کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے میں بد بجاتی ہے تو غضب اور شہوت اگر متغیر ہو جاوے تو کیا بعید ہے ہاں اونکا اس طرح پر استیصال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ ہے اس پر ہاں قابو نہیں ہر اونکا دباوینا اور ریاضت و مجاہدہ سے اپنے قابو میں کتنا یہ ہو سکتا ہے اور اسکا ہر حکم بھی پورا ہو یہی ہماری نجات اور وصول الی اللہ کا سبب ہی البتہ طبائع مختلف ہیں کہ بعضی جلدی متاثر ہوتی ہیں اور بعضی دیر کر پس انکے اختلاف کے دو سبب ہیں اول دیر یا پیونا وجود اس شے کا جبکہ بدلنا مقصود ہے یعنی اصل سیاحتیں سے اسکو ساتھ ہی مثلاً شہوت اور غضب اور تکبر ہر ایک انسان میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ یہ شروع پیدائش سے ساتھ ہی ہے چنانچہ اگر کہیں سے بچی کو خوش ہوتی ہے اور غصہ اکثر سات برس کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور اگر بعد قوت تغیر عنایت ہوتی ہے اور دوسرے سبب ہے کہ خلق یعنی عادت کبھی اکثر عمل سے کچھ

اس میں اختلاف ہے
ایسا کہ وہ لوگوں میں
حال و وضع مختلف
ہوایا ہے سب سے زیادہ
مختلف ہے ۱۲

تو کہاں قلب اس میں ہو کہ یہ دونوں وصف اوس میں نمون اور چونکہ ارتقاء لقیض میں دنیا میں
 ہونہیں سکتا تو ایسی بات کی طرف رجوع کرنی پڑی جو دونوں وصفوں کے نمون کی مشابہت اور اس
 علیحدہ ہو وہ درجہ اوسط اور ان دونوں کا ہے گویا درجہ اوسط میں دونوں وصف نہیں ملتا پانی
 گرم کی اگر حرارت نکل جائے اور ٹھنڈا بھی نہ ہونے پاوی تو اسکو نہ ٹھنڈا ہی کہتے ہیں نہ گرم ہی
 حال سخاوت کا ہو درمیان اسراف اور کم خرچی کے اور شجاعت کا درمیان تہور و نامردی کے
 اور عفت درمیان حرص و تسبلی اور اور تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دونوں
 طرفین مذموم ہیں اور صرف وسط مقصود اور وہ ممکن ہے ہاں استاد مرشد کو یہ چاہیے کہ مرید
 یہی فرماوے کہ عصہ بالکل نہ کر اور مال فہمی مت رکھ اور ہمیشہ غضب اور مہاسا کی برائی ہی
 اوسکے سامنے بیان کرتا رہتا کہ بموجب اس مثل کے کہ بکش گیر تا بہت رخصنی شود و دونوں چیزیں
 اوس میں اوسط درجہ پر ہو جائیں ورنہ اگر اسکو ذرا بھی ان دونوں چیزوں کا اشارہ ملجاوے گا
 تو اسکو نخل اور غضب کا ایک حیلہ ہو جائیگا جس قدر ان دونوں کا مرکب ہو گا یہی سمجھیں گے کہ اتنے کی
 جیسے اجازت ہو گئی ہے ایسے اوس سے بھی فرماوے کہ ان دونوں کا استیصال کر لو گنہگار اور
 کہنی کا نہیں جھٹکنا اس کے ہو گا ہو جاتا ہی وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا غضب اور بخل جانوروں پر

چوتھا بیان اوس سبب کا جس سے حسن خلق حاصل ہوا

یہ بات پہلو بیان ہو چکی کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل اور کمال حکمت اور اعتدال قوت غضب
 و شہوت اور ان کا متقا و ہونا شرع اور عقل کو مقصود و لیس بات و درو سے حاصل ہوتی ہے و اول
 داد الہی ہے کہ آدمی ابتداء پیدائش سے کمال عقل و خوش خلق پیدا ہو و شہوت و غضب کو اوس
 غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے متقا و رہیں تو ایسا شخص بے تسلیم عالم ہو جاتا ہے اور بڑا نادر
 مہود جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب سید الاولین و الاخرین
 صلی اللہ علیہم اجمعین اور ارباب نبیاء علیہم السلام اور یہ تہذیب پیدائش کے آدمی کی پیدائش اور فطرت
 میں وہ بات ہو جو کتاب سے حاصل ہوتی ہے اکثر اے کے شرع ہی سے سخی اور حسری اور
 صداق اللہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض ان کے خلاف ہوتے ہیں مگر یہاں انکو اور لوگوں میں ملنے سے
 حاصل ہوتا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں اور کہی سکتے ہیں آتا ہی دوسری وجہ ان
 اخلاق کو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا یعنی نفس سے ایسے کام لینے جن سے کہ خلق مطاع
 حاصل ہو جائے مثلاً جو شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہے اوسکا طور یہ کہ تکلف اہل سخاوت

کام میں لاوے کہ جس سے خدا ملے اور ظاہر ہے کہ یہ اس صورت میں ہو گا کہ شرع اور عقل کے مطابق ہو
پھر اس طرح کے کاموں سے خوشی اور فریاد ہو اور اگر کسی کو نماز میں راحت اور خنکی چشم حاصل ہو عبادت
اچھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعید نہیں عادت کو باعث نفس میں اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں ہوا چاہیں
و کہ جو بلا روح غفلت جو عین کیسا خوش ہوتا ہو اور فریاد ہوتا ہو حالانکہ جس حال میں وہ ہوا اگر وہ خوش
وہ نوبت ہو تو نئے قمار ہی زندگی ناگوار ہو جائے اس کے ساتھ قمار کے باعث مال سب جاتا رہتا ہو مگر
خراب ہوتا ہو چھپی محبت اور سچا قمار کا لگا رہتا ہو یہ اسی باعث سے ہے کہ کہیلے کہیلے اوس سے
الفت ہو گئی ہو اس طرح کہ تو تر بازون بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہو دھوپ کی گرمی نہیں مانتا اس لیے
کہ کہ تو تر و نکا اور نا اور اونکی حرکات اور بازیان اچھی معلوم ہوتی ہیں جو را چکون پر کیسے کہیلے کہیلے
پڑتے ہیں اور ہاتھ کاٹا جاتا ہو مگر وہ لوگ اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں
یہاں تک کہ بالفرض اگر او کو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دینے نہ اپنی سائیں کا
نام لینے میں ایسی سختی کا سہنا اور سائیں کو خیال میں نہ لانا اسی حجت سے ہے کہ اپنے کام کو کما
اور شجاعت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ اوس میں اتنے شائد ہیں تاہم او کی رات
اوس میں سب سے زیادہ بدتر حال محنت کا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس
حال میں خوش ہی رہتا ہو بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہے اور خوشنہیں ٹھیکہ شیخی بکھارتا ہو اس طرح
کچھ اور حلال خور اپنے پیشہ میں فخر و سبابت کرتے ہیں جیسا علما اور سلاطین میں ہوتا ہو تو یہ سب
امور عادت سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موقوف ہوتی ہے اور بھولپون میں ہی
مشغول ہوتی ہے تو اپنی نفس کو اچھی لگتی ہے پس عبادت کو سب امور باطل سے لذت ہوتی ہو اور
نفس اوسکی طرف راغب ہوتا ہو تو احمق پر اگر موقوفیت مدت مدید ہو سکی اوس سے کیوں نہیں لذت حاصل
ہوگی بلکہ رغبت نفس کی امور مدنی طرف مقتضای طبع سے خارج ہے اور ایسی ہے جس کو کسی کو شکار
رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگوں کو کھاتے کھاتے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کی طرف راغب ہونا
اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا حسب مقتضای طبیعت قلبی ہے اور ایسا ہو جیسا کہ
بیبے کی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر بانی ہے مقتضای شہوت کی طرف اوس کا میل کرنا امر
عارضی ہے اور اوسکی ذات سے بعید بلکہ اوسکی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہے مگر کسی بیماری
لاحتہ سے اپنے مقتضای طبع سے منحرف ہو گیا ہو جس طرح معذہ میں کچھ خلل ہو تو کھانا نیکو اور پیے کو
دل نہیں چاہتا حالانکہ کھانے پینے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جس قدر کوئی دل غیر اللہ کی محبت

کی طرف مائل ہوگا اور سید قدوس میں مرض ہوگا مگر اور صورت میں کسی شے کی محبت صریح
غرض سے ہو کہ اس کی محبت اور دین الہی میں مدد لیا گیا اس صورت میں البتہ محبت غیر اشرار میں
شمار نہ ہوگی اس لیے اب قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا اکتساب باخست سی ہو سکتا
یعنی اولاً تبکیف و فکر و ترکیب ہونے سے آخر کو امور طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا
علاقہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں طور کرتی ہے اس کا اثر اعضا پر پہنچتا ہے کہ اور
موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل اعضا سے کیا جاتا ہے اس میں بھی کبھی اثر دل پر بطریق
دور نہ جاتا ہے اس کو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خوش خطی میں نہ ہو جائے
تو اس کا طریق یہی ہے کہ جسے کاتب اپنے ہاتھ سے مشق کرتے ہیں ویسے ہی یہی مدت مدتی تک
مشق کیے جا رہے ہوں کہ صفت کتابت اس کو نفس میں جم جائے اور حروف و خوشخط آمد و گزیر ہا
سے نکلنے لگیں جیسے پہلو اور وہی نکلتے تھے سید طرح اگر کوئی فقہیہ بنا چاہے تو افعال فقہی کی موافقت
کرسے یعنی فقہ کی مسائل مکرر سے کر رہا بنے اور اگر یہاں تک کہ دل پر اثر اس فقہ کا پہنچے اور سو
فقہیہ نفس ہو جاوے گا سید طرح جو سنی پارسا حلیم متوجع ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ ابتداً اذان کو گو کہ
افعال تبکیف اور اگر سے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبعیت میں جگہ پکڑ لیں اس کو سوا اور کوئی تہذیب نہیں جو جس
کہ طالب فقہ ایک روز تعطیل کرے اسے اپنی مطلب سے محروم نہیں رہتا اور صرف ایک روز کی محبت نفسیہ
نہیں ہو جاتا سید طرح جو شخص ترکہ کی تعلیم اور حسین قلب کی اعمال حسنہ سے چاہتا ہو وہ نہ ایک دن کی
عبادت میں ہی رہتا ہو بلکہ اس کی نافرمانی سے اس سے تہہ ہی محروم ہو سکتا ہے اور یہ جو قول
ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بدبختی کا نہیں ہوتا اس کے بھی معنی ہیں ہاں ایک روز
کو بیکار چھوڑنا دوسرے روز کی بیکاری کا باعث ہوتا ہے پھر سید طرح ہوتے ہوتے آخر کو نفس کسل کا عادی
ہو کر سر نیسے تحصیل ہی چھوڑ دیتا ہے اور فضیلت فقہ سے محروم رہتا ہے سید طرح ایک گناہ صغیرہ کا
ارتکاب دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور بتدریج اصل سعادت سے باز رکھتا ہے اور خاتمہ کی وقت اصل ایمان
کو غارت کرتا ہے لغو و بابت نہ اور سید طرح ایک بات کی محبت سے فقہ کے آثار نمودار نہیں ہوتے بلکہ
بتدریج مثل نشو و نما بدن اور قد کے ظاہر ہوتے ہیں سید طرح ایک طاعت کو کرنے سے اثر ترکہ نفس کا
اوس وقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ مدت کے بعد معلوم ہوتا ہے تو ہی طاعت کو
حقیر نہ جانتا چاہیے اس لیے کہ تھوڑی ہی تھوڑی ہو کر بہت ہو جاتی ہے اور مجموعہ کا اثر کچھ کچھ حصہ
ایک ایک کے بھی مقابل ہوتا ہے گو محسوس نہیں ہوتا علاوہ ازیں اگر تاثیر خفی ہے تو مہر اگر ہے

اوسکی صحت و تندرستی میں کوشش کیجا ویسے سطح پر کہ اکثر اصل مزاج اعتدال ہی ہوتا ہے اور غذا اور خواہش و دیگر عوارض کی بہت سی معده میں خلل ہو جاتا ہے اس سطح پر صحت و طبیعت بھی معتدل ہی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے **مَنْ مَنَّ عَلَى مَخْلُوقٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفِطْرَةِ** اَبَاؤُہِمْ اَوْ اَبْنَاؤُہِمْ اَوْ اَصْحَابُہِمْ اَوْ اَعْمَالُہِمْ یعنی آدمی عادت خواہ علم سے اکتساب و اکل کرتا ہے اور جیسے کہ بدن ابتدائیں کامل نہیں پیدا ہوتا بلکہ نشو و تربیت اور غذا سے کامل ہوتا ہے اس سطح پر نفس بھی ناقص پیدا ہوتا ہے مگر لیاقت کمال کی اوسمیں ہتی ہی تزکیہ اور تہذیب اخلاق اور غذا و علم سے کامل ہو جاتا ہے اور سطح پر کہ بدن اگر صحیح ہو تو طبیعت جنط صحت کی تہذیب کرتا ہے اور اگر بیمار ہو تو حصول صحت کی فکر میں رہتا ہے اور سطح پر اگر آدمی کا نفس پاک و صاف و معذب ہو تو چاہیے کہ اسباب میں کوشش کرے کہ وہ ایسا ہی بنا رہے بلکہ ان امور کو اوسمیں قوت اور زور دے جو اور اگر اوسمیں کچھ کمال نہ ہو تو اوس کمال کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور جیسا کہ اوس علت کا علاج جس اعتدال میں خلل ہوا ہے اوسکو ضد سے ہوتا ہے مثلاً اگر حرارت سے ہو تو برسات سے سردی کی جاتی ہے اور اسکا عکس سطح پر ذرا اکل یعنی امراض قلبی کا علاج بھی اوسکو ضد سے ہوتا ہے مثلاً جمل کا علاج تعلیم ہے اور بخل کا علاج سخاوت ہے اور اگر کافض سے اور حرص کا علاج جنور و خواہش نفسانی کے روکنے سے ہوتا ہے اور جیسے مرض بدین میں تلخی و دوا کی بروشت کرنی پڑتی ہے اور دل چاہتی ہے خیر سے صبر کرنا ہوتا ہے اس سطح پر علاج قلب میں تلخی مجاہدہ کا بروشت کرنا اور علاج پر صبر کرنا ہوتا ہے بلکہ سمیع لطیف اور لطیف اسواسطے کہ مرض بدنی سے تو مرنے پر نجات ہو جاتی ہے اور مرض قلبی معاذ اللہ ایسا مرض ہے کہ بعد موت بھی ابد الابد تک رہتا ہے اور سطح پر کہ ہر ایک صارت کر لے ہر دوا و دسر کا فی نہیں بلکہ رعایت شدت اور ضعف اور دوا و ام اور اتفاق اور کثرت اور قلت کے مختلف طور پر دیکھائی اور خوراک کے لیے بھی وزن معین ہوتا ہے کیونکہ مراعات وزن کے نہونے سے فساد زیادہ ہوتا ہے اور وزن کی مقدار دوا کو ورجہ کو موافق اور احوال بدن کے مناسب ہے رمرضین کے سن سال و سنہ کے مطابق اور مرض کی شدت و ضعف کو بموجب ہوا کرتی ہے کہ جب طبیعت حرارت یا سردی کی قوت و ضعف معلوم کر لیتا ہے تو انہیں باتون کے لحاظ سے نسخہ تجویز کرتا ہے اس سطح پر مشہد استنا جو مریوں کے نفوس کے علاج میں ہوں اوسکو چاہیے کہ مرید و نیر ایک بار کی ریاضت اور تکلیف حشر من مخصوص یا طریق معین کی نہ دالین جب تک کہ اوسکو اخلاق و امراض سے بخوبی واقف نہ ہو اور جیسے کہ طبیعت اگر سب ضوع کا علاج ایک ہی دوا سے کرے تو اکثر مر جائیگی اس سطح پر

علم ہر ایک دوا کا
یہاں ہوتا ہے اصل
ایسا ہوتا ہے اور اسکا
طبیب اور کوہو
یا نصرانی یا ہوی
بائیے میں ۱۲
ناروی و سہرورد
ابی ہر دوا کا

اگر سب مریدوں کو ایک ہی لکڑی ہانکنے کا وہ بھی ہلاک ہو کر بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا مرض اور اس کا حال اور سن و سال اور مزاج غور سے دیکھ کر اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس سے ہوتی ہو اسی قسم کی مشقت اس سے ہوگی مثلاً اگر مرید مبتدی جاہل ہو اور احکام شرع بخانتا ہو تو اول اس کو طہارت اور نماز و عبادات ظاہری سکھلاوے اور اگر مال حرام اور معصیت میں مشغول ہو تو اس کو ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر اور سکار پر عبادات ظاہری سے آہستہ ہو جاوے اور عرصہ بھی علامہ معاصی سے پاک ہو جاوے تو قرآن احوال سے اس کو باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلاق اور امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جانے اور اس کے لیکر خیرات کر ڈالے کہ اس کی طرف سے فایز البال ہو جائے اور اس طرف لفتفت ہو اور اگر رعونت اور کبر اور سب سے غالب پاوے تو اس کو بازار میں گداگری کے لیے بھیجے کیونکہ رعونت ریاضت کی اور شنی نفس کی بی ذلت نہیں جاتی اور سوال سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو اس کی موظبت کا حکم کرے جب تک اس کا کبر جاتا ہے کہ کبر اور رعونت امراض قلبی میں سے مملکت ہیں اور اگر بدن کی صفائی اور نظافت لیاں کھ غالب دیکھو اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے آبدار خانہ کا کام لے اور حسن و خاشاک کی جگہ میں جہاڑ و دلو اوے اور مدام باورچی خانہ اور دھوئیں کی جگہ میں بیٹھنے کی اجازت دے یہاں تک کہ صفائی کی رعونت مزاج سے ٹلجاوے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بناؤ سنگار کرتے ہیں اور نگارنگ کر مصلے تلاش کرتے ہیں اور دھوئیں اور دھوئیں میں کیا فرق ہے وہ بھی دن بھر اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتی ہے اور آدمی خواہ اپنی حق کی پرستش کرے خواہ کسی بت کی عبادت کرے آئین بھی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ سے حجاب ہو جاتا ہے آئین اپنا نفس اور بت برابر ہیں پس جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہو جائے بجز حلال اور ظاہر ہوئی اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہے اور ایک عجیب طرح کی ریاضت یہ ہو کہ جب مرید رعونت یا کسی دوسری صفت کو ترک پر اصرار نہ کرے اور اس کی ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت بدی دوسری عادت بدی میں جو اس سے ہلکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگتا ہے اور پانی سے اس کا دھبا نہیں جاتا تو اول کپڑے کو پیشاب سے دھو کر پانی بعد اس کو پانی سے دھوتے ہیں یا لڑکے کو مکتب میں اول ترغیب گیند بٹا وغیرہ کی دیجاوے پھر کھیل سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب دیجاوے اس کو بعد ریاضت اور جاہ کی ترغیب دیجاوے پھر ان سب کو بعد جاہ و ریاضت آخرت کی طرف براہ گنجتہ کیا جاوے

اسی طرح جس کی نفس فقہ جاہ کر چوڑی ہو چکی ہو تو چاہیے کہ اس کو کسی ایسی جاہ میں صرف کیا جائے
 اسی طرح تہذیب اور صفت کو اس کے دور کرنا چاہیے اور جب اس پر حرص کہانی کی غالب ہو تو ہمیشہ
 روزہ رکھو اسے اور کھانا کم کھاوے اور حکم کرے کہ روزہ دار کھانی پکا کر دوسرے کو کھلاوے آپا نہیں
 سے نہ کھاوے نہ مہمانت کہ اس کے نفس کو صبر کی عادت ہو اور کھانی کی حرص دور ہو اور جب اس کو جو
 شائق نکل جانے مگر نان نفقہ سے عاجز ہو تو اس کو روزہ رکھو کا حکم کرے اور اگر اس سے خواہش
 کم ہو تو یوں کہو کہ رات کو پانی سے افطار کیا کرو روٹی نہ کھاؤ اور دوسرے دن شام کو روٹی کھاؤ
 پانی نہ پیو اور گوشت و سالن کی ممانعت قطع کر دے تاکہ اس کا نفس لیل ہو اور خواہش کم ہو
 کیونکہ شرف عین ہو کہ سب کو کوئی اچھا علاج نہیں ہے اگر غصہ کو اس پر غالب نہ کیو تو حلیم اور سکوت کی
 حکم کرے اور ایک بد مزاج کے ساتھ اس کو کرے کہ وہ اس کی اطاعت کیا کرے یا نہ کرے اس کا نفس
 برداشت کرنے پر عادی ہو جاوے چنانچہ بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہوا کہ وہ اپنے نفس کو حلیم
 عادت ڈالنی اور شدت غضب کے دور کر نیکی لیے ایسے آدمیوں کی ضروری کیا کرتے تھے جو بلا کا لیا
 دے پس اپنے نفس سے بزور صبر کرتے تھے اور غصہ پیو تھے یہاں تک کہ حلیم ان کی عادت ہو گئی اور اس
 ضرب المثل بن گئے اور بعض بزرگ اپنی آپ میں نامردی اور ضعف قلب یا تو تھے تحصیل شجاعت کر لیے
 چاروں کو موسم میں جب سمندر میں خوب موجیں اٹھتی ہوتی ہوں اور ہندو عابد عبادت کا
 علاج یوں کرتے ہیں کہ تمام رات ایک ہی اہمیت پر کھڑے رہتے ہیں اور بعض بزرگ اعتبار
 مریدی میں قیام سے کسل کرتے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا رہوں
 تاکہ پاؤں پر کھڑا ہوں کیونکہ ہوشی دان لے اور بعضوں نے دوستی مال کا یوں علاج کیا کہ سارا مال بیچ
 اس کا دام و مین بیٹیک دیا اس جہت سے کہ لٹانے میں شبہ سخاوت یا ریا کا بھی تھا ان شبانہ
 علاج قلوب کا طور معلوم ہوتا ہے مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر ہر مرض کے لیے جدا جدا دوا ہیں
 اس کا بیان اگلے آویگا بیان بھی غرض ہے کہ طریق عام اس باب میں نفس کی خواہش کے خلاف
 چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا**
وَأَمَّا خِفَافٌ مَّقَامٌ رَّبِّهِ وَنَفْسُ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْهَوَىٰ تَهْوِي إِلَى الْهَوَىٰ اور اصل ہم مجاہدہ نفس
 پورا کرنا غم کا ہے پس جب آدمی ترک شہوت کا عزم کرے اور اس کے لازم پیش آجاوین تو یہ
 جانو کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اور وقت چاہیے کہ صبر کرے اور اپنی وعدہ پر جمائے ایسے
 کہ اگر عزم شکنی کرے گا تو نفس کو وہی ہی عادت ہو جاوے گی اور تباہ ہو جاوے گا بلکہ اگر عزم شکنی کرے

اور جو کچھ اور ایسی
 سب کو پسند ہے
 ہر روز سے اور سب کا
 جی کو چاہیے ہے
 جی کو چاہیے ہے

اور نہیں مین سے ہو سیکو اور آدمی غافل رہتا ہو اور اگر جان بھی جاتا ہے تو اس کے علاج کی تلخی پر صبر شکل ہے اس لیے کہ دوا اس کی شہوات کی مخالفت ہو جسکو جان کندنی سمجھتا ہے اور اگر نفس صبر بھی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اس کا علاج کرے کیونکہ طبیب اس مرض کو علما مین اور وہ خود اس مرض مین مبتلا ہیں پس جب اپنا ہی علاج نہیں کر سکتا تو دوسرا کس طرح کر سکتا ہے

پھر دوا بیماری کی ہونے بہت دشوار ہے

جو معالج تھا وہی اس دوسرا چارہ

اسنی جہت سے مرض قلوب ضلّٰل علاج ہو گیا ہو نہ اس کا علم کو گوئیں رہا نہ اس مرض کو کوئی جانتا ہو گو جب نیا چیکٹ پڑاویسے اعمال پر توجہ ہو کر کہ ظاہر مین عبادت ہوں اور باطن مین ریاضات یہاں تک اصول امراض کی علامات ہو چکیں اب علامات صحت کو بعد معالجہ کی سنا چاہیے وہ اس طرح کہ جس بیماری کا علاج کرنا ہے اگر وہ بخل ہے جو موجب بیماری اور بعد عن اللہ ہوتا ہے تو اس کا علاج مال کے دے ڈالنے اور خرچ کرنے سے ہوتا ہے مگر بخل مال اس درجہ پر کرے کہ صرف ہو جاوے ورنہ اور مرض مین مبتلا ہو جاوے گا جیسے کوئی شخص سردی کا علاج کرے گا کہ حرارت بڑھاوے تو یہ بھی مالک مین ہے بلکہ مقصود تو یہ کہ اعتدال سردی اور گرمی مین ہو جاوے اور اس طرح بیان ہی مقصود کہ فضول خرچی اور خرچی مین اعتدال ہو جاوے اور درجہ وسط جو دونوں طرفوں سے نہایت فاصلہ پر ہو چا کہ ہو جاوے پس اگر مین منظور ہو کہ درجہ وسط معلوم کرو تو اس کا طریق یہ ہے کہ جو فعل کسی خلق کی باعث ہوتا ہے اسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ سہل اور شیرین معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس غلبہ مثلاً اگر مال کا روکنا اور جمع کرنا آسان اور لذت مند معلوم ہو بہ نسبت تحقیق کے دینے کے تو جان لو کہ بخل کا غلبہ ہے اس صورت مین دوا دوشس کی موافقت زیادہ کرنی چاہیے اور اگر غیر مستحقین کو دینا آسان اور لذت مند معلوم ہوتا ہو بہ نسبت امساک اجبی کے تو اپنا اور بر فضول خرچی کا غلبہ سمجھو اور اس صورت مین امساک کی موافقت کی طرف رجوع کرو اور اس طرح نفس کے افعال کو دیکھ کر انکی نسبت اور اشکال سے عادت پر استدلال کرتے رہو یہاں تک کہ علاقہ دل مال کی طرف التفات سے منقطع ہو جاوے اور بخل اور امساک دونوں کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مال کا حال پانی کا سا ہو جاوے کہ اگر ہوا بھی ہو تو کسی محتاج کی حاجت کر لیے ہو اور بخل بھی ہو تو ایسا ہی کہیہ ہو مگر ان دونوں کو ایک دوسرے کا غلبہ نہ رہے پس جو قلب کی طرح کا ہو جاوے گا وہ اس مقام خاص سے سالم رہے گا اور تمام خلق سے سالم ہونا ضروری ہے یہاں تک کہ متعلقات دنیا مین سے کسی خیر کا علاقہ نہ رہے اور یہاں تک کہ اوطحہ جاوے نہ خود دنیا کا التفات ہونہ اسکو لازم کا شوق اسوقت پروردگار کے سامنے طمیان ساتھ

جاوے گا کہ وہ اس سے راضی اور یہ اس خوش اور بندگان مقرب یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی جماعت میں داخل ہوگا جو عمدہ رفیق ہیں اور از انجا کہ درجہ اوسط و دونوں طرفین نہایت باریک بلکہ بال سے زیادہ تنگ اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو بالضرور جو اس صراط المستقیم پر نہایت قائم رہے گا وہ اس صراط آخرت کو مل صراط پر گزرے گا اور چونکہ آدمی کچھ نہ کچھ صراط مستقیم درجہ اوسط پر ہی نہیں آتا ایک طرف تو جہک جاتا ہے اسی لیے اس کا قلب متعلق اوسے جانب کج ہو جاتا ہے جس طرف کہ جہکاتے اور ہمیں محاط کچھ نہ کچھ عذاب اور گزند و زخ ضرور ہوگا گو کبھی ہی کی طرح کل جاوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَن تَتَذَكَّرُوا أَنَّمَا كُنَّا هَا كُنَّا عَلَىٰ رَأْيِكَ مَقْصُودًا لِّتُذَكَّرَ لِيُذَكَّرَ الَّذِينَ اتَّقَوْا** یعنی وہ لوگ کہ صراط مستقیم سے اکثر قریب رہے بعد کتر رہے اور اسی استقامت کی دشواری کی جہت سے ہر روز بندہ پر اس وقت احمد میں سترہ بار یہ دعا واجب ہوئی **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو سورہ ہود پڑھنا کر دیا اسکی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوسمیں حکم خداوندی یوں ہے کہ **فَأَسْتَقِيمَ** جتنا آجمن اس سے معلوم ہوا کہ استقامت راہ راست پر نہایت دشوار ہے مگر بندہ کو چاہیے کہ اگر استقامت حقیقی میر نہ تو اس سے قرب ہی کے لیے کوشش کی جاوے غرض کہ جو شخص اپنی نجات چاہے تو بدو ن عمل صالح نہوگی اور اعمال صالح عمدہ اخلاق سے ہوتی ہیں اس لیے ضرور ہے کہ آدمی اپنے صفات اور اخلاق کی طرف متوجہ ہو اور ایک ایک کا علاج ترتیب کرے خداوند کریم ہم کو تقویٰ نصیب فرمائیے

سأَتَوَان بِيَانِ اَوْس طَرِيقُ كَا جِسْ سَے اِنْسَانِ اِنِی عَمِیْتِی بَحَا نِی

جاننا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی منظور ہوتی ہے اوسکی نظر کو خود اوسکی عیبوں کی طرف پھیر دیتا ہے پس جسکی عقل تیز ہوتی ہے اوسپر اوسکے عیب پوشیدہ نہیں رہتے اور عیب کے معلوم ہونے کے بعد علاج بھی ممکن ہے مگر افسوس کہ لوگ اپنی عیبوں سے جاہل ہیں دوسروں کو عیبوں سے دُرازا معلوم کرتے ہیں لیکن اپنی بڑے عیب بھی نہیں جانتے قطعاً

اور کہ کسی شخص نے دعا کی ہے کہ

یا جبار یا مجیب

یا جبار یا مجیب

ای ہنرمند ہر کھست	عیبسار اگر فتنہ زیر لب
تاچہ خواہی خریدن ای سحر	روز در ماندگی بسیم و غل
پس جو کوئی اپنے عیب جاننا چاہے اوسکے چار طور ہیں اول یہ کہ جو مرشد کہ عیبوں سے جاہل نہ ہو اور آفات پوشیدہ کو معلوم کر سکتا ہو اوسکے سامنے بیٹھے اور اپنے آپ کو اوسکے حوالے کرے اور جو کچھ عیب بتلاوے اوسکو بموجب عمل کرے چال مرید کا مرشد کے ساتھ ہے کہ مرشد عیبوں سے آفاق و علو	

تبدلا دیتا ہے مگر اسوقت میں ایسے شخص کا وجود کیا ہے جو دوسرے کی کسی اپنے دوست صادق
متدین عقیدے سے کہے کہ میری احوال اور افعال کو تاکتے رہو اور جو کہ میرے اخلاق و افعال ظاہری
و باطنی میں برابر معلوم اس سے بجا اطلاع کرو و اگر آئندہ دین میں اصلاح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی
عہ فرماتے تھے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دے اور حضرت سلمان فارسی
سے اپنے عیب بتے جہا کرتے جب حضرت سلمان آپ کی پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی
بات بھی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں میری معلوم ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ اس بات پر
مجھ کو معاف کیجیے آپ نے چہلے لے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دو سرخوان پر
دو سالین جمع کیے اور آپ کی پاس دو لباس ہیں ایک ات کا ایک بٹخا آپ نے فرمایا کہ انکی سوا کچھ
اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان دو تو منہ تسلی رکھو انکی ایک جہا اور حضرت صفیہ
سے پوچھتے کہ آپ منافقتیں کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راز دار ہیں یہ بتلاؤ کہ تمہیں
تو کوئی نشان نفاق کا نہیں یا تو سبحان اللہ یا جو اس جلال شان اور علو مکان کی آپ
اپنے نفس کو استقدر مستحکم کرتے تھے پس جو کوئی عقل زیادہ اور منصب عالی رکھتا ہو گا وہ مجھ سے
کرے گا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر تمکین باندھے گا اور اس زمانہ میں ایسا دوست ملنا دشوار ہے کہ نہ
دیکھے پر کا کجا خراب طرف کرے عیب بتلا دے یا حسد کی باعث جتنا چاہے اس سے زیادہ کہ کج کل
دوست خاسد اور خود غرضے ہیں کہ جو عیب ہو اسکو بھی عیب جانیں یا خوشامد کو مار عیب چھپانے
اسی جہت سے واد و طالی بنے لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جب انسی پوچھا کہ لوگوں نے آپ کیوں
نہیں ملتے اور انہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے ملکر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ کہیں جو نہ
ارباب دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلانے سے اپنی عیوب پر متنبہ ہوں لیکن اب
ایسا ہو گیا ہے کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہو اور مجھ کو میرے عیب بتلا دے وہ سب مجھ کو دشمن گناہاں
اور یہ علامت ضعف ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق بمثل سانپ اور بھوکے ہیں پس اگر کوئی ہم
یوں کہے کہ تمہارے کپڑے نہیں بچو ہے تو اسکا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اسکی علیحدہ کرتے
اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بھوکہ اور قحط صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا
اور اخلاق بد کا وبال یہ خوف ہے کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہزاروں برس ہر توجہ کوئی اور کا
حال ہو تو بتلا تا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے اور انکو دور کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ
اوسکے مقابلہ میں کوئی عیب نصیحت کنندہ کا کہنے لگتے ہیں کہ تم میں بھی تو فلاں عیب ہے

عیب جوئی کی جہت سے اس کی نصیحت کا فائدہ مہمل ہو جاتا ہے اور یہ امر کثرت و ثواب سے سختی
دل کا نشان ہے اور اصل سبب کی وہی ضعف ایمان ہم اندر سے چاہتی ہیں کہ ہکڑا رہا ہے کہ ملا
اور ہمارے عیبوں پر ہکڑا مطلع کر کے اس کو علاج میں مصروف کر دے اور اس بات کی توفیق عطا
کرے کہ جو کوئی ہمارے عیب بتلا دے اس کے ممنون اور مشکور ہوں یہی طریقہ ہے کہ اس پر عیب و شتم نہ لگی
زبان سے معلوم کرے کہ وہ لوگ عیب ہی کو درپزیر تھے ہیں اور غالب یہ ہو کہ آدمی اس باب میں نسبت
دوستوں کے دشمنان عیب جوئی کا وہ فہم حاصل کر سکتا ہے اس لیے کہ دوست خوشامد کی
جہت سے عیب نہیں ظاہر کرتے مگر آدمی کی سیدائش میں یہ بات ہے کہ دشمن کے قول کو جوڑنا
اور مبنی بر حسد جانتے ہیں لیکن اہل بصیرت دشمن کو قول سے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اس لیے
کہ برائیوں ضرور اونچی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں جو یہاں طور یہ ہو کہ آدمی ہوشے ملکہ جو بات
اونہیں بری دیکھے اپنے نفس کو اس پر متنبہ کرے اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے
دوسرے کی عیب دیکھ کر اپنے عیب معلوم کرے اور جان لے کہ طبعیت میں سب کی شہرت ہے
ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اس کی اصل دوسرے میں بھی ہوگی یا اس سے بڑھ کر
ہوگی اس طرح جو بات دوسرے سے بری معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس سے دور کر دو اور یہ یاد
بہت عمدہ ہے اگر آدمی اس پر عمل کرے تو مرشد و مودب کی کچھ حاجت نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ
سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے ادب نہیں سکھایا
جاہل کی جہالت مجھ کو بری معلوم ہوئی اس کے میں کنارہ کیا اور یہ طور ان لوگوں کے
لیے ہیں جن کو ایسا استاد کامل میسر نہ ہو جو عار و زاری اور عیوب نفس سے وقف ہوا اور تہذیب
دین کی نصیحت کرے اور اپنی نفس کی تہذیب سے فارغ ہو کر اللہ کو بند و لگی تہذیب و تعلیم
مشغول ہو ورنہ جس کو ایسا مرشد میسر آجائے تو گویا طبیب بل گیا اس کا پیچھا پھوڑے وہ اس کا
مرض کھو دے گا اور ہلاک سے بچا دے گا

انہوں نے بیان دلائل نقلیہ اور باب بصیرت اور شواہد شریعت کا اس
پر کہ امراض قلوب کا علاج شہوات کو چھوڑنے سے ہے اور یہ کہ مادہ ان
امراض کا اتباع شہوات ہے

جانتا ہے کہ بیان مذکورہ بالا اگر نظر تامل اور اعتبار کے دیکھا جائے تو آدمی کی بصیرت
کامل ہوا سے اور امراض قلوب سے اس کے علاج کے نور علم و یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کے

عاجز ہو تو یہ ضرور چاہیے کہ اسکی تصدیق اور ایمان براہ تقلید حاصل ہو کیونکہ ایمان کا جہاد اور علم کا جہاد علم بعد ایمان کے حاصل ہوتا ہے اور اوسکا درجہ بھی ایمان کی اور پہلے ہے قال اللہ تعالیٰ ینفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اؤتوا العلم منکم لیس حسد من فی اوسات کی تصدیق کی کہ شہوت کی مخالفت موصول الی اللہ ہے اور اسکا سبب اور بہید نہیں جانا تو وہ ایمان الون میں ہر اور سبب اور بہید پر بھی وقوف ہو گیا تو علم والون میں ہو گا لا ینال اللہ العزیز اوس بات پر ایمان لانا قرآن حدیث و اقوال علماء شریعت سے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و تملی النفس عن الحق انما یجوز للملک اور فرمایا ان الذین امنوا باللہ فلیصل النطق الیہ اسکی تفسیر یونکی ہو کہ اونکو ولون سے محبت شہوات نکال لے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنین جنس شدید المؤمنین ہیں انہما بعضہن و کافر بقاء لہ و یشیطان یضلہ و نفس ناکرہ سمیعین فرمایا کہ آدمی کا نفس شمن اے کفندہ ہوا اوس مجاہدہ و حبیب او ایک مایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے داؤد اپنے اصحاب کو شہوات کی کمانے سے ڈرا اور بچا کیونکہ جن قلوب کی عقلیں شہوات دنیا و متعلق ہیں وہ مجھے محبوب ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خوشحال اوس شخص کا جسے حال کی شہوت کو بین دیکھو وعدہ کیے چوڑ دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا جو جہاد سے پرکھ کر اوتھے میں جہاد کا قدم میں الجہاد لا یضغی الی الجہاد الا کالبہر لوگون نے پوچھا کہ جہاد اکبر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا جہاد النفس اور فرمایا الجہاد من جاهد نفسه فی طاعة اللہ عزوجل اور فرمایا کف اذک عن نفسك ولا تذاکم ہواھا فی معصیۃ اللہ تعالیٰ الا الذلک یوہلکم ما تم فی بعضکم بعضا الا ان یعفوا اللہ تعالیٰ ان یتوب اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ نفس سے سخت تر علاج نہیں کسی چیز کا نہیں دیکھا کہ بھی تو میری مفید ہوتا ہے اور کبھی مضر اور ابو العباس موصلی اپنے نفس سے کہتے کہ نہ تو شہاد و نکو ساتھ دنیا کا فریاد ہوتا ہے نہ آخرت کی طلب میں عابد و نکو ساتھ محنت اٹھاتا ہے کیا جھکو و فرخ اور جنت کی تیج میں قید کر گیا شمر نہیں کرتا اور حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ نفس سے زیادہ سرکش گھوڑی کو بھی سخت لگام کی حاجت نہیں اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ نفس کی ساتھ ریاضت کی تلواروں سے لڑنا چاہیے اور زیات چار طرح پر ہے تھوڑا کھانا تھوڑا سونا بقدر حاجت لے لیا اور ب لوگون کی ایذا کو سہنا تھوڑا کمانے سے شہوت مر جاتی ہے اور تھوڑی سوئی ہی نیت صاف ہوتی ہے اور کم بولنے سے آفتوں سلامت رہتا ہے اور ایذا کی برہشت سے واقفے مراتب کو پہنچتا ہے اور بندہ پر علم اور برہشت جہاد کے

تو اسکی تصدیق اور ایمان براہ تقلید حاصل ہو کیونکہ ایمان کا جہاد اور علم کا جہاد علم بعد ایمان کے حاصل ہوتا ہے اور اوسکا درجہ بھی ایمان کی اور پہلے ہے قال اللہ تعالیٰ ینفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اؤتوا العلم منکم لیس حسد من فی اوسات کی تصدیق کی کہ شہوت کی مخالفت موصول الی اللہ ہے اور اسکا سبب اور بہید نہیں جانا تو وہ ایمان الون میں ہر اور سبب اور بہید پر بھی وقوف ہو گیا تو علم والون میں ہو گا لا ینال اللہ العزیز اوس بات پر ایمان لانا قرآن حدیث و اقوال علماء شریعت سے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و تملی النفس عن الحق انما یجوز للملک اور فرمایا ان الذین امنوا باللہ فلیصل النطق الیہ اسکی تفسیر یونکی ہو کہ اونکو ولون سے محبت شہوات نکال لے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنین جنس شدید المؤمنین ہیں انہما بعضہن و کافر بقاء لہ و یشیطان یضلہ و نفس ناکرہ سمیعین فرمایا کہ آدمی کا نفس شمن اے کفندہ ہوا اوس مجاہدہ و حبیب او ایک مایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے داؤد اپنے اصحاب کو شہوات کی کمانے سے ڈرا اور بچا کیونکہ جن قلوب کی عقلیں شہوات دنیا و متعلق ہیں وہ مجھے محبوب ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خوشحال اوس شخص کا جسے حال کی شہوت کو بین دیکھو وعدہ کیے چوڑ دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا جو جہاد سے پرکھ کر اوتھے میں جہاد کا قدم میں الجہاد لا یضغی الی الجہاد الا کالبہر لوگون نے پوچھا کہ جہاد اکبر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا جہاد النفس اور فرمایا الجہاد من جاهد نفسه فی طاعة اللہ عزوجل اور فرمایا کف اذک عن نفسك ولا تذاکم ہواھا فی معصیۃ اللہ تعالیٰ الا الذلک یوہلکم ما تم فی بعضکم بعضا الا ان یعفوا اللہ تعالیٰ ان یتوب اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ نفس سے سخت تر علاج نہیں کسی چیز کا نہیں دیکھا کہ بھی تو میری مفید ہوتا ہے اور کبھی مضر اور ابو العباس موصلی اپنے نفس سے کہتے کہ نہ تو شہاد و نکو ساتھ دنیا کا فریاد ہوتا ہے نہ آخرت کی طلب میں عابد و نکو ساتھ محنت اٹھاتا ہے کیا جھکو و فرخ اور جنت کی تیج میں قید کر گیا شمر نہیں کرتا اور حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ نفس سے زیادہ سرکش گھوڑی کو بھی سخت لگام کی حاجت نہیں اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ نفس کی ساتھ ریاضت کی تلواروں سے لڑنا چاہیے اور زیات چار طرح پر ہے تھوڑا کھانا تھوڑا سونا بقدر حاجت لے لیا اور ب لوگون کی ایذا کو سہنا تھوڑا کمانے سے شہوت مر جاتی ہے اور تھوڑی سوئی ہی نیت صاف ہوتی ہے اور کم بولنے سے آفتوں سلامت رہتا ہے اور ایذا کی برہشت سے واقفے مراتب کو پہنچتا ہے اور بندہ پر علم اور برہشت جہاد کے

برابر کوئی چیز سخت نہیں پس جب نفس میں سوارا وہ شہوات کا اٹھے یا شیرینی کلام بہیودہ کی
 اوس سے جو سن مارے اوس وقت چاہیے کہ شمشیر قلمت طعام خلاف کجوائی سے بڑھنے کر اور خاموشی
 کا تازیانہ اوس پر حربے یہاں تک کہ ظلم اور انتقام سے باز آوے اور ہمیشہ کو اوسکے وبال سے چھوڑ
 اور کہ ورت شہوات سے اوسکو پاک و صاف کرنے تب کہیں اوسکی آفتو نے چٹھی طے اسوقت نور
 اور روحانی ہلکا پہلکا ہو جاوے گا اور میدان خیرات میں دوڑتا پھر گیا اور طاعت کی رستون میں
 سرپٹ گھوڑ کی طرح جولانیان کر گیا اور ایسا ہو جائیگا جیسے بادشاہ چین میں سیر کرتا ہوا وریہ
 اونہوئی ہی فرمایا ہو کہ انسان دشمن تین ہیں دنیا اور شیطان اور نفس تو دنیا سے تو ہند
 کرنے سے بچنا چاہیے اور شیطان سے اوسکی مخالفت کرنے سے اور نفس سے ترک شہوات سے اور نص
 حکما کا قول ہے کہ جس شخص پر نفس غالب ہو جاتا ہو وہ اوسکی چاہ کی چاہ میں قید ہو جاتا ہو اور
 بیڑیان اور طوق پڑ جاتا ہے باگ اوسکے قبضہ میں ہوجاتی ہے جدھر چاہتا ہے لیے پھرتا ہو قلب کو
 فوائد سے مانع ہوتا ہے اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسپر علما و حکما کا اتفاق ہے کہ نفس انہی
 بے عیش چوڑے نہیں ملتا اور ابھی وراق فرماتے ہیں کہ جس نے اعضا کی خوشی شہوات کے ارتکا
 سے کی اوسنے فریاد و ملین تجنم ندامت بویا اور وہب بن الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زیادہ اگر ہو تو
 خواہش نفس میں داخل ہو اور یہی اونکا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہو چاہیے کہ
 ذلت کیو اسلو تیار ہے اور روایت ہو کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اسوقت میں کہ آپ
 مالک مصر ہو گئے تھے عرض کیا اے یوسف حرص و شہوت فی بادشاہ کو غلام کر دیا اور صبر و تقویٰ
 نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ تو خدا ہی نے کہا ہے **لَئِنْ مَنَّا بِتَقْوٰی وَ کِیْدٍ فَاِنَّ اللّٰہَ**
لَیْضِیْعُ اَعْمٰلُ الْحٰسِیْنَ اور حضرت ضید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور باز پر
 کھڑا ہوا کہ وہ لذت نہ ملی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پھر بیٹھنا چاہا
 تو وہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی کل میں لیٹا ہوا استہ میں لیٹا ہو جب
 اوسنے میری بہت سستی تو کہا کہ اسی ابو القاسم اسوقت فرامیرے پاس آنا میں نے کہا کہ میان حساب
 پہلے ہی تو آپ نے اطلال نہیں بنائی اوس نے کہا کہ سیکہ ہر نیے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارے دل کو
 میرے لیے حرکت دے نیے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آپ فرمائیں کیا مطلب ہے اوسنے کہا کہ نفس کا
 درد کسوقت اوسکا علاج ہو تا ہی نہیں جواب دیا کہ جب آدمی خواہش نفس کے خلاف کرتا ہو تو
 اوسکو تکلیف ہوتی ہے مگر یہی اوسکا علاج اور دوا ہی پس وہ شخص اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو کر

ابنہ جو کوئی پرہیزگار
 ہوا و شہوات سے دور رہے
 نہیں کہ نفس میں کی دلی

کہنے لگا کہ سن میں تجگوئیات باریسی جواب دیا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جنید سے سنوں گا اب سن لیا پر وہ شخص چل پیا اور میں نے نہ پہچانا اور میری قاشی فرمایا کرتے کہ یار وژمند ایسا فی محبو دنیا نہ دیا ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اوس شخص محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ تیرا کس وقت کس وقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی چاہے اوس نے پوچھا کہ جب کس وقت ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جسکو شوق جنت کا ہو وہ دنیا میں شہوات سے الگ ہو اور حضرت مالک بن دینار بازار میں پر تے جب کوئی چیز آجی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں جو تجکو منع کرتا ہوں صرف تجکو اپنے نزدیک جڑ سمجھ کر روکتا ہوں ان سب باتوں نے معلوم ہوا کہ علما اور حکما کا اس پر اتفاق ہے کہ سعادت اخروی کا طریق سوا میری روکنے نفس کے ہوا میری نفسانی سے اور مخالفت شہوات کے اور کوئی نہیں تو اس پر ایمان واجب ہو اور عالم تفصیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شہر ترک کرنی چاہیے اور کونسی نہیں اوس بیان سے معلوم ہوتا ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اور اصل ریاست اسکا نام ہے کہ جو چیز قبر میں بچائے اوس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مندر کرے یعنی کہ مانا اور لباس اور کھانچ اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اوس نے بقدر حاجت و ضرورت منید ہوا اگر اس قدر سے کچھ نہ بھی زیادتی کر لیا تو اس قدر کے ساتھ اس والفت ہوگی جب مریگی تو اسی جہت سے تمنا دنیا میں پہر انیکلی باقی رہیگی اور دنیا میں انیکلی تمنا اوسکو ہوگی جسکو آخرت سے بہرہ نہ ہو اور اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور در میں مشغول رہے اور اوسکا ہو رہا اور دنیا سے اس قدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کے مانع نہ ہو اور یہ باتیں سب اوسکی عنایت سے میسر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت خستہ کی پہونچ سکے اوسکے قریب قریب پہونچ کر مقصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح پر ہیں ایک وہ ہے کہ اوسکا قلب ذکر الہی میں مشغول ہو اور دنیا کی طرف سوا میری ضرورت معیشت کے التفات ہی نہیں کرتا ایسا شخص صدیقین میں سے ہے مگر یہ تہ بہت دنوں کی ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کو بعد ملتا ہے

عمرے باید کہ یار آید مکن راز	این دولت سر مد ہمہ کس اندیشہ
------------------------------	------------------------------

دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اوسکا دل ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف بطور حد نفس کے آجاتا ہے یعنی صرف بانسی ذکر کرتا ہے نہ دل سے تو ایسا شخص مالکین میں سے ہے تیسرا وہ شخص ہے کہ دنیا اور دین میں دو نوعین مشغول ہے لیکن قلب پر دین غالب ہو تو ایسا شخص

اگر میں تو ضرور جائیگا مگر جب قدر و لہر غلبہ ذکر الہی ہوگا اوس قدر جلد نجات پاویگا چوتھا وہ شخص ہے کہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دل پر ہے تو یہ شخص دوزخ میں زیادہ رہیگا لیکن اگر سیرک بیشک نکالے گا کیونکہ اگرچہ دنیا اوسکے دل پر غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی تہ دل سے کرتا تھا اوسکی توفیق نجات حاصل ہوگی الہی حکم و لذت و رسوائی سے بچانا

نفس و شیطان زد کر یارہ ما	رحمتت با و اشفت اعت خواہ ما
---------------------------	-----------------------------

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء مباح سے لذت لینا مباح ہے تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہوگی مگر یہ اونکا خیال خام ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حب الہی لیس اس کل خطیئۃ و دوستی دنیا کی ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو حبیط کرتی ہے اور مباح شے جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ شیک دنیا ہی ہے اور دوری کا سبب بنتی ہے چنانچہ اسکا ذکر و مذہب دنیا کے باب میں آویگا ابراہیم خاص کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ہزار کام پر تھا مجھکو انار نظر پڑے اور دل چاہا ایک توڑ کر جو چیرا تو کھٹایا اوسے ڈال کر تلید یارہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اوسپر بڑی جمع تھیں میں نے اوس سے کہا السلام علیک اوسنے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اوسنے کہا کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اوسپر کوئی خیر مخفی نہیں رہتی میں نے کہا کہ آپ تو رسیدہ ہیں خدا سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ان بھڑونسے بھگوان دے اوسنے جواب دیا کہ آپ بھی تو رسیدہ ہیں دعا کیوں نہیں کرتے کہ انار کی خواہش سے تمہاری دلوں کو بچا دیں بھڑونہ خارج تو دنیا ہی تک ہو شہوت کا ذکر کہ تو آخرت تک مہیگا میں چپ ہو کر چلا گیا اور سری رح فرماتے ہیں کہ چالیس برس سے میرا نفس بوجہ ہوتا کہ روٹی چوہا رسی کی شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے کھائی اس سے معلوم ہوا کہ اصلاح قلب بطریق آخرت کی سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوت سے اور مباح چیزوں کی لذت سے روکا نہ جادے اسلئے کہ مباحات کی لذت سے محظورات میں پڑ جاتا ہو مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زبان سے عذبت اور فضول بات نہ بکے تو اوسکو چاہیے کہ بجز ذکر الہی یا ضروریات دین کو اور کوئی لکڑی یا شے نہ کھائے اور سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام نہ ہو جادے یہ جو کلام بکے گا وہ حق ہوگا اور سکوت و کلام دونوں عبادت ہونگی اور جب آئندہ میں یہ عادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کی طرف پڑتی ہو تو حرام چیزوں پر بھی پڑیگی اور علیٰ ہذا القیاس اور شہوات کو خیال کرے کیونکہ حلال اور حرام دونوں شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہے کہ حرام سے شہوت کو روکے پس اگر مقدار حاجت پر کفایت کا عادی نہ ہوگا تو شہوت کا غلبہ ہو جادے اور یہ ادنیٰ آفت مباحات کی ہے اسکی اور بڑی آفتیں ہیں

جو کہانا اوسکے سامنے لاتے ہیں اوس سے بھی نفرت کرتا ہو مگر جب سر پیسے دو وہ نہیں ملتے بیچ
بعد چند غلبہ ہو کہ میں تنگ کچہ کھانے لگتا ہو یہاں تک کہ پر کہانا ہی اچھا معلوم ہونے لگتا
دود کا نام بھی نہیں لیتا بلکہ اوسکو برا جانتا ہے اس طرح پھر اول اول لگام اور زین اور سواری
سے ہاگتا ہے لیکن بروستی اوس سے یہ کام لیا جاتا ہو اور چوڑے ہونے کی عادت پھر ان کو اگا
بجھاری لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا مودب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار چوڑی دی وہاں ہی
نہیں ملتا گو بندہ انہو انہیں خیر و نیک تادیب کی طرح نفس کی تادیب بھی ہوتی ہے اور اوسکو اود
اسطور دیتے ہیں کہ لڑاؤ دنیاوی کے دیکھنے اور اوسنے انس اور خوشی حاصل کرنے سے روک دینا
بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کے بعد اس سے چوڑ جاتی ہیں سب کا انس پڑا دیتے ہیں اور یوں چھاتی
رہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ چاہے محبت کے انجام کو چوڑنی پڑے گی جب اوسکو یقین ہو جاتا ہو
کہ جو شخص کسی چیز کی طرف دل لگا دیکھا بیشک دوزخ میں مبتلا ہوگا اور جدا ہونا ضروری ہو تو
اس نصیحت سے ایسی چیز کی محبت کرتا ہے جس سے کبھی جدا نہ ہو یعنی ذرا آبی کہ قبر میں بھی ساتھ رہے
جدا نہ ہوگا اور اس بات کے واسطے چند روز صبر کرنا پڑتا ہو یعنی مدت حیات تک جو بہ نسبت حیات
آخرت کی بہت نڈراسی ہے دیکھو حائل آدمی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چند سفر کر کے
کوئی کام یا پیشہ ایک آدھ مہینے میں ایسا سیکھ لیں جس سے ایک برس خواہ عمر بھر کو چین ہو جاوے
پس اگر حساب کرو تو مدت زندگی بہ نسبت ابد الابد کے اتنی بھی نہیں ہے جتنی مدت ایک
مہینہ کی ہے بہ نسبت ایام زندگی کے تو اتنے دنوں کا صبر اور مجاہدہ اوس خوشی دائمی کے لیے
بہت ضرور ہے اور طریق مجاہدہ اور ریاضت کا باعتبار احوال ہر ایک انسان کے مختلف ہے
مگر کلیہ یہ ہو کہ اسباب دنیا میں سے جس شخص کو جس سے خوشی ہوتی ہو اوسکو ترک کر دے مثلاً
جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں یا اپنے وعظ کی تاثیر سے خوش ہوتے ہوں یا ریاست
و حکومت کی عزت سے یا کثرت تلامذہ سے خوش ہوتے ہوں تو انکو چاہیے کہ اول ان خیر و نیک
و ایسی مہلادین پہ اس کے بعد اگر کوئی چیز ان چیز و نعمیں اوسنے روک دی جاوے اور کہا جاوے کہ
تو اوسکے نافر سے کچھ آخرت کا ثواب کم نہیں ہوگا اور وہ اس سے ناراض ہوں اور سچ اٹھاؤ
تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اون لوگوں میں سے ہیں کہ رَضُوا الْحَقَّ وَالْأَمْرَ الْإِلَہِیَّ اِیْہَا
اور یہ ان کے حق میں نہ رہے جب اسباب فرح کو چھوڑ دے تو لوگوں نے الگ ہو کر اپنی دیکھا مگر ان
یہاں تک کہ بجز ذکر اور فکر الہی کے اور کسی چیز میں مشغول نہ ہو اور جو کچھ نفس میں وسوسہ یا شہوت

راضی ہوں دنیاوی
نیکو اور خوشی سے

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the Basmala (Bismillah) and other religious phrases.

طاہر ہو اور سکو تا کہ اسے صحتی کچھ پیدا ہو فوراً اسکی جڑ اڑا دے لیکن ضرور دوسو سوہ کے لیے کوئی بے
 ضرورت نہیں اور سکا ہستیصال اس سب کے قطع کرنے سے ہوگا اور اس طرح عمر بھر کر رہا ہو اس
 معلوم ہوا کہ مجاہدہ نفس کی انتہا موت ہی ہے

ان بیان میں علامات حسن خلق کا

جاننا چاہیے کہ آدمی کو اپنے عیوب کی خبر نہیں ہوتی پس جب ذرا سا مجاہدہ کر کے بڑے بھگوانہ
 چوڑ و تیاہے تو جاننے لگتا ہے کہ اب میں مذہب ہو گیا اور مجہد میں حسن خلق آگیا اب مجاہدہ کی
 ضرورت نہیں اس لیے ضرور ہو کہ علامات حسن خلق بتلا دیے جاویں کیونکہ حسن خلق عین
 ایمان ہے اور سو خلق عین نفاق اور کتاب مجید میں خداوند کریم نے صفات مومنین اور منافقین
 کے بیان کر دیے ہیں اور وہ سب نتیجہ حسن خلق اور سو خلق کے ہیں کچھ ہم بیان کر تے ہیں
 کہ انسانی حسن خلق کی معلوم ہو جاوے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
 حَٰثِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ الَّذِينَ هُمْ لِلْزَّكَاةِ فَاعِلُونَ الَّذِينَ هُمْ لِلْكَافِرِينَ
 عَٰلَمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ آدِلُونَ الَّذِينَ هُمْ لِمَا كَسَبَتْ يَدَاؤُهُمْ نَصِيرُونَ
 آخر سورہ تکوین میں جس کی کو اپنی حاملین کچھ شک پڑے تو ان آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو
 دیکھے اگر سب باتیں اوسمیں انہیں کے مطابق ہوں تو حسن خلق حاصل ہوا اور اگر کوئی مطابقت
 نہیں تو سو خلق کی علامتیں اور اگر تھوڑی باتیں مطابقت ہیں اور تھوڑی نہیں تو اس وقت
 نقصان ہے ایسی صورت میں جو بات حاصل ہو گئی ہو اسکی جناسطت کری اور دوسری
 بات کی تلاش اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو بہت صفات سے ذکر فرمایا اور ان
 سب سے اشارہ حارسین اخلاق کی طرف فرمایا مثلاً یہ ارشاد کیا اللہ من یحب فی نفسه ما یحب فی نفسه
 اور فرمایا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَیْفَهُ اور ایک روایت میں فلیکفر بحد
 ہے اور ایک میں فلیقل خیراً او لیکف ممت ہو اور یہ بھی بیان فرمایا کہ صفات مومنین کے حسن
 ہی ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا اَکْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِمْلًا تَامًا اَصْلَحُ اَخْلَاقًا اور فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنِ
 حَمْدًا تَوَاقَفُوا رَأَدًا دُونَ اَمْنِهِ فَانَّهُ لَيَقِينُ لِكَلِمَةِ اور فرمایا مَنْ سَمِعَ حَسْبَتَهُ وَسَلَامَتَهُ سَمِعَ قَوْلَهُ
 اور فرمایا یَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ یُنْظَرَ اِلَى اَخِيهِ یَنْظُرُ نَظْرَ ذُرِّیَّةٍ اور فرمایا یَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ یَرْجِعَ قَوْلًا اور
 اَعْلَیَّ کَلِمَ الْاِسْلَامِ اَمَّا نَبَا اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا یَحِلُّ لِحَدِّهِ اَنْ یَقْسَعَ عَلَیْهِ اَوْ یَاْکُلَ مِنْهُ اور بعض لوگوں نے سب
 علامات حسن خلق کو جمع کر دیا ہے اور فرمایا کہ خوش خلق وہ آدمی ہے کہ کثیر الحیا کثیر الصلہ

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and additional religious text.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

کہ یہ ابراہیم بن ادہم بن سپاہی گھوڑے سے اتر پڑا اور آپ کو ہاتھ پاؤں جو سے لگا اور غدر کرنے لگا
بعد اسکے لوگوں نے اسے کہا کہ آپ نے کیوں فرمایا تھا کہ میں بندہ ہوں آپ نے فرمایا کہ اوسے مجھے
یوں نہیں پوچھا کہ تو شخص کا بندہ ہو بلکہ یوں پوچھا کہ تو بندہ ہو جو کہ میں بندہ خدا تھا اسکا
کہد یا کہ بندہ ہوں جب اوسے مجھے مارتو میں اس کے لیے دعا دیتا کہ جس کی مانگی لوگوں نے پوچھا اسے
آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یقین تھا کہ اس مصیبت پر مجھ کو ثواب ملے گا تو میں نے پوچھا تھا کہ اگر اس
مجاہد ثواب ملے اور میری طرف سے اس کو عذاب ہو تو عثمان حیرتی کو کونسی شخص نے نظر استحسان دیا
کہ بہانے بلا یا جب آپ اس کے کہے تو کہا کہ اس وقت تو مجھے کچھ بن نہیں سکا آپ وہاں سے ہر گز
جب بت دور نکل آئے پھر وہ شخص آیا اور کہا کہ جو اس وقت موجود ہو اوسے پر قناعت کجی جب ہر گز
ہونچے تو جیسا پہلے کہا تھا ویسا کہا پھر آپ لوٹ گئے اسی طرح کئی بار بلایا اور پھر ٹوٹا دیا مگر آپ فرما کر
ہوئے پھر تو وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ میں انکو آزمانا چاہتا تھا سچان اللہ کیا خلق ہے آپ نے فرمایا
کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کتنی کی ہے کہ جب بلا دیا چلا آوے اور منہ کا تو ہٹ جاوے
اور یہ بھی انہیں کا ذکر ہے کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوچہ میں گزریا وہیں کسی نے فرمایا کہ یہ سیرت
دی آپ اتر پڑے اور سچہ شکر ادا کیا اور کیر و نیر سے راکہ بھاڑ دی اور کچھ نہ کہا لوگوں نے کہا کہ
نے راکہ ڈال دیا تو کچھ کا نہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص سچی آگ کا تھا او سپر راکہ پڑے تو اس کو جھنڈ کرنا
نہیں اور روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضاعہ کا رنگ سافول تھا اس جہت سے کہ آگ کی دالہ
جہش تہمین نیشا پور میں آگ کے دروازہ پر ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جایا چاہتے تھے تو حمامی
آپ کو لیے حمام خالی کروا کر تا تھا ایک روز جو آپ حمام میں تشریف لگے وہ دروازہ بند کر کے
کام کو چلا گیا اتنے میں ایک شخص رستاقی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گسا اور کپڑے اتار کر
حمام میں گیا آپ کو دیکھ کر یہ جانا کہ حمام کا کوئی خادم ہے آپ سے کہا کہ اٹھ کر میرے لیے پانی لاؤ
اوس کا کہنا کیا اور جو خبر کہتا گیا کرتے گئے جب حمامی پہنچا اور رستاقی کے کپڑے دیکھے اور اوسکی
گفتگو آپ کو سنا تو سنی ڈر کر ہباگ گیا جب آپ حمام سے نکلے تو حمامی کو پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ خود کمار
ہباگ گیا آپ نے فرمایا کہ اوسکو ہباگ کیا ضرورت تھا تصور اوسکا ہو جسے اپنا نطفہ جہش کے حائل کیا
اور ابو عبد اللہ ثخاٹ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ دوکان پر بیٹھے اور کیر لیتے ایک مجوسی آپ
دشمنی رکھتا تھا اپنا کیر اسلواتا اور کوٹے دم فردوری میں دیتا آپ اونکو لیکر نہ واپس کرتے
اور نہ اوسکو خیر کرتے ایک روز جو وہ فردوری دینا آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کا شکر دینا تھا اوسکو

اجرت دیکر اپنا کپڑا نکاشا کر دئے کوٹا دوام دیکر ہیکر پیڑیا جب عبد اللہ نے تو اوسنے حال کہا
آپ نے فرمایا کہ تو نے برا کیا یہ مجھ سے ایک برس کی یہی معاملہ کرتا ہو اور میں چپ چاپ اجرت لے کر
کیونچین ذالہ تیا ہوں تاکہ کسی سلمان کو دہوکا نہ دیوے اور یوسف بن اسباط رحم فرماتے ہیں
کہ حسن خلق کی علامت دس تین میں قنوت خلاف حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا برا جاننا
عذر کرنا ایذا سہنا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسروں کو عیب سے قطع نظر کر کے اپنے عیوب کو پہچانتا
چوڑے بڑے سرکشندہ پیشانی میں پیش آنا اپنے سونے اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا کسی شخص کو
سہل قسمی رحم سے پوچھا کہ حسن خلق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اوسنے یہ کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو سہل
اور ظالم برحرم کر کے اوسکے لیے دعا و مغفرت مانگا اور خشف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے حکم کس سے
سیکھا کہا کہ قیس بن عاصم سے لوگوں نے کہا کہ اذہم حکم کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ ایک وزوہ
گرمین بیٹھے تھے اونکی لونڈی ایک بچہ چسپ کباب چڑھ رہی تھی لیکر آئی اوس کو ہاتھ سے چوم کر
اونکی ایک اڑکے صغیر بن پرگرا کہ اوسکو صدہ سو دہ لڑکا مر گیا وہ لونڈی ڈری آپ نے فرمایا کہ
خوف نہ کرنے تجھے لکھنا ازاو کیا اور حضرت اوسین قرنی رحم کا حال لکھا ہے کہ جب آپ کو لڑکے دیتے
تو پتھر مارتی تھے آپ اوسے کہتے کہ بھائیو اگر مارنا ضرور ہی ہے تو چوڑی پتھر مارو کہ میری ماؤ نہیں سے
خون نہ نکلے اور نماز کا باج نہو اور خشف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کیں
آپ چپ چاپ چل گئے جب حملہ کو قریب پہنچے تو ٹھہر کر اوس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جین ہاؤ تو
ہی اب کہہ لے ایسا نہو کہ حملہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز سنے تو تجھے ایذا دی اور حضرت علی نے
ایک بار اپنی ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پھر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پھر نہ بولا آپ خود اوسکیا
تشریف لائی تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں اوسنے عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے
پوچھا کہ پھر جواب کیوں نہیں دیا اوسنے عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ مارینگے
اس لیے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے لکھنا تجھے ازاو کیا اور مالک بن دنیا رحم کو ایک عورت
نے پکارا کہ اور یا کار آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جواب اہل بصرہ بھول گئے تھے اور یہی ابن
زیاد حارثی کے پاس ایک غلام بخلق تھا لوگوں نے اوسے کہا کہ آپ اسکو کیوں کہتے ہیں آپ نے
فرمایا کہ میں اسے حکم سیکھوں ان روایات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نفوس ریاضت سے پہلے
ہو کر انکے اخلاق اعتدال پر آگئے تھے اور دغا و خیانت اور حق سے دل صاف تھا اوسکا فقر وہ
کہ تقدیرات الہی پر راضی ہو جو کہ اقصی غایت حسن خلق کی ہے کیونکہ جو شخص خدا کی کام کو اچھا

اور نہ کسی کہانت کی طرف تامل اور غلبہ کی جلدی نہ کیا وہ اچھی طرح جہاں کہا وہ اور پے لپکا
 قلم نہ مین سے اور ساتھ اور کپڑا نہ بہرے اور کبھی کبھی روٹی کی بھی عادت ڈالنی چاہی
 کہ یہ بنانے کے سالن کے ساتھ ہی کہانا ضرور ہے اور بسیار خوار کی مذمت اس کے سامنے کرنی چاہی
 اس طرح کہ جو زیادہ کہاتا ہے وہ چوپایوں کی طرح ہے یا کسی لڑکے بسیار خوار کی مذمت اس کے سامنے
 بیان کیا جو اسے اور کم خوار کی ثنا کیجاوے اور اس کی نظر میں یہ بات بھی اچھی جلدانی چاہیے کہ کہانا
 دوسرے کو دیدیا کرے اپنی آپ اس کی پروا کم کرے اور دال دلیہ جو کچھ میسر آوے اس پر قناعت کرے
 اور کپڑوں میں سے سفید کپڑا اس کو پسند کر آنا چاہیے رنگین اور ریشمی کو کد نیا چاہیے کہ جو عورتوں اور
 مختلونا لباس ہے مرد اس کو بڑا جاتے ہیں اور اس طرح کئی بار اس سے کہا جاوے اور جب کوئی لڑکا
 رنگین اور ریشمی کپڑے پہنے نظر پڑے اس کی حقارت اس کے سامنے بیان کریں اور اس کو ایسے لڑکوں
 صحبت سے بچانا چاہیے جن کو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسے ہی نہ ہونے
 جس کے کہنے سے اس کے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس لیے کہ ابتدائیں اگر لڑکے کی خبر گیری
 نہیں ہوتی تو اکثر عادات بد اس میں پیدا ہوتے ہیں جو بڑا حاسد چور جگر الو چیل خوب بیورد کو ہوتا
 مکار ہے پروا ہو جاتا ہے ان امور سے بچاؤ بہت حسن تدبیر ہی ہوتا ہے بعد مکتب میں بھی بچاؤ
 اور قرآن و حدیث اور صلی کی حکایتیں سکھانی چاہیں تاکہ محبت صاحبین کی اس کے دل میں سج
 اور ایسے اشعار جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اس کو پڑھنے نہ دیوں بلکہ جو لوگ ایسے اشعار کو
 اور ہوشیاری جانتے ہوں ان سے بھی نہ ملنے دیں کہ ان اشعار سے مناد کا بیج دل میں پڑتا ہے
 اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اس کو کچھ انعام دیں کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں
 اس کی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدھ مرتبہ خلاف کرے تو اس سے چشم پوشی کرنی چاہیے اور
 پردہ نہیں کہولنا چاہیے خاص کر ایسی صورت میں کہ خود لڑکا اس کام کو چھپاوے اور اس سے
 پوشیدہ رکھنے میں جدوجہد کرے کیونکہ اگر اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کچھ
 تو آئندہ کجرات ہوگی اور از کلمنے کی پروا نہ رہیگی اگر دوبارہ اس حرکت کو کرے تو اس کو پوشیدہ
 کرنا چاہیے اور تاکید سے کہنا چاہیے کہ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا اگر بہر کر وہ لڑکا کو نہیں مضبوط
 اور ہر وقت عتاب نہیں کرنا چاہیے اس ملامت کا عادی ہو جاتا ہے اور بری باتیں کہنی جرات
 بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دل سے جاتی رہتی ہے

اور باپ کو چاہیے کہ اوسکے ساتھ کلام سچا ادا کرے ساتھ کرے کسید وقت صرف لگے دیا کرے اور باپ
 اوسکو بری باتوں سے روکے اور باپ کا خوف و لاوے اور دن کو سونے کی عادت نہ ڈالنی چاہیو
 کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مگر رات کو سونے سے روکنا چاہیے الا اگر کہ بچہ نہ دنیا چاہیے تاکہ بدن
 سخت رہی آرام طلب نہ ہو غرض کہ فرش و لباس غذا میں آرام طلبی چھوڑنے کا سچا طے ہے اور کئی
 کام اوسکو پوشیدہ نہ کرنے دیوین کیونکہ جس امر کو وہ اپنے نزدیک بر سمجھیکا اوسکو چپا کر کرے گا
 پس اوسکو عادت علانیہ کام کرنے کی ہوگی تو برے افعال سے باز رہیگا اور دن کو کوئی وقت ایسا
 مقرر کرنا چاہیے کہ حسین چلتی پہرنے کی عادت ہو تاکہ سستی کا غلبہ نہ ہو اور اوسکی بھی عادت ہو کہ تہ
 ہاتھ پاؤں نہ کھولے اور دوڑنے نہ چلے اور اپنے باپ کی چیزوں سے سمجھ لیون پر غر کرے خواہ کمانے پہنے کی
 اشیاء پر نہ اتراوے اور نہ تختی و دوات وغیرہ پر نماز کرے بلکہ جو اوس سے ملے اوسکے ساتھ تواضع او
 اگر اوس سے پیش آوے اور کلام ملائمت کو ساتھ کرے اور اگر کوئی شے کوئی چیز نہ لے اگر امیر زادہ تو اگر
 یون سمجھایا جاوے کہ تمہارا مرتبہ دینے کا ہے لینا نہیں چاہیے کسی سے لینا سخت اور ذمات کا
 نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہے تو اوسکو یہ کہا جاوے کہ طمع اور لینا ذلت ہے اور کتب کی عادت کیونکہ
 لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ اگر کوئی کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے روکنا چاہیے
 اور سانپ بچہ سے زیادہ ان چیزوں کا خوف دلانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا خطر نسبت شے
 لڑکے کے حق میں زیادہ مضر ہے بلکہ بڑوں کے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت
 ڈالنی چاہیے کہ بیٹھنے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جائی نہ لیوے اور
 نہ کسی کی طرف پشت پیر کر بیٹھے اور ایک پاؤں پر دوسرا نہ رکھو اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ نہ ڈالو
 کو سر کا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جلوس کی اوسکو بتائی چاہیو اور کثرت
 کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ بولنا بے حیائی کا کام ہے کہنے آدمی زیادہ
 بکا کرتے ہیں اور متم خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی مطلق دونوں سے روکنا چاہیے تاکہ اگر کین میں عادت
 کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب سے پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کہہ پوچھے تو صرف
 اوسکا جواب دیوے زیادہ کہہ نہ سکے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کہہ بات کہو تو اوسکو خوب سے
 اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اوسکے لیے جگہ خالی کر دے آپ اوسکے سامنے بیٹھے
 اور لغو اور حش اور لعنت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اوس سے
 ملنے دنیا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بدی حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں اگر کوئی

اصل یہی ہے کہ بدلوگوں کی صحبت سے رکنا چاہیے اور جب اوستا و مار سے تیر زیادہ شعور و شکر
 مکر سے نہ سیکھ سفا رشی ڈھونڈے بلکہ صبر کرے اور اس سے کدینا چاہیے کہ صبر کرنا مردوں اور
 بہادری کا کام ہے اور زیادہ روزیائیں عورتوں اور غلاموں کا کام اور مکتب و اسکے بعد اسکو
 اجازت کسی اچھی کہیل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی مشقت سے راحت ملے مگر کہیل ہی
 اتنا کہیلے کہ تھک نہ جاوے اگر اسقدر کہیل کی اجازت نہ ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری
 کیجاوے تو لڑکے کا دل مرجاتا ہے اور تیزی طبیعت کی جاتی رہتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی
 یہاں تک کہ کوئی حیلہ ایسا ڈھونڈنے لگتا ہے کہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ سیکھے اور یہ بھی تعلیم
 ضرور ہے کہ اپنے والدین اور معلم مودب اور عمر میں زیادہ کی فرمان برداری کرے خواہ اپنا ہونگا
 اور انکی طرف نظر تعظیم سے دیکھو اور انکے سامنے نہ کیلے اور جب سن تیز نہ ہو بچے تو طہارت اور
 نماز کے سکھانے میں بھی غفلت نہ کرنی چاہیے اور رمضان میں کچھ روزی رکھانے چاہیے اور جو
 دویا اور سنہرے کپڑے پہنے سے قطعی روکا جاوے اور بقدر ضرورت حد و شرع تعلیم کرنی چاہیے
 اور جو چوری اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور خدش اور جو باتیں کہ لڑکوں پر غالب ہو جاتی
 ہیں انکو دور کرنا چاہیے جب اس طرح پر پرورش ہوئی تو قریب بلوغ ان باتوں کے اسرار تباہی چاہیے
 اور یہ کہنا چاہیے کہ کمانے بمنزلہ دواؤں کے ہیں ان سے یہ غرض ہے کہ انسانین طاقت خدا تعالیٰ
 کی عبادت کی آوی اوچنیک دنیا ایک ناپایدار چیز ہے ایسے اسکی کچھ اصل نہیں موت پر اسکی لذتیں
 جاتی رہتی ہیں یہ صرف گذر گاہ ہی آخرت رہنوی جگہ ہے اور موت ہر گزری کھری تاک رہی ہے
 دانا و ہوشیار وہی ہے جو دنیا سے زود آخرت و اور چلے اور خدا تعالیٰ کے پاس بڑا رتبہ پاوے
 اور رحمت جنت سے فراوانا وے پس اگر پہلے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں دل میں بلوغ
 کے وقت دل پر تپہ کی لکیر ہو جائیگی اور اگر تربیت اچھی طرح نہ ہوگی اور لڑکے کو عادت کہیل کو
 اور خدش اور زنی حیائی اور کمانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر
 نہوگا جیسے خشک مٹی دیوار پر نہیں ٹھہرتی حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں بہت
 ضروری ہے کہ اسوقت اسکا جو ہر قلبی سبب طرح کی لیاقت رکھتا ہے خیر و شر و دونوں سیکھ
 سکتا ہے اور اسکا اختیار مایا پ کو ہے جس طرف چاہن اس طرف پھر سکتا ہے جیسا کہ حدیث
 شریف میں وارد ہے کہ کل مولد یولد علی الفطرۃ و انما ابواہ یحییٰ و انما ابواہ یمیثون و انما ابواہ
 حضرت سہیل بن عبد اللہ قسری فرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تھا رات کو جاگتا

ہم ہر ایک کے لئے ایک چیز ہے
 فطرت پروردگار نے
 ایسا دیا ہے کہ ہر ایک
 یا فطرتی یا عادی
 میں اسکو لگتا ہے

اور اپنے ناموں محمد بن سوار کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک فراتھون نے فرمایا کہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا
جسے تجھ کو پیدا کیا ہے میں نے کہا کہ سطح ذکر کروں کہا کہ جب تو لیٹا کرے تین بار یہ الفاظ دے
کہ لیا کر زبان مست ہانا اللہ معی اللہ ناظر علی اللہ تنکاجی اپنے چند شب ایسا ہی کیا اور انکو
اطلاع دی انھوں نے فرمایا کہ سات بار کہا کر مینے ویسا ہی کیا اور اونسے کہہ دیا او انھوں نے فرمایا
کہ گیارہ مرتبہ کہا کر مینے گیارہ بار کہنا شروع کیا تو میرے ولین اسکا فرامعلوم ہوا جب میں برس
اسکا درو کیا تو او انھوں نے فرمایا کہ جو کچھ مینے تجھ کو سکھایا ہے اوسکو یاد رکھنا اور ہمیشہ کھانا پینا تاکہ
کہ قبر میں جاوے یہ بات تجھ کو دونوں جانچین کام آوے گی مینے چند سال اسکی فراولت کی اور اٹھ
میں حلاوت زیا وہ معلوم ہوئی تو ایک روز مامون صاحب نے فرمایا کہ اسے سہیل شخص کہ اللہ اور
ساتھ ہوا اور وہ اوسکا ناظر اور شاہزادے کے بہلاؤ شخص اوسکی نافرمانی کر سکتا ہے خبردار خدا کی
نافرمانی ست کرنا پس میں الگ ہو کر یہی ذکر کرتا جب مجھ کو مکتب میں بٹھایا تو یہ ڈر ہوا کہ کہیں
اس امر میں فتور نہو اسی لیے بیٹھ کر کہا کہ استاؤسی یہ شہر طاکر کہ ایک گنہگار پیر بکر چلا آؤ گا پیر مکتب
جا کر حیاتیات برس کی عمر میں کلام اللہ حفظ کر لیا اور پیشہ روزہ رکھا اور جو کی روٹی بازہ
کی عمر تک کہا تا جب تیرہ برس کا ہوا تو ایک سوال میرے ولین نے کیا مینے کہہ دیا اونسے کہا کہ تجھ کو
بصر دین بھیج دو کہ وہاں جا کر پوچھو کہ بصر میں کروا ہو گا علمائے درایت کیا کسی نے جو
شافی ندیا تو عبادان کو چلا گیا وہاں ایک بزرگ ابو جیب ہنوتھے اونسے جا کر پوچھا تو انھوں نے
جواب شافی دیا میں انکی خدمت میں ایک مدت تک رہا اونکو کلام سے نفع لیتا اور انکو طریق
سیکھتا پھر میں بستر کو چلا آیا اور اپنی غذا یوں مقررہ کی کہ ایک دم کو جو خریدا اور انکو سپرد کر
روکھی روٹی بے نمک سحر کو وقت مقدار ایک چٹا ٹکٹا کہ اٹاتا تو ایک دم سال بہر کو کافی ہوجاتا
پہر مینے یہ قصد کیا کہ تین دن روزہ اتصال رکھتا اور ایک روز افطار کرتا پھر پانچ دن ہر سات
دن کا اتصال کرتا یہاں تک کہ پچیس دن کے اتصال پر نوبت پہونچی اور میں برس اسی طرح
گزر گئے پہر مینے چند سال ملکون کا سفر کیا اور ستر میں لوٹ کر تمام شب کا جاگنا اختیار کیا

چند سال
میں ساتھ
اندر تھا
طون دیکھتا
اندر تھا
۱۱۸

گیارہواں بیان مرید ہونیک شہر ملون اور مقامات مجاہدہ کا اور راہ
ریاضت کو چلنے میں بتایا راج مرید کی ترقی کا
جاننا چاہیے کہ جو کوئی اپنے دل سے آخرت کو مشاہدہ نشینی کر لیتا ہے وہ آخرت کی زاد کاشتق
ہوتا ہے اوسکے راستہ پر چلتا ہے وہاں کی نعمتوں اور لذتوں کو خوار اور ناپائیدار سمجھتا ہے جیسا

کیسے پاس پوت ہوا اور اوسکو کوئی جو ہر تہمتی نظر پرے تو پوت کی رغبت اسکے دل سے جاتی رہیگی اور یہ چاہے گا کہ اس جوہر سے اُسکو بدل لوں اور جسکو کہ رغبت آخرت نہیں اور نہ دیدار الہی کا طالب ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر اوسکو ایمان نہیں اور ہماری غرض اس پر ایسے نہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت کہ لیا اور بے صدق و اخلاص و یمن و سوسہ سا گذر گیا اس طرح کی ایمانی مثال ایسی ہے کہ کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ جو پوت سے اچھا ہے مگر جوہر کا نام ہی سنا ہے اوسکی حقیقت نہیں جانتا اور اس طرح کا شخص اگر پوت کی الفت میں پڑ جائیگا تو اوسکو نہیں چورگیا یا جوہر کا اشتیاق خوب نہ کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ جوہر الی اللہ بے سلوک کے نہیں ہوتا اور سلوک بے ارادہ ممکن نہیں اور ارادہ کا مانع ایمان کا نہ ہونا اور سبب ایمان کے نہوٹیکایہ ہے کہ کوئی مادی اور مذکر نہیں اور علما جو راہ حق بتاویں اور دنیا کی تجارت اور اوسکا فانی ہونا اور آخرت کا امر مہم ہونا اور اوسکی بقا سمجھاویں مغتودین خلق خدا غافل ہے اور اپنے شہوات میں مستغرق اور معرفت الہی سے خوابِ مرگوش میں ہیں کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ اُنکو متنبہ کرے اگر کوئی متنبہ ہوتا ہے تو خود ناواقفیت کی جستجو چل نہیں سکتا اور اگر علما سے پوچھتا ہے تو وہ خود ہوا میں نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ سے علیحدہ ہیں تو ضعف ارادہ اور راہ کی ناواقفیت اور علما کا ہوا و نفسانی سے ہونا اس بات کا باعث ہوا کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے چلنے والے سے پس جب مقصود محبوب ہوا اور راہ برہنہ اور ہوا و نفسانی غالب اور طالبِ مافیل تو راہِ لہت خالی رہیگی اور پونچنا و شوار ہو گا پھر اگر کوئی ہوشیار خود بخود یا کسی دوسرے کی ترغیب سے تجارت آخرت کا ارادہ کرے تو اوسکو معلوم کرنا چاہیے کہ ارادت یعنی مرید ہونیکے لیے شروع میں چند شرطیں ہیں کہ اونکا پہلے بجالانا چاہیے اور ایک گرفت کی چیز ہے جسکو گرفت کرنی چاہیے اور ایک قلعہ جو حسین چاہیے یعنی چاہیے تاکہ دشمنانِ راہِ زن سے بچے اور نیز چند وظائف ہیں کہ انشاء سلوک میں اونکی ملاومت کرنی چاہیے پس جو شرطیں کہ اونکا اول مقدم کرنا ضرور ہے وہ یہ ہیں کہ اپنے اور حق کو بیچ میں جو حجاب اور رک ہے اوسکو دور کرنا چاہیے کیونکہ خلق کا محروم رہنا حق سے اسی باعث ہے کہ بہت سے پرہیزگار میں حائل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ سُدًّا وَمَنْ يَمْشِ سُدًّا كَأَنْ يَمْشِيَ مَغْشًى لَمْ يَبْصُرْ وَنُورًا لَمْ يَلْمَسْ وَنَارًا لَمْ تَلْمَسْ وَنَارًا لَمْ تَلْمَسْ وَنَارًا لَمْ تَلْمَسْ

اور دنیا کی باتیں کو
تاکہ وہ راہِ راستہ پر
دیار پر اور بت چلے
وہ اسوارانہ نہیں ہیں

ملک سے کمال دے کیونکہ جب تک ایک مہم بھی پاس ہوگا دل کی توجہ اوسکی طرف رہے گی اور وہی حجاب رہیگا اور جاہ کے حجاب دور کرنے کی یہ تدبیر ہے کہ ایسی جگہ میں نہ ہو جہاں جاہ حاصل ہو اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ خلق کو اس سے نفرت ہو جائے اور تقلید کا حجاب مرتفع ہونے کا یہ طور ہے کہ مذہبوں کا تعصب چھوڑ دے اور کآلہ لکڑی اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کی تصدیق کر کے اسکی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی حرص کرے یعنی سوار خدا تعالیٰ سے جو چیز اسکی معبود ہو اوسکو نابود کرے اور سب سے بڑے معبود آدمی کا ہوا نفسانی ہے اوسکو دور کرے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد تقلید کے باعث حاصل ہوا ہو اوسکی حقیقت کمال جاوے گی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے مجاہدہ نہیں ہوتی پس اگر اوسپر تعصب کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوار اوس اعتقاد و تقلید سی کر اور باکی گنہائیں نہوگی تو اسی میں بہنسا رہے گا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ مرید میں یہ شرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہو اور زنا فرمائی کے حجاب رفع کر نیکی تدبیر خیر اسکی نہیں کہ توبہ کرے اور گناہوں سے صاف ہو اور عجز و مضبوط کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کر دے گا اور پھر گناہوں شرم کرے کہ جو چیز کسیکی چھین لی ہو وہ واپس کرے اور حق والوں کو انکو حق ادا کرے پھر جو کوئی توبہ تو نہ کرے اور گناہ ظاہری بھی نہ چھوڑے اور یہ چاہے کہ اسرار دین کے مکاشفہ سے معلوم ہو جاوے اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی بے خبری سیکھے یہ چاہے کہ قرآن شریف کے اسرار اور تفسیر معلوم ہو جاوے حالانکہ دستور یہ ہے کہ اول ترجمہ الفاظ عربی کا لیکھتے ہیں پھر اوسکے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے ہیں اسطرح بیان اول ظاہر شریعت کو ابتدا سے آخر تک درست کر لیتے ہیں پھر اوسکے اسرار و دقائق کی طرف ترقی کرتے ہیں غرض کہ جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کشے تو ایسا ہو جاوے گا کہ جیسا کوئی شخص مضبوط اور طہارت کر کے نماز کے قابل بن جاوے اور صرف ایک امام کی اقتداء کی ضرورت نہ ہو اسطرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت ہوگی جو راہ حق بتاوے اس لیے کہ دین کا راستہ بہت باریک ہے اور شیطان کی راہ ظاہر اور بہت ہنسے اگر مرشد ہادی نہ ہوگا تو بالضرور شیطان اپنی راستہ کوئی طرف کہنچ لے گا کہ بدو نہ راہ بر راہ خطہ میں چھٹا اپنی جان کو تباہی میں ڈالنا ہے اور جو اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسا خود پتھر پڑتا ہے کہ تھوڑی ہی عرصہ میں سو کہہ کر بھاتا ہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور پتی بھی کھلے تو پہل نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقدیم چاروں شرط مذکورہ کے مرید کے لیے جو شوق قابل گرفت ہو

وہ استاد ہے اور پیر تسک ایسا چاہیے جیسا نہر کے کنارہ اندھا آدمی اپنی لاکھی پکڑنے والے پر کرتا ہے کہ اپنا سب امر اس کے سپرد کر دیتا ہے بیچ اونچ میں اس کی متابعت کرتا ہے اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اس طرح مرید کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان لیوی کہ اگر مرشد غلطی بھی کر گیا تو اس کی غلطی میں مجھ کو نفع زیادہ ہے نسبت اس کو کہ میں اکیلا چلوں اور اتفاقاً راہ صواب ہی جاؤں تو جب ایسا مرشد مجھ سے تو مرشد کو چاہیے کہ اپنی مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور قلعہ میں بٹھا دیوے کہ راہ زنون سے محفوظ رہے اور یہ قلعہ چار چیزیں ہیں خلوت اور سکوت اور بیداری اور بہو کہہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اس سے پروردگار کا مشاہدہ کرے اس کو قرب کی لیاقت بہم پہنچاوے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہوتی ہے کہ سے دل کا خون کم ہوتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے اور سفیدی میں اس کا نور ہے اور نیز چربی دل کی بہو کہہ سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اس کی نرمی ہے جو کلید یک کاشفہ ہے جس طرح سختی دل باعث حجاب ہے اور جب خون دل کم ہو جاتا ہے تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کی گذر گاہ رگین ہیں جنہیں شہوات بہرے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواری میں کو فرمایا کہ اپنے شکموں کو بہو کہہ کر کہو تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت سہیل تستری فرماتے ہیں کہ ابدال جبار چیزوں سے یہ رتبہ پاتے ہیں پیٹ کو بہو کہہ کر کہنا جاگنا سکوت اور غلت غرض کہ بہو کہہ سے روشنی قلب کا ہونا ظاہر ہے تجربہ بھی اس کا ہے اور باب کسر شہوتیں میں اس کا بیان مفصل آویگا اور سید اسے یہ فائدہ ہے کہ جلا اور صفا قلب کی حاصل ہوتی ہے اور جب قدر بہو کہہ سے نور حاصل ہوا تھا تو اسے یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل ستارہ یا آئینہ جلا کیے ہوئے کے چمکنے لگتا ہے اور اس میں حال حق ظاہر ہوتا ہے اور درجات بلند آخرت کو اور دنیا کی محارت اور اس کی آفتیں نظر آنی لگتی ہیں تو اس صورت میں آدمی کا دل اس کی طرف مڑتا ہے اور ہمہ تن متوجہ آخرت کی طرف ہوتا ہے اور بیداری بھی نتیجہ بہو کہہ کی ہے پیٹ بہرے پر جاگنا نہیں ہو سکتا نیز دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے لیکن اگر بقدر ضرورت ہو تو سبب کاشفہ اسرافعی کا ہوتی ہے ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ غذا اولی فاقہ ہے اور سفید غلبہ اور کلام بقدر ضرورت اور اگر اسیم خواص فرماتے ہیں کہ ستر صدیقین کی رائے اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے نیند بڑھتی ہے اور سکوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غرلت آسان ہو جاتی ہے مگر غرلت نشین کو اس شخص کا دیکھنا ضرور ہوتا ہے جو کہانا پانی وغیرہ پہنچاوے تو چاہیے کہ اس سے ضرورت کو سوا کلام نہ کرے کلام سے دل اور طرف مصروف

ہو جاتا ہے اور دلوں کو کلام کی طرف بڑی رغبت ہو کیونکہ ذکر و فکر سے تمکک کر اوس میں کرام ملتا ہے اور خلقت
 یہ کہ سکوت سے عقل کو قوت ہوتی ہے اور باعث و برع و تقویٰ کا ہوتا ہے اور خلوت کا فائدہ یہ ہے
 کہ آنکھ اور کان جو قلب کو درازی ہیں کر رہیں اور عقل دور ہو جائیں کیونکہ دل ہنسنے لگا ہے
 کے جو چین حواس کی نہروں سے گندہ پانی انہیں مٹاتا ہے اور یاسنت سے یہ منظور ہو کہ
 حوص اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور کچھ تہ میں سے نکل جاوے تاکہ اوسکو کوئی کوئی عقل
 پانی تک پہنچاویں اور پھر صاف و شستہ پانی نکل آوے جس سے غیر ممکن ہے کہ نہروں میں سے پانی کو
 نہ روکیں اور حوص خالی ہو جاوے بلکہ جتنا خالی کروگا اوس سے زیادہ اور جلا آوے گا اسلئے ضرور کہ
 حواس کو ضرورت کے سوا ضبط کیا جاوے اور یہ بات بدون خلوت نشینی اندہ سیر و مکان کے
 نہیں ہو سکتی اور اگر اندہ سیر ارکان نہ ملے تو اپنا منہ چادر یا لنگی وغیرہ سے ڈھانپ لیوے اس وقت
 میں آواز غیب سے لگے گا اور جلال بوبیت سو جہنم لگے گا دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ایسے ہی حال میں آواز پہنچتی تھی کہ یا ایہا الکہمل اور یا ایہا الملک کنت اس سے
 معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں ہنزلہ قطعہ یا سپر کے ہیں جس سے رہنم دور ہوتے ہیں اور
 موانع برطرف جب یہ بات بھی کر چکے تو اب راہ معرفت کو چلنے میں مشغول ہو اور اوکا
 چلنا بدون طے کرنے گماٹیوں کو نہ ہوگا اور اس اہ میں گماٹیاں صفات قلبی ہیں جن کو
 دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور انہیں سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل اونکا طے کرنا بہ تیر
 شروع کرے یعنی اول سے آسان کو قطع کرے پھر اوس سے مشکل کو پھر اوس سے مشکل کو
 اور یہ صفات انہیں جلالت کے اسرار اور آثار ہیں جو شروع از اوت میں قطع کیے ہیں
 بال وجاہ و حب دنیا و التفات الی الخلق اور معاصی کا میل پس ضرور ہے کہ جیسا خاک
 میں اونکے اسباب رفع کر دیے باطن سے بھی اونکے نشان دفع کرے اور اس میں مجاہدہ
 چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات سے
 محفوظ ہوتے ہیں اور کچھ تو راجی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم بچے لکھ چکے ہیں کہ مجاہدہ و تحفظ
 ہوا اور شہوات کی خلاف ورزی کرنا ایسی صفت ہے کہ نفس مرید کے ہر صفت پر غالب ہوتی ہے
 پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا اونکو ضعیف کر پاوے اور ولین کوئی علاقہ قابل
 شغل نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ ہمیشہ اوس کے پیچھے رہے اور وظائف ظاہری زیادہ
 نہ پڑھنے دے بلکہ فرائض اور سنن پر اکتفا کرے صرف ایک وظیفہ جو لب لباب اور مکرر

ہو جائے اور
 بابت موانع
 اسی جہت سے
 اسی کان سے
 ۱۱۱

اور اوکا بہت اوسکا ورو کر دے اور وہ یہ ہے کہ جب دل غیر اللہ سے خارج ہو جاوے تو خدا کا ذکر کر اوسے اور جب تک اوسکا دل اور علاقہ کی طرف ملتفت نہ ہو اس کی کربسارک کا شغل نہ تباوے چنانچہ حضرت شبلیؒ رہنے اپنے مریض صبری سے فرمایا تھا کہ جس جمعہ کو تم میرے پاس آتے ہو اگر اوسیں ہو لیکر دوسرے جمعہ تک تمہارے زمین سوار خدا کے کوئی اور خبر گذرے تو تمکو میرے پاس آنا حرام ہے اور اس طرح کا تجربے صدق ارادت اور غلبہ محبت الہی کو حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سولے ایک فکر کے دوسرے باتیں نہیں جب اس طرح کا حال مریض کا ہو تو مرشد اوسکو اجازت دے کہ کسی گوشہ میں تنہا بیٹھے اور آدھی ایسا مقرر کر دے کہ اوسکو تو ہڑی سی غذا حلال پہنچا دیا کرے روزی حلال ہونی بہت ضرور ہے کیونکہ طریق دین کی اصل یہی ہے کہ غذا حلال کھاوے اور پیر اوسکو کوئی ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان اوس میں مشغول کرے مثلاً اللہ اللہ اللہ سبحان سبحان اللہ یا اور الفاظ جو مرشد کی تجویز میں آویں ہمیشہ بیٹھا کہتا ہے یہاں تک اسکی موافقت کرے کہ حرکت زبان کی موقوف ہو جاوے اور کلمہ مذکور گویا زبان پر ہے حرکت جاری ہو جاوے پھر اس حال پر بدامت کرتے کرتے زبان سے بھی اثر جاتا رہے پھر صورت لفظ کی متفوش ہو جاوے پھر اوس پر فراولت کرنے سے صورت لفظوں کی یعنی حروف دل پر سے مٹ جاویں صرف معانی لفظ کے دل کے ساتھ اور اوس پر غالب ہوں اس طرح کہ کہیں سامنے سے غائب نہوں اور کل ماسوا سے دل خالی ہو جاوے کیونکہ دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری شے کوئی سی ہو اوس سے نکلتا ہے اسی لیے اگر ذکر الہی مقصود بالذات میں مشغول ہو جاوے گا تو بیشک ماسوا خالی ہو جاوے گا اب اسوقت یہ چاہیے کہ وساوس اور خواطر دنیاوی سے دل کو بچا دے اور اپنا اور پر اپنا حال یکہ یاد نہ کرے اس لیے کہ اگر ذرا بھی دل اس طرف متوجہ ہو گا یا دلہی سے خالی ہو گا اور اتنا ہی نقصان ہو جاوے گا تو اتنے امور کو ضرور ہی دفع کرنا چاہیے ہر چند جب وساوس کو دفع کر کے ایک خاص کلمہ کی طرف نفس کو پھیرے گا تو اوس کلمہ کے باہمیں وساوس پیدا ہونے کے یہ کلمہ کیا ہے اور اللہ کے معنی کیا ہیں اور وہ کس سبب سے خدا اور معبود ہے اور ان وساوس سے فکر کا دروازہ کھل جاوے گا اور شیطان کی طرف سے ایسے وساوس آئیں گے کہ کفر و بدعت ہوں مگر جب ان وساوس کو برا جانتا ہو گا اور قلب سے انکو دور کرنا شروع کرے

مستعد رہے گا تو اسے کچھ ضرر نہ ہو چکے گا پھر ان وساوس کی دو قسمیں ہیں ایک
وہ کہ جنہیں یقینی معلوم ہو جاوے کہ خداوند کریم ان شبہات سے پاک ہے بلکہ شیطان
و لمین ڈال کر اونہیں بھنسا یا چاہتا ہے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اسکی پروا نہ کرے اور
انہی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اسکے لیے نیا دہ مانگو وہ ہی اوسکو دور کرے
جیسا خود فرمایا **وَإِذَا يَزَعَلَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَخَفْ ۖ فَاستَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** اور فرمایا **اِنَّ**
الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا ۚ وَاِذَا هُوَ مُبْصِرٌ وَّوَّاهٍ
ایک وہ ہیں کہ اونہیں تردد اور شک ہو تو اونکی تدبیر یہ ہے کہ مشد سے کہے بلکہ جو یہ
دل پر گزرے خواہ سستی ہو یا نشاط یا التفات کسی علاقہ کی طرف یا صدق ارادت
سبکو اوس سے کم دینا چاہیے سوا اس کے اور رونے اوسکا ذکر نہ کرے پھر مشد کو
چاہیے کہ اوسکو حال کو اور اسکی ذکا اور گیاست کو نظر تامل دیکھے اگر اوسکو ایسا حال
کہ بجاال خود چوڑنے اور فکر کی اجازت دینے سے خود بخود دامن حق پر تنبہ ہو جاوے گا
تو اوسکو فکری میں لگا دے اور اوسپر دامت کی اجازت دے یہاں تک کہ اوپر
ولمیں نور آتی جاوے کہ ہو اور حقیقت امر جون کی تو ن معلوم ہو جاوے اور اگر ایسا حال
کہ اس جیسا شخص آپ ہی آپ معلوم نہ کر سکے گا تو اس کے سامنے اعتقاد یقینی شبہ
نہ کر کا جستدراو کے دل کو محمل ہو بیان کرے اور پند نصیحت کے بعد ایک ایسی دلیل
اعتقاد کی سناوے جو اس کے فہم میں آجائے اور چاہیے کہ حسب مقتضای حال بہت
نرمی سے سمجھاوے کیونکہ یہ طریق حملک اور پر خطر ہے بعض مریدوں کو اشارت غفل
ریاضت میں ایسے خیال فاسد جم گئے ہیں کہ انکے کشف پر انکو قدرت نہ ہو تو اپنی
چال چوڑ کر رافہ بطالت طے کرنے لگے اور یہ امر نہایت درجہ کی تباہی کا ہے اور شخص
کہ صرف ذکر ہی کا مہور ہے اور ان علاق کو جو دل کو مشغول کرتے ہیں وضع کر دے
وہ بھی ایسے انکار سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ خطر کی کشتی میں سوار ہے لیکن اگر بیچ گیا
تو دین کا بادشاہ ہے اور اگر چوک گیا تو تباہ ہوا اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما
فرمایا ہے **عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْجَاهِلِيَّةِ** یعنی اصل ایمان اور ظاہر اعتقاد بطور تقلید مان کر
اعمال خیر میں مصروف ہونا چاہیے اسکے خلاف میں بہت سو خطرے ہیں اسی لحاظ کہ
بعض نیکو نزدیک مشد پر واجب ہے کہ مرید کا حال فراست سے معلوم کر لے اگر ذکی اور

وہ کہ جسکو شیطان
کچھ بھڑکاتا ہے
اسکی کچھ تباہی
وہ کہ جسکو شیطان
کچھ بھڑکاتا ہے
اسکی کچھ تباہی

وہ کہ جسکو
ان فطنوں نے
اسکی سندھیا
کراہی ہے
میں باغی ہے
نقل کیا ہے
بیچ مال الباقی
مانا

ہوشیار بنو اور اعتقاد ظاہری بھی قرار واقعی نہ رکھتا ہو تو اسکو ذکر و فکر میں مشغول نہ کرے
 بلکہ اعمال ظاہری کا پابند کہے وظائف متواتر و مشہور بتلاوسی یا فکر والو کو خدمت میں
 مشغول کر دے تاکہ اونکی برکت میں یہ بھی شریک ہو جاوے جب کوئی شخص جہاد و جدوجہد
 ہو تو اسکو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پلاوے اور اونکے جانوروں کی خبر لے تاکہ قیامت کو
 اونکے ساتھ آوے اور اونکی برکت میں شریک ہو گا ورنہ دنیاوی ہر مردہ اگر اور بہت
 راہ زن مثل عجب اور ریا اور احوال کے منکشف ہونی کی خوشی اور ادا نل کر مات کے غلام
 ہونے کی فرحت کی پیش آتے ہیں کہ اگر انہیں سے کسی کی طرف التفات کرے اور اس کو مستغیر
 پر مانع کر دی تو سلوک میں خلل واقع ہو اور اوسکی جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت میں
 چاہیے کہ اپنے حال پر مدت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنا حال مثل
 اوس سپاہی کے جانے کہ اگر بالفرض دریائے ساٹھ آجاوین تب بھی ریا
 نہ بچے اور اس لہال اپنا خلق سے علیحدہ کی اور خلوت کو جانے بعض سیاحوں سے
 منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال عزت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ
 کس طرح ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلایے جس سے مدام میرا دل خدا
 ساتھ ہے اور نہون نے فرمایا کہ خلق کو مست دیکھو اونکی طرف دیکھنا تاریکی ہے میں نے کہا
 کہ یہ تو ضروری ہے اور نہون نے فرمایا اونکا کلام مست سن کہ سختی دل کا باعث ہے
 میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اور نہون نے فرمایا کہ اوسنے لین دین مت کر اس حشوت
 ہوتی ہے میں نے کہا کہ انہیں تو رہتا ہوں لین دین کیسے چوڑو و انہون نے فرمایا کہ انہوں
 مت رہو انہیں بہنا تو عین تباہی ہے میں نے کہا کہ اوسکے درمیان رہنے کا مرض ہو گیا
 اور نہون نے فرمایا کہ عجیب بات ہے غافلوں کی طرف دیکھنا بھی چاہتے ہو جاہلوں کو کلام
 بھی سنو جو ٹوٹنے سے معاظہ بھی کرو اور پھر چاہتے ہو کہ مدام دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو
 یہ کہہی نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ منتہاے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی الدوام اپنے
 دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدون اس کے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہے
 اور غیر سے خالی ہونا منہ مجاہدہ نہیں ہو سکتا پس جب اپنی دل کو اللہ کے ساتھ پاوے
 تو جمال حضرت ربوبیت منکشف ہوگا اور حق جلہ کر اور ایسے ایسے لطیف اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے معلوم ہونے جنکی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی جب مبدیہ کا حال اس درجہ کو پہنچے

مَا كَمَلَا ابْنُ كَدَمَةَ الشَّرَامَنْ بَطْنُ سَبْ اَبِي اَدَمَ لِقَمَاتٍ يَصْنَعْنَ حُكْمَهُ وَارْتَاكَانَ كَا فِي مَلَا قَلْبَتَا
 لَطَمًا وَتَلَا شَاهِدًا وَتَلَا نَفْسَهُ اَوَّلَ اَيَّامٍ حَدِيثِ طَوِيلٍ مِّنْ اَسَامَةِ بْنِ زَيْدٍ اَوَّلَ اَبُو بَكْرٍ رِيهَ صَحِيَّ اَللَّهِ
 سَ فَضِيلَتِ بَهْوَ كَمَهْ كِي وَارُو هُوَ بِي هَ اَوْسَمِينَ اَرَشَادُ فَرَا يَا بَ هَ كَ قِيَا سَتِ كَ وَنَ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 سَ زِيَادَهُ قَرِيبَ وَهْ هُونَكُ جُو دُنْيَا مِينَ زِيَادَهُ بَهْوَ كَمَهْ كِي پِيَا سَ اَوْرَ تَكْلِينَ هَ وَهْ لُو كُ چَ هَ
 مَتَقِي هِينَ كَ اَكْرَ ظَاهِرِ هُونِ تُو كُو نِي نَهْ جَانَسَ اَوْرَ اَكْرَ غَا سَبْ هُو جَاوِينَ تُو كُو نِي تَلَا شَ نَهْ كَرُ
 زَمِينَ اَوْنُ كُو سَبْ جَانَتِي هَ اَوْرَ فَرَشَتَ اَوْنُ كُو كَمِيرَ رَهْتِ هِينَ وَهِي اچھو لُو كُ هِينَ اَوْرَ خَلَقَا
 كِي طَاعَتِ بِي اچھي طَحْ وَهِي كَرَتِ هِينَ لُو كُ نَرَمِ نَرَمِ وَشَسْ بَحِيَا تِ هِينَ اَوْرَ وَهْ اِيَا مَاتَا
 اَوْرَ گُٹَنَ بَحِيَا تِ هِينَ نَبِيُونِ كَ اخْلَاقِ اَوْرَ اَفْعَالِ لُو كُو نَكُونُ مَنَ مَكْرَ اَوْنُ كُو حَفْظِ هِينَ جِسْ مِينَ
 سَ وَهْ چَلِے جَاتِے هِينَ تُو زَمِينَ اَوْنُ كَ لِيَے رُو تِي هَ اَوْرَ جِسْ شَهْرِينَ كُو نِي اَوْنِينَ سَ نَهْ
 اَو سِرْ خُدا كَا غَضَبِ هُو تَا هُو دُنْيَا كَ لِيَے مَرْدَا پَرِ كَتُو نَكِي طَحْ نَبِينَ اَرِشَتِے بَعْدَ سَدِّ مَرَقِ
 كَمَا تِے هِينَ اَوْرَ چُٹَا پَرَا نَا چُٹِنَے هِينَ مِيلَے كِيلَے حَالِ سَ رَهْتِے هِينَ لُو كُ يَهْ جَانَتِے هِينَ اَنُكُو
 كَ چَ مَرَضِ هَ حَالَا نَكُ اَوْنُ كُو كُو نِي مَرَضِ نَبِينَ اَوْرَ بَعْضِے سَمَجَتِے هِينَ كَ اَوْنُ كِي عَقْلِينَ جَانَتِي رَمِينَ
 اَوْرِ يَهْ بَاتِ بِي نَبِينَ هُو نِي بَلَكِ جَنَ خَيْرُونَ پَرِ لُو كُو نَكِي عَقْلِ دُنْيَا مِينَ دُوڑِ تِي هَ وَهْ اَنُكُو
 نَبِينَ يَانِي حَاتِي اَسْوَلُ سَطَ لُو كُ جَانَتِے هِينَ كَبْ عَقْلِ هِينَ مَكْرَ وَهْ لُو كُ وَهْ بَاتِينَ سَمَجَتِے هِينَ
 كَ جِهَانِ لُو كُونِ كِي عَقْلِ كَمِ هُو تِي هِي شَرَفِ اَخِرَتِ اَوْنِينَ لُو كُو كَرِ لِيَے هِي اَسَامَهْ جِسْ شَهْرِ مِينَ
 لُو كُ لُظْرُ اَوِينَ تُو جَانِ لَے كَ اَسْ شَهْرِ كِي اَسْنِ كَا بَاعَثِ يَهِي هِينَ جِسْ قَوْمِ مِينَ وَهْ هُو تِي هِينَ اَوْنُ
 خُدا عَذَابِ نَبِينَ دِي تَارِينَ بِي اَوْنِے خُوشِ هُو اَوْرَ خُدا بِي رَا ضِي اَو سِيُونِينَ اَوْنُ كُو اَسْ لِيَے
 رَكَمَا هُو كَ شَا يَدِ اَوْنُ كِي بَاعَثِ اَوْنُ كِي نَجَاتِ هُو اَوْرَ اَكْرَ نَجَسَ بَهْوَ كَمَهْ كِي پِيَا سَ كِي بَرُو شَتِ مَرَقُومِ
 هُو سَكِے تُو كِيَا كَرَا سَكِے بَاعَثِ شَكْمَ شَرَفِ مَثَرَلَتِ بَلِيَا اَوْرَ نَبِيُونِ كِي صَفَتِ مِينَ دَخَلِ هُو
 اَوْرَ جَبْ تِيرِي رُوحِ فَرَشَتُو كِي پِيَا سَ جَانِكِي تُو دِي خُوشِ هُو لُو كُو اَوْرَ خُدا تَجْمِيرِ حَمَتِ كَرِيَا اَوْرَ حَضَرَتِ
 اَبُو بَكْرٍ رِيهَ سَوْرَا يَتِ كَرَتِے هِينَ كَ اَلْحَضَرَتِ صَلَّي اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَا يَا كَ اَمِي زَمْرُوهُ اَوْرَ مِينَ
 اَلْبَطْنِ اَنَ تَلَا خَلَقَانِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ اَوْرَ حَضَرَتِ جَعْفَرِ عَلِيهِ السَّلَامُ فَرَا يَا كَ اَمِي زَمْرُوهُ اَوْرَ مِينَ
 اِيَنَ مَعْدُو نَكُو بَهْوَ كَمَهْ كِي اَوْرَ بَدُونِ كُونُ تَا كَ تَهَارِي دِلِ خُدا سَ غَوْجَلِ كُو دَكِينِ پَاوِينَ
 اَوْرِ يَهِي رَوَا يَتِ طَاوُسِ حَمْدِ اَللَّهِ نَ اَلْحَضَرَتِ صَلَّي اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَ هِي كِي هَ اَوْرَ رُو تِي
 كَ تُو رِيَتِ مِينَ كَمَا هَ كَ اَللَّهُ تَعَالَى كُو مَوْتَا عَالَمِ سَ پَنَدِ نَبِينَ اَسْ لِيَے كَ مَوْتَا مِينَ غَفْلَتِ اَوْرَ نَزَرَتِ

مذاق العارفین ترجمہ میا مولانا عبدالحق دہلوی

مذاق العارفین ترجمہ میا مولانا عبدالحق دہلوی

کہ رات کے کھانے میں سو ایک لقمہ کم کھانا محجوب بنسبت تمام شب کی بیداری کی اچھا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ بہو کہہ اسد کے خزانہ سے اوسکو عنایت ہوتی ہے جسکو وہ دوست رکھتا ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری بخشیں عزتہ کہاتے اور ایک دم کی غلہ میں کھانے گزار دیتے اور بہو کہہ کا بڑا رتبہ جانتے اور اس کے باب میں بیان کرتے اور کہتے کہ قیامت کے روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی جہت سے فضول طعام کو چورنے سے ملے گا اور یہ بھی فرمایا کہ دانا لوگوں کو کوئی خیر و دوری جہان کی نافع بہو کہہ سے بڑھ کر نہیں ملے گی اور فرمایا کہ طالبین آخرت کے حق میں کوئی خیر کیا تو زیادہ مضر نہیں اور فرمایا کہ حکمت اور علم بہو کہہ میں ہیں اور محصیت اور جبل سیری میں اور فرمایا کہ کوئی عبادت اس سے بڑھ کر نہیں کہ ہو اور نفسانی کو خلاص چھوڑ کر کرے اور جس حد تک میں مذکور ہے کہ پیٹ کی تھائی غذا لے لیتے ہیں اوس میں آپ نے فرمایا کہ جو اس مقصد پر زیادہ کھائے گا وہ اپنی نیکیاں کھائے گا اور اس درجہ سے بڑھ کر تہ کا حال جو ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اوس فضیلت نہو گی جب تک کہ غذا کا کھانا اوس کے نزدیک کھانے کی نسبت محبوب نہو اور اگر ایک رات بہو کا رہے تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ دو رات بہو کا رہو اور جب خیال اوس کا ہو جائے کہ غذا کھانا نیکو محبوب جائیگا اور ایک رات کو فاقہ سے دو رات کو فاقہ سے دعا مانگے گا تو اللہ فضیلت اوسکو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جو ابدال ہوئے ہیں تو شکم کو بہو کھا رکھتے اور بیداری اور سکوت اور خلوت سے ہوتی ہیں اور فرمایا کہ آسمان وزمین میں ہر شے کی خبر بہو کہہ ہی اور ہر شے کی اصل پیٹ بہر کھانا اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو بہو کھا رکھا اوس سے دساوس دوڑتی ہیں اور فرمایا کہ اسد غر و جبل کا متوجہ ہونا بندہ پر بہو کہہ اور مرض و مصیبت سے ہوتا ہے مگر جسکو خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لویہ وہ زمانہ ہے کہ اوس میں نجات اوسکو ملے گی جو بہو کہہ اور صبر اور جہاد سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اپنی کو خوب پیٹ بہر کرے تو بہو کہہ نہیں معلوم ہوتا کہ مصیبت سے بچے ہے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے پس کھانے سے سیر ہوتی کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے نفس کو کس چیز سے روکوں اور اسے جواب دیا کہ بہو کہہ اور پیاس کی بڑی بیانی اور گناہی اور ترک غت سے اوسکو ذلیل کر اور آخرت والو کا خاک پانہا کر اوسکو جھوٹا کر اور ٹپسے ہوئے لوگوں کے لباس چھوڑنے سے اوسکو تو اور اوسکی طرف مدام بظن ہو کر اوسکی آفتو سے بچ اور اوسکی خواہشوں کو خلاص کر تارہ اور عبد اللہ

بہو کہہ کا حال

ابن زید فرماتے کہ بخدا محبت انہی نہیں ملتی مگر ہو کہہ سے اور اولیا پانی پر نہیں چلتے اور زمین
اونکے لیے طو نہیں ہوتی مگر ہو کہہ سے اور خدا تعالیٰ اونکی کفالت نہیں فرماتا مگر ہو کہہ سے اور
ابوطالب مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ مثل ستار کے ہے کہ خالی لکڑی میں تار لگے رہتی ہے
مگر اوسکی حسن صوت سبکی اور رقت سی ہوتی ہے کہ جوف دار ہو تا ہی اوس میں کچھ برانہیں ہوتا
اسی طرح پیٹ کا حال ہے کہ جب خالی رہتا ہے تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہے اور
بیداری اور رقت خواب پر بھی مداومت کرتا ہے اور بکر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ تین بیگو
خدا تعالیٰ دوست کتا ہی کم خواب کم حو اکم راحت اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ووحیئے تک خدا تعالیٰ سے مناجات اور باتیں کرتے تھے اور کچھ نکھایا یکایک جو روٹی کا ٹکڑا
دل میں آیا تو مناجات جاتی رہی اور نکھایا کہ روٹی سامنے رکھی ہے آپ مناجات کو جاتا
رہنے سے بیٹھے رویا کیے تھے میں ایک مرد سیر اونکے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ اسے ولی اللہ
خدا تجھ کو برکت دے میں ایک حالت میں تھا کہ روٹی کا دھیان آیا اور وہ حالت جاتی رہی
تو خدا سے میرے لیے دعا کروا کر اوسنے کہا کہ اہی جب سویتے تجھے بچا رہتا ہے اگر روٹی کا دھیان
مجھے آیا ہو تو میری مغفرت مست کیجیو بلکہ جو کچھ کہی دھیان میں گذرا اوسکو بے فکر کھالیا اور واپس
ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ہم کلامی خدا سے نصیب ہوا تھا تو چلے بہر کھانا
نہیں کھایا تھا

دوسرے بیان ہو کہہ کو فائدہ سی اور پیٹ بھر نو کی کیفیت

اب اگر کوئی یون کہے کہ ہو کہہ میں اتنی فضیلت کہاں سے آئی اور اسکی وجہ کیا ہے کیونکہ
ہو کہہ سی تو صرف معدہ کا رنج دنیا اور تکلیف اٹھانا ہی ہے اور اگر تکلیف ہی میں فضیلت
ہے تو چاہیے کہ جو لوگ خود کشی کریں یا اپنی بوٹیاں کاٹیں یا برسی خیرین کھائیں یا سی
ہی اور حرکات کریں اونکو زیادہ ثواب ملے اور اگرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ قول ایسا ہے کہ کوئی
دوا اپنے سے اچھا ہو جاوے تو یون سمجھے کہ اس میں جو برائی اور تلخی تھی اوس سے جھکاوا پر آم
ہوا ہے اور اسی خیال سے اور برسی کر دمی خیرین کھانے لگے حالانکہ یہ امر غلط ہے و دعا نفع
تلخی کی جہت سے نہیں بلکہ اوس میں ایک خاصیت ہو سکا و طلبا جانتے ہیں اس طرح ہو کہہ
جو فوائد ہیں اونکو علما جانتے ہیں جو کوئی اوسکے نافع ہو نیکالیقین کر کے اپنے آپ پر ہو کہہ
اختیار کرے اور جانے کہ شرعاً یہی چیز ہے تو اوسکو بیشک نفع ہوگا گو نفع کا سبب نہ ہو

جیسے دوا اپنے واسے کو نفع ہوتا ہے گو اسکی وجہ نہیں جانتا مگر بھجوانے اس آیت کو
 رَفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْعِلْمَ فَاتَّبِعُوهُ لِيُزِيدَكُمْ بِهِ وَاذْكُرْ
 تَصَدِيقِ كِي اَوْ كَمَا عَلَّمَ سُبْحَانَ تَرْقِي مَا رَجَّحَ كِي جَابِہ تَوَاوَسَہ لِيہِم ہُو كہ كے ذلے فائدہ لکھی دیتی ہوں
 فائدہ اول قلب کی صفائی اور طبیعت کی تیزی اور بصیرت کا نافذ و کامل ہونا کیونکہ
 سیری سے غبادت ہوتی ہے اور فہم اندھا ہو جاتا ہے اور دماغ میں بخار نشہ کی طرح زیادہ
 چڑھتا ہے اور فکر کی جگہ کو گمیر لیتا ہے تو دل بہاری ہو کر کمر کی طرف نہیں دڑتا اور جلد
 اور اک نہیں کر سکتا بلکہ لڑکا جب زیادہ کہا جاتا ہے تو اس کے خط میں فرق آجاتا ہی اور
 گمراہ جاتا ہے اور نجی ہو جاتا ہے اور حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرمایا ہے کہ ہو کہہ کو اختیار
 کرنا چاہیے کہ اوس سے نفس فیلیل اور قلب قیق ہو تا ہے اور باعث علم آسمانی کا ہوتی ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اَحْيَا قُلُوبِي بِمَقَالَةِ الْعَجَلِ وَقِلَّةِ الشَّلَعِ وَ
 ظِلْمِ رُوحِي بِالْحَيِّ وَتَوَقُّفِ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ ہو کہہ مثل عد کے ہے اور فصاحت
 مثل ابر کے اور حکمت مثل سینہ کے یعنی اون دونوں سے حاصل ہوتی ہے اور حدیث شریف
 میں ہے مَنْ اَحْكَمَ بَطْنَهُ عَظُمَتْ ذِكْرُهُ وَفُطِنَ قَلْبُهُ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنْ شَبِعَ دَنَامٌ قَسَا قَلْبُهُ اور پیر آپ فرمایا کہ
 اَكَلِ شَيْءَ ذِكْرٍ وَذِكْرُ الْبَدَنِ الْجَوُّ اور حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہی
 میں خدا کے واسطے ہو کہہ رہا ہوں تو ایک دروازہ حکمت اور عبرت کا اپنے دل میں ایسا
 کھلایا ہے کہ پہلے نہ تھا اور یہ تو بدیہی بات ہے کہ مقصود عبادات سے وہ فکر ہے جو معرفت
 پہنچا دے اور حقائق اشیا جو ان کی تون نظر آویں اور ہو کہہ سے یہ مقصود حاصل ہے
 اور سیری اسکی مانع اور چونکہ معرفت الہی جنت کا ایک دروازہ ہے تو ضرور ہے کہ ہو کہہ کی
 ملازمت سخت کی دروازہ کا کھٹکھٹانا نصیب ہے اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے
 اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ جب معدہ پر ہوتا ہی تو فکر سورتا ہے اور حکمت ساکت ہوتی ہے اور اعضا
 عبادت سے ٹپپہ تپتے ہیں اور حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہو کہہ ایک
 ابر ہے جس بندہ کے دل سے ہو کہہ کی وقت حکمت برستی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا وَفَوَّضَ الْحَقُّ إِلَى الْحَقِّ وَالْبَتَّاءُ كُنْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الشَّدِيدُ وَالْقَرُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْكِينُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 لَا تَشْجُوْا قَطُّ وَانْصَرِفُوا عَنْ قُلُوبِكُمْ وَمَنْ كَانَتْ يَصِلُ فِي خَفَةِ عَنِ الطَّعَامِ بَاتَ الْحَقُّ حَوْلَهُ حَتَّى يَصِيرَ

مذاق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم
 باب سوم شہرت کم اور شرم زیادہ کرنا
 جیسے دوا اپنے واسے کو نفع ہوتا ہے گو اسکی وجہ نہیں جانتا مگر بھجوانے اس آیت کو
 رَفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْعِلْمَ فَاتَّبِعُوهُ لِيُزِيدَكُمْ بِهِ وَاذْكُرْ
 تَصَدِيقِ كِي اَوْ كَمَا عَلَّمَ سُبْحَانَ تَرْقِي مَا رَجَّحَ كِي جَابِہ تَوَاوَسَہ لِيہِم ہُو كہ كے ذلے فائدہ لکھی دیتی ہوں
 فائدہ اول قلب کی صفائی اور طبیعت کی تیزی اور بصیرت کا نافذ و کامل ہونا کیونکہ
 سیری سے غبادت ہوتی ہے اور فہم اندھا ہو جاتا ہے اور دماغ میں بخار نشہ کی طرح زیادہ
 چڑھتا ہے اور فکر کی جگہ کو گمیر لیتا ہے تو دل بہاری ہو کر کمر کی طرف نہیں دڑتا اور جلد
 اور اک نہیں کر سکتا بلکہ لڑکا جب زیادہ کہا جاتا ہے تو اس کے خط میں فرق آجاتا ہی اور
 گمراہ جاتا ہے اور نجی ہو جاتا ہے اور حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرمایا ہے کہ ہو کہہ کو اختیار
 کرنا چاہیے کہ اوس سے نفس فیلیل اور قلب قیق ہو تا ہے اور باعث علم آسمانی کا ہوتی ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اَحْيَا قُلُوبِي بِمَقَالَةِ الْعَجَلِ وَقِلَّةِ الشَّلَعِ وَ
 ظِلْمِ رُوحِي بِالْحَيِّ وَتَوَقُّفِ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ ہو کہہ مثل عد کے ہے اور فصاحت
 مثل ابر کے اور حکمت مثل سینہ کے یعنی اون دونوں سے حاصل ہوتی ہے اور حدیث شریف
 میں ہے مَنْ اَحْكَمَ بَطْنَهُ عَظُمَتْ ذِكْرُهُ وَفُطِنَ قَلْبُهُ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنْ شَبِعَ دَنَامٌ قَسَا قَلْبُهُ اور پیر آپ فرمایا کہ
 اَكَلِ شَيْءَ ذِكْرٍ وَذِكْرُ الْبَدَنِ الْجَوُّ اور حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہی
 میں خدا کے واسطے ہو کہہ رہا ہوں تو ایک دروازہ حکمت اور عبرت کا اپنے دل میں ایسا
 کھلایا ہے کہ پہلے نہ تھا اور یہ تو بدیہی بات ہے کہ مقصود عبادات سے وہ فکر ہے جو معرفت
 پہنچا دے اور حقائق اشیا جو ان کی تون نظر آویں اور ہو کہہ سے یہ مقصود حاصل ہے
 اور سیری اسکی مانع اور چونکہ معرفت الہی جنت کا ایک دروازہ ہے تو ضرور ہے کہ ہو کہہ کی
 ملازمت سخت کی دروازہ کا کھٹکھٹانا نصیب ہے اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے
 اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ جب معدہ پر ہوتا ہی تو فکر سورتا ہے اور حکمت ساکت ہوتی ہے اور اعضا
 عبادت سے ٹپپہ تپتے ہیں اور حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہو کہہ ایک
 ابر ہے جس بندہ کے دل سے ہو کہہ کی وقت حکمت برستی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا وَفَوَّضَ الْحَقُّ إِلَى الْحَقِّ وَالْبَتَّاءُ كُنْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الشَّدِيدُ وَالْقَرُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْكِينُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 لَا تَشْجُوْا قَطُّ وَانْصَرِفُوا عَنْ قُلُوبِكُمْ وَمَنْ كَانَتْ يَصِلُ فِي خَفَةِ عَنِ الطَّعَامِ بَاتَ الْحَقُّ حَوْلَهُ حَتَّى يَصِيرَ

دوسرا قافلہ قلب کی نرمی ہے جس سے استقامت اور ارادہ لذت ذکر کی حاصل ہوتی ہے بہت
 بار ایسا ہوتا ہے کہ ذکر زبان پر حضور دل کے ساتھ جاری رہتا ہے مگر قلب کو اس لذت
 اور اثر نہیں ہوتا گویا قلب میں اور اثر میں حجاب سختی دل پر لپٹا ہوا ہے اور بعض دفعہ ذکر
 خواہش ہوتا ہے اور مناجات میں ایک لذت معلوم ہوتی ہے اور ظاہر اسکی علت معدہ کا
 خالی ہونا ہے چنانچہ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں جبکہ عبادت میں زیادہ حلاوت جہی جی
 جب میری پیٹھ پیٹ سے لگی ہے اور یہ بھی اونکا ہی قول کہ جب دل ہو کیا پیاسا رہتا ہے
 توصاف و رقیق ہوتا ہے اور جب پیٹ بھر ہوتا ہے تو اندھا اور کشف اور حضرت جنید فرماتے ہیں
 کہ بعض آدمی اپنے سینے میں کھانسی آخو رکھ لیتے ہیں اور پھر مناجات کی حلاوت چاہتے ہیں
 اس بیان سے معلوم ہوا کہ آسان ہونا فکر کا اور حصول معرفت اور شریعتی اور اس سے لذت
 و تاثیر ہونی اور پھر اور یہ دوسرا قافلہ ہے پیشتر افادہ انکسار اور فروتنی ہے اور دور ہونا اثر
 اور خوشی کا جو مبدیہ طغیان اور غفلت کا ہے کیونکہ نفس کسی شے سے اتنا تسکس اور ذلیل نہیں ہوتا
 جتنا ہو کہہ سے ہوتا ہے اور ہو کہہ کی حالت میں جب اسکی قوت ضعیف ہو جاتی ہے اور
 جاتا رہتا ہے اور ٹکڑا روٹی کا اور گونٹ پانی کا نہیں ملتا تو مالک کی اطاعت کرتا ہے اور
 ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے اور جب تک انسان اپنے نفس کو عاجز و ذلیل مشاہدہ نہیں کرتا
 تب تک غرور و غلبہ مولیٰ نہیں سو جتا اور چونکہ سعادت انسانی سمین ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو
 ذلیل و عاجز جانے اور خدا تعالیٰ کو عزیز و غالب تو ضرور ہوا کہ ہمیشہ ہو کہا اور خدا کی طرف
 مضطر ہے اور اس اضطرار میں ذوق و جلاوت پاوے اور یہی باعث تھا کہ جب نیا اور
 اس کے خزانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ فرما کر عرض کیا
 اور فرمایا کہ کل اجوع و ما واشبع و ما اذ ابعث صبر و تقوى غت و اذا اشبع شکر و
 یا کچھ اور طرح فرمایا جو صن کہ شکم اور شرمگاہ ایک دوزخ کے دروازہ نہیں ہے ہی اور اسکی اصل
 پیٹ بھرنا ہے اور عاجز بنی اور انکسار حنت کا دروازہ ہے اور اسکی اصل ہو کہ ہمارا ہوتا ہے
 پس جو کوئی دروازہ دوزخ کو بند کرے گا کتاب جنت کھل جاوے گا اس لیے کہ یہ دونوں ایک
 دوسری کی ضد میں ہیں جیسا مشرق و مغرب کہ جتنا ایک کیطون چلو دوسری سحر و دور چلو
 جو تھا قافلہ نہ ہو لہذا عذاب الہی اور اہل مصیبت کا اس لیے کہ پیٹ بھرے کو ہو کہا اور
 ہو کہہ دونوں یا نہیں ہے اور ہوشیار آدمی جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے اس سے

اور نفس جلا ایک
 اور ہو کہہ ہون
 اور ایک اور ذلیل
 میری ہون تاکہ
 ہو کہہ ہون و قہر
 اور نفسی ہون کردن
 اور جی ہون کردن
 و شکر کردن
 حدیث ترمذی
 لکھی ہون گزری

آخرت کی مصیبت یاد کرتا ہے پیاس سی پیاس آخرت کو عرصات قیامت میں یاد کرتا ہے اور بہو کہہ سے دوزخیوں کی بہو کہہ یاد کرتا ہے کہ جب اونکو بہو کی لگو گی تو سینہ اور خاردار دست غذا کے لیے یلنگے اور پیاس کی وقت نیل اور نیم بجاوگی اور بندہ کو ایسا ہی چاہیے کہ عذاب آخرت کو مد نظر رکھے اس لیے کہ اوس سے خوف الہی کا جوش ہوتا ہے اور جو آدمی کہیں زلت و علت و مصیبت میں گرفتار نہوا ہو وہ عذاب آخرت کو بہول جاتا ہے بلکہ خود عذاب ہی کو نہیں جانتا اور نہ اوس کے دل پر اوس کا خوف غالب ہو تو بالضرور بندہ کے لیے مصیبت میں رہنا یا مصیبت کو دیکھنا چاہیے اور سب سی او لے مصیبت جو آدمی اوٹھا سکتا ہے وہ بہو کہہ کہ اوس میں سوا کے یاد کرنے عذاب آخرت کی اور بہت سی فوائد عمدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء حسب ارج کسی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ بہو کہے کیون سے ہیں آپ کو قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ پیٹ بھر کر بہو کہوں کو نہ بہول جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ بہو کو نہ محتاجوں کی یاد بھی ایک فائدہ بہو کہہ کا ہے اس لیے کہ بہو کہہ سے رحم اور کھانا کھانا اور شفقت خلق خدا پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کو بہو کہے کی تکلیف کیا معلوم ہے

انکہ در راحت و تنعم نیست

اوجہ داند کہ حال گر نشہ چست

جب کسی نہ پہنچے ہو بوائی وہ کیا جاسے پیر رانی یا پانچوان فائدہ جب فائدہ و نین زیادہ ہے تو نہا شہوات معاصی کا اور غالب آنا نفس امارہ پر ہے کیونکہ نشا تمام گناہوں شہوات اور قوی ہیں جبکہ مادہ غذائیں اور کھانے ہیں پس اونکی کم کرنے سے ہر ایک شہوت کم روز ہو جاتی ہے اور چونکہ سعادت تمام اس میں ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شقاوت یہ ہے کہ نفس کے قابو میں نہ رہے جو تو جیسے سرکش گھوڑا بنے آب و دانہ رکھنے سے قابو نہ آجاتا ہے اس طرح نفس ہی بہو کہہ رہنے سے وہ نکلتا ہے بعض اکابر سے منقول ہے کہ اوسنے لوگوں نے کہا کہ آپ اب ضعیف ہوئی نفس کی خدمت کیون نہیں کرتے کہ اب تو وہ کمزور گیا آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جلدی اکڑنے لگتا ہے اور بہت شرارت کرتا ہے ایسا نہو کہ کشتی کرنے کے مجھے کسی درطہ میں ڈال دے اسکو ساتھ سختی برتنی اسے بہتر ہے کہ مجھے از تکاب گناہ کا درپے ہو اور حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی پیٹ بھر کر کھایا تو یا گناہ کیا یا قصد گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول عبت

جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے تھے کہ لوگ سیر ہو کر کہانا کھانے کے پیٹ
بھر کر کیا دینگے تو ضرور ان کے نفس دنیا کی طرف کوزور کرینگے اور اس کو ایک قمار خانہ
کرنا چاہیے بلکہ فوائد کی کمان جانتے چاہیے اور اس کے واسطے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہو کہہ خزانہ
کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک دانے بات یہ ہے کہ ہو کہہ کے سبب شہوت شہوانہ
اور شہوت کلام جاتی رہی کیونکہ ہو کہہ کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اور اس جہت سے
زبان کی آفتون سے محفوظ رہتا اور خوش اور جوڑ اور چلی وغیرہ کے سب محفوظ رہتا اور پیٹ بھر
پرول لگی سو جیتی ہے اور سوقت لوگوں کی غیبت کا ضرور ہی ذکر ہوتا ہے غرض کہ زبان ہی کی بدولت
آدمی دوزخ میں جا دینگے اور شہوت زنا کی برائی خود بخود نہیں مگر ہو کہہ سے اس کے شر ہی
محفوظ رہتا ہے اور شکم سیر ہو اور شہوت نور کرتی ہے اپنے آپ میں نہیں رہتا اور اگر لقمہ
کی جہت سے اس کو روکا تو انکھ کا بومین رہیگی اور وہ بھی زنا میں داخل ہے اور اگر بالہ
انکھ ہی بند کر لے گا تو فکر تو اختیاری نہیں دل میں خطرات غیبت اور وساوس اسباب شہوت
کے ایسے پیدا ہونگے جن سے مناجات کٹی پڑ جاوے بلکہ اکثر اس طرح کے اوکار نماز کی حالت میں
پیش آئینگے اس طرح اور اعضا کے معاصی کو خیال کرنا چاہیے زبان اور شہوت گاہ کو ہمیشہ
بطور مثال لکھ دیا ہے سب اعضا کسی افعال کا سبب بنتی ہوتی ہے جو پیٹ بھرنے سے
حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر صبر کرے اور برسوں سے لطف
روکھی روٹی کھاوے اور اس میں کوئی چیز اپنے دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے
عزت و کافروں فرماتا ہے چھٹا فائدہ نیک کا دفع ہونا اور مدام سیدار رہنا کیونکہ جو پیٹ کھانا
وہ پانی بہت پیے گا اور زیادہ پانی پینے سے غنیمت بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر اپنی مدد
کہانا کھانے کے وقت فرماتے کہ بہت مت کھاؤ ورنہ پانی بہت پیو گے اور زیادہ سوو گے
اور کثرت سے حسرت کرو گے اور شہر صدیق اس بات پر متفق ہیں کہ غنیمت کی کثرت بہت پانی
پینے سے ہوتی ہے اور کثرت نیند سے اور بھی غرابیان ہیں تعجب جاتا رہتا ہے طبیعت غبیاتی
دل سخت ہوتا ہے اور زانجا کہ عمر جو ہر نفس ہو اور تجارت کو لیر اس المال آدمی کا بھی
اور نیند بھر موت ہی تو کثرت نیند سے عمر کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے حلاوت تعجب ہی
نہیں ہوتی پر عمر آدمی اگر شکم سیری پر سورہے گا تو احتلام ہو جاوے گی یہ بھی تعجب سے مانع
اس لیے کہ حاجت غسل میں نیند سے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اور گرم پانی رات کو اس وقت

بعض اوقات نہیں ملتا تو اگر وتر بھی اول شب نہ پڑے ہونگے وہ بھی قضا ہو جائیگا ایسے
ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ احتلام عقوبت ہے کہ بہت سی عبادت سے مانع ہو جاتا ہے
آدمی سے غسل نہیں ہو سکتا ہے غرض کہ نیند چشمہ آفات ہے اور سیر علی و سکا سبب اور ہو کہ وہ کی
ساتوان فائدہ آسان ہونا عبادت کی موافقت کا کیونکہ خود کھانا کثرت عبادت
سے بائیںوجہ مانع ہے کہ اس کے لینے ایک وقت چاہیے اور کبھی انا وغیرہ مول لینے میں اور
پکانے میں بھی وقت گزر جاتا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور خلال کرنے میں اور
کئی دفعہ پانی پینے میں بھی زمانہ صرف ہوتا ہے اگر ان اوقات کو ذکر و مناجات میں صرف
کرنا تو زیادہ نفع ہوتا سیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جرجانی رحمہ اللہ کے پاس سنا کہ وہ فرماتے
ہے کہ کبھی تھے میں نے کہا کہ یہ کس باعث سے آپ کرتے ہیں کہا کہ میں نے چاہنے اور پہانے کا
جو حساب لگایا تو تندرۃ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چاہنے میں زیادہ دیر لگتی ہے اسی لیے
چالیس برس سے میں نے روٹی کھانی چوڑی عورت کی جگہ ہے کہ انہوں نے کیسے پیوست
کا تلف ہونا چاہنے میں سوچا اور اسکو ضائع نہ ہونے دیا اس طرح ہر ایک سانس عمر کا
جو ہر نفس بزمول ہے اوس سے آخرت کا خزانہ باقی حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات اسکو
اللہ کے ذکر و طاعت میں مصروف کرنے سے ہوتی ہے علاوہ ان میں کثرت غذا سے مامون
نہیں رہ سکتا نہ سبھی میں ٹھہر سکتا ہے کیونکہ بار بار پانی پینے اور شرب کر نیکی لیے ٹھہرا کر
اور روزہ رکھنا بھی ایسے شخص کو دشوار ہے ایسے کہ جسکو ہو کہ کی عادت ہوتی ہے وہی
روزہ رکھ سکتا ہے پس روزہ رکھنا اور دوام اعتکاف و طہارت اور اوقات حصول غذا
اور اس کے لوازم کو عبادت میں صرف کرنا بڑی نعمتیں اور نفع کی چیزیں ہیں ان کی قدر اور
غافلین کو معلوم نہیں جنکی شان میں یہ وارد ہو **صَلُّوا بِالْحَيِّزِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** اے ایمان
يَعْلَمَنَّ ظَاهِرُ الْحَيِّزِ الدُّنْيَا وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ اے اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ سیر میں
چہ ائمہ ہیں مناجات کی حلاوت پانی حکمت کی حفاظت سے معذور رہنا خلق پر شفقت سے
بے برہ رہنا کیونکہ اپنی سیری سے اور نہ کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے عبادت کا اگر ان معلوم
ہونا شہوات کی زیادتی سبب یا نماز مسجد و ن کے گرد و پیرین اور پیٹ بھرے گندمی جگہوں کو
اسکو ان فائدہ بدن کا تندرست رہنا اور بیماریوں کا دفع ہونا اس لیے کہ امراض کا سبب
بھی ہوتا ہے کہ غذا کی زیادتی سے کمر احتلام معدہ اور رگون میں جمع ہو جاتے ہیں پھر ہر

اور غرض کہ
نیکے چیلے اور
چیلے اور
جانتے ہیں اور
اور دنیا کا جیسا
اور وہ اگر کوئی
سے نہیں کہ

عبادت نہیں ہو سکتی دل کو تشویش ہوتی ہے ذکر و فکر نہیں کر سکتا زندگی تلخ ہو جاتی ہے
وجہ است و دوا و طبیب کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سب کے لیے پسیا چاہیے جس سے کہ انسان
سرخ بھی اور ٹھنڈا دے اور نصیب سے خالی نہ رہے اور ہو کہ میں یہ سب باتیں مفقود ہیں وایت بھی بار
رشید نے چار طبیب ہندی اور رومی اور عراقی اور حبشی بلا کر اسے کہا کہ ہر کوئی ایسی دوا تبتلا
جس سے مرض نہ ہو ہندی نے کہا کہ میرے نزدیک ایسی دوا سیاہ ہڑہی اور عراقی نے کہا کہ میری عزیز
ترہ تیرک ہے اور رومی نے گرم پانی تبتلایا حبشی کہ سب میں بادہ جانتا تھا بولا کہ ہڑہی سے متکف
ہوتا ہے اور یہ بھی ایک مرض ہے اور ترہ تیرک سے معذہ نرم ہوتا ہے وہ جدا عرض ہے اور گرم
پانی سے معذہ سست ہوتا ہے وہ بھی روک ہے اونہون نے پوچھا کہ پیر آپ کے نزدیک کون سی
دوا ہے اونی کہا کہ میرے نزدیک جس دوا میں مرض نہ ہو یہ ہو کہ کمانا ایسے وقت کہا ویکہ تیرک
ہو اور موقوف یہی وقت کرے کہ خواہش باقی ہو اسکو سب ان کے بعض حکما اہل کتاب کے
سنائے اس حدیث کا ذکر ہوا کہ ثلث طعام و ثلث شراب و ثلث النفس تو اسے متعجب ہو کر
کہا کہ کی غذا کے باب میں اس سے زیادہ محکم کوئی قول میں نے نہیں سنا یہ کلام بیشک کسی محکم
کا معلوم ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البطنۃ اصل الداء و الحصى اصل
الداء و عی و اکل جسم ما اعتاد ہمارے نزدیک اگر اس حدیث سے طبیعت پادہ تعجب کریں تو لائق ہر اور ابن سالم
فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہیوں کی روکی روٹی ادب کی ساتھ کھاوے تو مرض موت کی سبب بھی
جیانہ پڑے لوگوں نے کہا کہ ادب کیا ہے اونہون نے کہا کہ ہو کہ پیر کمانا اور سیری سبب
ہاتھ کہنہینا اور بعض اطباء فاضلین کا قول بسیار خوارسی کی مذمت میں یہ ہو کہ معذہ میں
سب سے زیادہ فائدہ انار کرتا ہو اور سب سے زیادہ ضرر نمک لیکن تھوڑا نمک کمانا بہ نسبت بہت
انار کمانے کے مفید ہے اور حدیث میں ہو خصوصاً تصحیح ہو کہ بھی صوم میں داخل ہے عرض کہ
غذا کی کمی میں اجسام مرضوں سے محفوظ رہتے ہیں اور قلوب کو سرکشی اور تکبر وغیرہ کار وگ نہیں جاتا
تو ان فائدہ خرچ کا کم ہونا کیونکہ جو کم کھاوے گا اسکو تھوڑا سامان کافی ہوگا اور اگر
پیٹ بہنے کی عادت ہوگی تو ہمیشہ پیٹ کا تقاضا ہوگا اور گردن پکڑے کہے گا کہ کمانی کی بھی
فکر ہے تو آدمی در بدر اس کے لیے پیر تا پیر پکا پیر اگر وجہ حرام سے کبھی پیدا کریگا تو گناہ گار ہوگا اور
حلال سے لاو گیا تو بھی سرج و ذلت سے خالی نہیں ایسے کہ اکثر لوگوں کی طرف طبع سے بکھینا پڑے گا
جو کمال درجہ کی ذلت ہو مومن وہ ہو جو اپنا خرچ کم رکھے بعض حکما کا قول ہو کہ میں اپنی اکثر

کے تشویش خدائے
نہایت پانی اور تھوڑا
سنا اسکو سبب

ہم نے کسی اصل
مرض سے زیادہ پیر کرنا
اصل دوا اور معذہ
کہ جسم کو جو کما
عادی ہو اسکی
سند نہیں ملے
روزہ رکھو نہایت
بہتر ہے اور اپنی
بہت ضرر ہے

حاجتیں اس طرح پوری کرتا ہوں کہ اونکو ترک کر دیتا ہوں اس سے دلوں پر ہی آسانیش پاتا ہوں
 اور ایک حکم دیتے ہیں کہ جب میں کسی دوسرے شخص سے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے عرض
 لیا چاہتا ہوں تو اپنے نفس ہی سے اس خواہش کو قرض لیکر ترک کر دیتا ہوں تو شخص
 میرے لیے خوب مودے ہے اور حضرت ابیہم بن اوس رحمہ اللہ اپنے یاروں سے ماکولات کا
 نرخ پوچھتے اگر وہ گران بتاتے تو فرماتے کہ ترک کر کے ارزان کر لو اور سہل تشری حدیث فرماتے
 کہ بسیار غارتیں مال میں برآ اگر اہل عبادت ہی تو سستی کر گیا اور اگر بیشیہ والا ہے تو آفات
 سے خالی رہے گا اور اگر کچھ آمد والا ہے تو اپنے دل سے خدا کا انصاف نہ کرے گا حاصل
 کہ حرص دنیا موجب تباہی ہے اور دنیا کی حرص پیٹ اور شرکاء کے سبب سے ہوا شہوت
 جماع شہوت غذا سے ہوتی ہے جسکے تھوڑا کرنے سے یہ سب باتیں جاتی رہتی ہیں اور یہ سب
 ابواب و نرخ ہیں انکے بند ہوتے ہی جنت کے دروازی کھل جاتے ہیں جیسا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ^{وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْفِتْنَةُ} فتنہ جو شخص ایک چپاٹی پر ہر روز قضا
 کرے گا وہ سب شہوت سے قناعت کرے گا اور آزاد اور مستغنی ہو کر رخ سے راحت پاوے گا
 اور عبادت الہی اور تجارت اخروی ہی کا ہو رہے گا اور ان لوگوں میں سے جو کاجسکی
 شائین ہے ^{مَنْ كَانَتْ فِيهِ شَهْوَاءٌ لَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ} کہ دنیا کو معاملات ایسوں کو لو میں نہیں الکیو
 یہ لوگ اوس بڑی راہیں اور جنکو اوسکی طرف حاجت ہو اونکو لو میں ضرور ڈالتے ہیں
 و شوان فائدہ یہ کہ جو خدا کمانے سے بچے گی اوس سے صدقہ اور خیرات ہو سکتی ہو اور جو
 مسکینوں کی خبر گیری سے قیامت کی دھوپ میں حدیث کہ موجب اپنی صدقہ کو سایہ
 رہے گا جس قدر آدمی کہا لیتا ہے وہ مٹی اور پانچا خانہ ہو جاتا ہو اور جو صدقہ دیتا ہے وہ نالہی
 کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے تو بندہ کو مال میں ہی ہونچتا ہے کہ خواہ صدقہ سے اوسکو جمع کرے
 یا کہا کر فنا کرے یا پسند کرے یا نہ کرے مگر اپنی غذا کو کم کر کے اگر لقبیہ سے صدقہ کرے تو ہر
 بہتر ہے کہ شکم سیر ہو کر مضیہ میں مبتلا ہو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جب یہ آیت پڑھی
 اِنَّا عَرَضْنَا اِلَآهَامَنَا عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّخْلِفُنَا وَاَوْشَقُّنَا فَمَا وَجَّهْنَا
 اِلَآ اِنْسَانًا اِنَّكَ اَنْتَ ظَلَمٌ مَا جُئْنَا فَمَا يَكُنْ خَدَاوَنَدُ كَرِيمٌ فَاَبَيْنَ تُوْنِ اَسْمَانُ تَكُوْنُ فَرْنِجٌ نَجْمٌ هِيْنٌ وَجْهٌ
 عَرْشٌ اِرْشَادٌ فَمَا يَكُنْ تَحْمٌ اِرَامَانَتٌ كُوْنُ مَعِ مَا فِيمَا اَوْجَاهُ اَوْ هُنُوْنٌ فَرَضٌ كَيْفَا كِه اَوْ سَكِه اَنْدُ كَيْفَا اِرْشَادٌ
 ہوا کہ اگر نیک کرے تو اب پاوے اور بُرا کرے تو عذاب ہو عرض کیا کہ ہم سے نہیں اٹھیں

یہاں کسی چیز کا
 نہ ہونا کہ اگر وہ
 نہ تھا تو اس کا
 نہ ہونا
 نہیں غافل ہوئے
 سو اگر کسی چیز کو
 میں اللہ کی یاد
 میں حال میں
 عین بن جاؤں
 ح
 جسے کوئی بات
 احسان کو اور نہیں
 یہاں کوئی چیز
 قبول کیا کرے کو
 اٹھان میں راہوں
 جگہ در راہ کیا
 اوسکو نشان
 یہاں کوئی بات

پہرے سطح زمین سے پوچھا دینے بھی انکار کیا پہرے بڑے مضبوط سخت پہاڑوں پر مضمون
پیش ہوا وہوں نے بھی انکار کیا پہرے انسان سے جو فرمایا تو اس نے مان لیا کیونکہ اپنے نفس
پر ظالم اور امر ربانی کی حکمت سمجھا تو اوقات تھا اور سچا کہ اب اس ظلم و جہل کا مشاہدہ ہوتا ہے
کہ ایمان کو مال کے بدلے میں بیٹھاتے ہیں اور نہروں کے مالک ہو کر گھر و مکہ وسیع اور قبر و
تنگ اور موسیقی کو مونا اور دین کو دہلا کرتے ہیں اور صبح شام حاکم کے دروازے پر جا جا کر
اپنی جانوں کو مصیبت لگ کے حاکم حقیقی سے بے خوف ہوئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں
اور یہ آرزو کرتا ہوں اور میرے لیے فلا فی فلا فی چیرے آؤ اور بائیں ہاتھ پر تکیہ لگا کر
پرایا مال چکھتا ہے اور جب نوبت بدھمی اور مہیضہ کی پہنچتی ہے تو نوکر سے کہتے ہیں کہ کوئی
ایسی چیز لاؤ جس سے کھانا مضمون ہوا ہے سو قوف کھانا مضمون کیا جاتا ہے یا دین کو مضمون کر بیٹھا
فقیر اور یتیم اور بیوہ و سکیں کھان گئے جنکی خبر گیری کا حکم سمجھ کر خدائے ویا تھا اس بیان سے
فائدہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جو کچھ کھانے سے بچے اس کو محتاج کو دینا چاہیے تاکہ
اچرا خروئی کا ذریعہ ہو اور کھانے کی نسبت یہ امر بہتر ہے اس لیے کہ اس سے دو ناگناہ ہوتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی توند و یکمرا انگشت مبارک سے توند کی طرف اشارہ کر
اوسکو فرمایا کہ اگر استقد غیری کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خوراک
کم کر کے اور ونکو کھاتا تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ
مٹنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جبکہ پائیں اتنی غذا تھی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھا لیتے مگر یہ کہا کہ
بخدا اس اپنی پیٹ میں نہ ڈالوں گا کچھ لے لے دوں گا پس یہ دس فائدی ہو کہہ کے ہیں جنہیں
ہر ایک حاوی فوائد بشمار ہے اسی لیے ہو کہہ کو فوائد خروئی کا خزانہ کھنا چاہیے بعض اکابر سے
منقول ہے کہ ہو کہہ کلید آخرت اور زہد کا پدا ٹک ہے اور شکم سیری کلید دنیا اور باب رغبت اور
یہی مضمون اخبار میں بھی ہے جسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی و
اخبار کے جنوبی معلوم و مضمون ہو جائیں اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہ ہو اور صرف ہو کہہ کو مفید و
ت بہی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہو گا

بیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم ٹوٹے

جاننا چاہیے کہ مرید کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا
دوم وقت غذا سوم جنس غذا چہارم درجات و ریح بین جنک بیان باب حلال و حرام میں

حکم احمد
برائیت جہاد

کہا ہے بیان تین ل کی خبر و نگاہ کر لکھا جاتا ہے مگر جان لینا چاہیے کہ مقدم غذا و حلال ہوا ہے
 کہ عبادت غذا و حرام کے ساتھ ایسی ہے جیسی عمارت پانی پر بنایا جائے اور بات جو مقدم کر لینی
 ہے مقدار غذا کو کم کرنا ہے اور اس میں ریاضت تدریج کرنی چاہیے تاکہ ایک انداز پر پہنچی جاوے کہ
 اگر کوئی شخص بہت کھانے کا عادی ہوگا اور وقت کم کر دے گا تو شہادت بھی زیادہ ہوگی اور مارے
 ضعف کو اوسکا مزاج تحمل یا ضمت نہوگا پس تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دو روٹی کھاتا
 اور یہ چاہے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ ایسی طرح کم کرے کہ مہینے بہرین ایک روٹی
 آجاوے اور یہ بات کئی طرح ہو سکتی ہے خواہ اول مقدار دو روٹی کو وزن کر لے اور پھر ہر روز
 ایک روٹی کے وزن کا تیسواں حصہ کم کر دیا کرے یا لقموں کے شمار سے اوسکو گٹائے تو نہوگا
 ضرر نہوگا اور نہ کچھ اثر کیسٹر حکما معلوم ہوگا اور غذا کے باب میں چار درجہ ہیں درجہ اولیٰ یہاں
 کہ غذا اتنی کم کرے کہ مقدار سد رقی رہ جاوے جسکے بدون زندگی نہ ہو سکے یہ مرتبہ صید یقین ہے
 اور سہیل تشریح رحمہ اللہ بھی اسکو پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے عباد
 لیتا ہے زندگی اور عقل اور قوت پس اگر بندہ کو اول کی دو چیزیں جاتے رہنے کا خوف ہو تو کھانا
 روزہ ہو تو افطار کرے پاس نہو تو تلاش کرے اور اگر اون دونوں کے جانے کا خوف نہو ضرر
 طاقت جانے کا ڈر ہو تو کچھ پروان کرے کو ضعیف ہو جاوے بیان تک کہ بیہوش کرنا پڑے اور چکا
 کہ ہو کہ کے ضعف سے بیہوش کرنا پڑے قوت غذا سے کٹے ہو کر رہنے کی نسبت افسوس ہو اور اوس
 جو کسی نے شروع کا حال اور غذا کی کیفیت پوچھی تو فرمایا کہ یہ غذا سال بہرین تین درجہ ہوتی
 ایک درجہ کا میں شیرہ انگور لیتا تھا اور ایک کا چانول کا آٹا اور ایک کا گنی اور سب ملا کر تین سو
 ساٹھ گولیاں بنا لیتا تھا ہر ایک شب ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اب کیا
 حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار و وقت مقرر نہیں اور بعض اہلسین کی حکایت ہے
 کہ وہ اپنی خوراک ساڑھے تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں دوسرے درجہ یہ ہے کہ رات دن میں مقدار
 نصف مد یعنی سو پانچ کھانے اور غالب ہے کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار سووم حصہ کم
 کی مساوی ہوگی جکا ذکر حدیث شریف میں وارد ہے اور لقیات سے بڑھ کر ہے کہونکہ یہ دن
 جمع سالم کا قلت کے لیے مستعمل ہے جو دس سے کم پر بولتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہی
 آپ سات لقمہ یا نہو کھایا کرتے تھے تیس درجہ یہ کہ مقدار ایک مد کے یعنی آدھائی پاؤ کھانے و شہادت
 شکم سے بڑھ کر ہے اور غالب ہے کہ وہ ثلث شکم کے مساوی ہو اس صورت میں ثلث شکم پانی کا حق

رہی گا مگر ذکر کے لیے کہ نہ رہا جیسا کہ بعض روایتوں میں بچائے نفس کے ثلث لفظ ذکر واقع ہوا ہے
چوتھا وجہ یہ ہے کہ جس سے بڑھ کر ایک سیر تک کہاوسے اور سیر سے زیادہ کہانا اسراف میں داخل ہے
اور حکم ربانی کا شہرہ فحش کے مخالف مگر یہ حکم اکثر یہ ہے ورنہ مقدار غذا باعتبار شخص اور عمر اور کام
مستعد ہر شخص کو جدا گانہ ہے اور ایک پانچواں طور اور بھی ہے مگر اوسمین وہو کے کا تقاضا
ہے وہ یہ ہے کہ جب اشتہا صادق ہو جب کہانا کہاوسے اور ابھی اشتہا صادق باقی ہو کہ
ہاتھ کہینے لیکن جو شخص ایک یا دو روٹی کی مقدار مقرر کر لے گا اوسکو اتنا اشتہا صادق کی ظاہر ہو
بلکہ اشتہا کا ذب سے اوسکو تیز نہ کر سکے گا اگرچہ اشتہا صادق کی علامتین بھی لکھی ہیں
اول ثوبہ کہ کوئی سی روٹی روکھی ملے اوسکو کہاوسے جب کسی معین روٹی کو جی چاہے یا سانس
کی تنہا ہو تو اشتہا صادق نہوگی اور ایک یہ ہے اگر تھو کے تو کھلی تھو کہ پر نہ بیٹھے یعنی چکنا
تھو کہ میں نہوئے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معدہ خالی ہے اور اوسکی پہچان شکل ہے تو سر پہ
حق میں اولیٰ یہی ہے کہ ایسی مقدار کہانے کی مقرر کر لے کہ جو نسبی عبادت کو رہے ہے اوسکو
بمجبوری کر سکے اوسکے کرنے میں مکرور نہ ہو جاوے جب اس حد پر پہنچے تب ٹھہر جاوے ورنہ اشتہا
باقی رہے خلاصہ یہ کہ اندازہ خاص غذا کا نہیں ہو سکتا کیونکہ احوال اور اشخاص کے اعتبار سے
ہر ایک کے لیے حد جدا گانہ ہے ہاں صحابہ رضی عنہم سے ایک جماعت کا معمول تھا کہ ہفتہ میں
ایک صاع گیہون تناول فرماتے اور اگر خرما کھاتے تو ٹوڑیا صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع
چارم کا ہوتا ہے تو اب اس ایک روز کی غذا کو حساب کر تو ایک روز میں کچھ اور نصف
گیہون ہوتے ہیں اور خرما کے بڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ اوسمین سے گھٹانی نکل جاتی ہے پس یہ
اوسکی کے قریب ہی جسکو غنہ سوم حصہ شکر کے لیے لکھا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین سیر جو کہانی اور بعد آپ کو ہی اسقدر تناول فرمائی
اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بہتر نہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ہم پر
قیامت کو جس پر زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہوگا کہ مرتے دم تک اوسی حال پر رہے جس پر اب
موجود ہے اور بعض صحابہ رضی عنہم کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تم نے سب دھنگاں لے کر
جو کو چاہنے لگے پہلی حیاتیان پکوانے لگے دو دو سالن اور رنگ رنگ کر کھانے کھاتے لگے
کچرے صبح کو اور شام کو اور پیئے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہان میں
اور اباب صفہ کی غذا یہ تھی کہ دو آدمیوں پیچھے تین یاو خرما ہر روز کھاتے اور اوسمین گھٹالی بھی

اور بے جا نہ ہوگا

۱۲۲ احمد زہد
اسمین باب تین
ہے اور سند مستقیم
۱۲۲

حکم حاکم برزخ
علاوہ بعض

جسکو دور کرنے سے بہت ہی کم مقدار رہتی ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن میں سے جو شخص
 ہے اسکو ایک شہی شہرے خرما کی یا ستو کی اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے اور منافق و زندہ انداز
 و ہندہ کے موافق ہے کہ ننگے چلا جاتا ہے نہ ہمسایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرے نہ اور کسی
 بہائی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سہیل تشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض دنیا کو
 خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہے جو ضرورت
 کے وقت بقدر سہرہ رقی کھاوے دوسری بات مقرر کرنے کی وقت غذا ہی کہ تہی دیر کے بعد کھاوے
 اس میں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھاوے اور بعض عارفین
 اس باب میں اتنی ریاضت کی ہے کہ تیس روز اور چالیس روز کے طے تک نوبت پہنچا دیتی ہے
 اور علماء میں سے بھی بہت سوں کو ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر عوفی اور عبدالرحمن بن ابی ہاشم اور ابی ہاشم
 تیمی اور سلیمان نوحی اور سہیل تشری اور ابی ہاشم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ روز کا طے فرماتے اور عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ اور ابو الجوزاسات روز کا اور سفیان بن
 اور ابی ہاشم بن ادم تین روز کا غرض کہ یہ سب بزرگ ہو کہہ سے طریق آخرت پر مدد چاہتی
 بعض علماء کا قول ہے کہ جو کوئی خدا کی واسطے چالیس روز کچھ نہ کھاوے اس پر بعض اسرار الہی
 کھل جاتی ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک راہب کو پاس گیا اور اسکو وضو میں
 کرنی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہیے تمہارے طریق میں صرف وہو کھا ہی وہو کھا ہو سکتا
 چوڑ دنیا چاہیے یہاں تک اس سے گفتگو کی کہ راہب کہنی لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس
 روز تک طے کا روزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں کر سکتا
 صوفی نے کہا کہ اگر میں چاس دن طے کا روزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چوڑ دے گا اور
 دین اسلام کو قبول کر کے جان لے گا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اسلام حق ہے اسکو کہا کہ ہاں
 ایسا ہی کرونگا پھر صوفی نے اس کے سامنے ہی بیٹھ کر چاس روز پورے کیے اور کہا کہ سائے
 پورے کیے دیتا ہوں پس ساٹھ روز کے بعد راہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو یہی
 تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکے گا آخر کو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ
 اسکو ایسا ہی شخص پہنچا کہ قطع علاقہ و عادات کر کے مکاشفہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو
 ہو کہ وہ حاجت سے مستغنی ہوا ہوا دوسرے درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا طے کرے
 اور یہ امر عبادت سے خارج نہیں بلکہ ممکن ہے اور تہوڑے سے مجاہدہ اور کوشش اس تک پہنچ سکتا

اور سب گریہ کیا پوچھا اوہوں نے فرمایا خیریت ہی ہر مہینے دو بارہ سہ بارہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی سے کہہ نہیں تو کہوں میں نے کہا کہ بہتر آپ فرمائیں اوہوں نے کہا کہ تیس برس سے سیرادل حریرہ کو چاہ رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو سکوروں گا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا کہ اوسٹنے لگا اتنے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز پیالہ تھا اوس میں ہاں پانچ اور نو شبو حریرہ کی آئی میں اپنی ہمت سے نفس کو روکا پھر اوس نے پیالہ میرے قریب کر کے کہا کہ اسے ابراہیم کہا میں نے کہا کہ میں اس کو سکولٹھ چوڑ دیا ہے میں نے کہا اونگیا اوس نے کہا کہ اگر خدا ہی کہلا دے تو کو مانا جائیگا کہ چہ جواب اور تو نہ بن آیا رونے لگا پھر اوس نے کہا کہ کو کہاؤ میں نے کہا کہ یہ حکم ہے کہ جب تک یہ فعل ہو کہ کہنا باکمان سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ دالیں اوس نے جواب دیا کہ کہاؤ یہ تمہاری ہی واسطے عنایت ہوا ہے جو حکم ہوا ہے کہ امی اصغر اس پیالہ کو لیجا اور نفس ابراہیم بن آدم کو کہلا دے کیونکہ اوس نے اب بہت دنوں سے نفس پر صبر کر کے اس کو سکوروں گا ہے اب اللہ نے اس پر رحم کیا اور اسے ابراہیم یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں دیتا تو پھر اگر طلب کرتا ہے تو نہیں ملتی میں نے کہا کہ اگر چہ حال ہو تو میں تمہاری سانسے ہوں اس کے بعد اسے ہی کو لیکر پھر میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اوس نے پہلے کچھ دیا اور کہا کہ تو ہی اپنے ہاتھ سے کہلا دے پس اوس نے میرے منہ میں لقمہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا جب جاگے تو اس کا فرمانہ میں پابا شفیق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم رہنے یہ بات تمام کی میں نے کہا کہ اپنا پاؤں تولاؤ اونگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بوسہ دیا اور یوں کہنے لگا کہ خداوند اجر لوگ اپنی شہوتوں کو اچھی طرح روکتے ہیں تو ان کی آرزو پوری کرتا ہے دلیمن یقین تو ہی اٹھاتا ہے دلوں کو ان کے مطمئن تو ہی رکھتا ہے اپنے بندہ شفیق پر بھی نظر توجہ ہو پھر حضرت ابراہیم بن آدم کو کہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ اگلی اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت سے جو تو نے اپنے فرمایا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر دے تیرے ہی فضل و احسان و رحمت کا محتاج ہے اگرچہ اس کا سزاوار نہیں اس کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چکر حرم شریف میں داخل ہوئے اور کہا بن دینار کہ کو کہتے ہیں کہ چالیس برس دودھ کو چاہتے تھے مگر نہ پیا اور ایک روز ان کو پانی سے چھپا دیا آئی اور لوگوں نے اوسے کہنا کیا کہ اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کہا لو میں نے چالیس برس انگو نہیں چکھا اور احمد بن ابی انوار ہی کہتے ہیں کہ ابو سلیمان وارانہ کا دل اکیلا کہ گرم روٹی نگین کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کتر کر چوڑ دیا اور کر کہنے لگے کہ بہت سی

محنت و مشقت کے بعد تو نے میری آرزو و جلد عنایت کی اب میں کی تو بہ کرتا ہوں مجھ کو معاف کرنا
 احمد کہتے ہیں کہ پہر کسی نمک زندگی بہر نہ کہایا اور مالک بن شعیب فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی بازار میں
 جاتا تھا ایک ترکاری دیکھی میرے نفس نے کہا کہ رات کو مجھ کو یہ کہلا دے میں نے قسم کھائی کہ کچھ
 روز نہ کہلاؤنگا اور حضرت مالک بن نسیار بصرہ میں چچا بن سہی مگر اون لوگوں کے تر و خشک نہ
 کہیں نہ کہائے بعد اسکے اوسنے کہا کہ بصرہ والو میں تم میں چچا بن برس ہا اور تمہاری تر و خشک
 سروکار نہ رکھا مگر پہر بھی جو چیز مجھ سے کم ہوئی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی مجھ سے کم
 ہوئی اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو چچا بن برس سے چوڑا دیا ہے میرا دل دودھ
 چالیں میں اس سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر بہر نہ پیوں گا اور حاد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد
 طائی کے پاس آیا وہ دروازہ بند کیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کہلا دی پھر
 کہانا چاہتا ہے میں نے قسم کھائی کہ کہیں نہ کہلاؤں گا پہر جب میں سامنے ہوا کہ سلام کیا تو معلوم
 ہوا کہ صرف اکیلے اپنی نفس سے کہہ رہے تھے اور ابو حازم ایک روز بازار میں جاتے تھے ایک میوہ نظر پڑا
 بیٹے سے کہا کہ یہ میوہ جو ٹوٹا ہوا روکا ہوا دھڑ ہے اس میں سے میرے واسطے خرید لا شاید میوہ حنبت
 بن ثوبانے روک بھی بلجاوے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سے کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے
 ہی آرزو پیدا کی اور پہراؤ سکومول لویا بخدا کہ کہلاؤں گا نہیں پس اس کو تیمم تھا جو کھانا بنا دیا
 اور موسیٰ آتیج سے نقل ہے کہ میں برس سے میرا دل درودہ نمک کو چاہتا ہے اور احمد بن حنبلہ
 کہتے ہیں کہ میں برس تک میرا نفس ہی کہتا رہا کہ بانی پیٹ بہر کپلاوے مگر میں نے کہیں یہ نہ کیا
 اور عقبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ
 کب تک مال تبان سات برس تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر ہونا اور اسکو
 لیکر ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک کڑکے کو دیکھ کر اوس پوچھا کہ تو فلا نے کا بیٹا ہے جو مر گیا اوسنے
 کہا کہ ہاں میں وہ روٹی اوسکے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی
 وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنًا وَيَتِيمًا وَاسْتَيْمًا اور پہر کسی گوشت نہ کہایا اور خیدر روزاؤں کا
 دل خرم کو چاہا کیا ایک روز کسیتدر خرید کر رات کے لیے رکھ چوڑے کہ اوس سے افطار کروں گا
 اتنے میں ہوا کا طوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا عقبتہ اپنے نفس سے کہنے لگے کہ یہ بلا
 اسی سبب سے آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرما مول لیے اب خبردار انکو مت چکھنا اور داؤد
 طائی رحمتہ دہیلے کی نقل اور یسے کا سرکہ مول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ اچھا اوست

۱
 اور کہلائے ہیں
 اسکی محنت پڑی
 کو میں پکڑاؤں گا
 اور تیری کو

ایسا بڑا حساب دینا پڑ گیا پر ہمیشہ روکھی روٹی کھائی اور عتبہ غلام نے ایک روز عبدالواحد بن ربیعہ
کہا کہ فلا شخص اپنی نفس میں ایسا درجہ مبتلا ہے کہ میں اس سے کہتا ہوں کہ اپنے نفس میں نہیں پاتا
اور نہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم روٹی کے ساتھ خرما کھاتے ہو اور وہ صرف روٹی ہی کھاتا ہے
عتبہ نے کہا کہ اگر میں بھی خرما چھوڑ دوں تو وہ رتبہ حاصل ہو گا اور نہوں نے کہا کہ بیشک
عتبہ روئے لگی لوگوں نے کہا کہ کیا خرما پر روٹی ہو عبدالواحد نے فرمایا کہ کچھ نہ کہو انکی نفس نے
جان لیا کہ ارادہ پکا کرتے ہیں اور جس چیز کو چھوڑینگے پہر اسکی طرف رجوع نہ کریں گے اور تب
بن نصر تہی ہیں کہ جبکہ حضرت جنید رحمہ فرمایا کہ تھوڑے اخیر میرے لیے خرید لا جب میں بول آیا
تو افطار کے وقت ایک منہ میں ڈالا اور تھوک دیا اور کہا کہ اٹھا لیجا میں نے سبب پوچھا تو فرمایا
کہ گوشہ میں غیب سے یہ ندا آئی کہ تو نے میری خاطر چھوڑا تھا کیا پہر کھا لیگا اور صلاح کہتے ہیں
کہ میں نے عطا اسلامی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کو لیے ایک چیز بھیجا چاہتا ہوں طلبہ
آپ واپس کریں اور نہوں نے فرمایا بہترین نے اپنے لڑکے کے ہاتھ ستو گئی اور شہد میں ملا کر بھیج
اور کہدیا کہ جب تک وہ کھانہ لین تب تک مت آنا آپ نے کہا لیے دوسرے روز میں فیہ بھیجے
آپ نے نہ پیے اور واپس کر دی پس میں آپ سے عرضا ہو کر کہنے لگا کہ سبحان اللہ آپ فیہ راہ یہ
واپس کیا جب اور نہوں نے جبکہ غصہ میں دیکھا فرمایا کہ برامنے کی بات نہیں اکیا بر تو میں فیہ
کی جب دوسری بار تم نے بھیجا تو ہر چند میں نے کھانا چاہا مگر نہوں کا جب میں ارادہ کھانیکا کرتا تھا
یہ آیت یاد پڑتی تھی **وَلَا يَكُلُوا مِمَّا كَسَبُوا** آخر تک صلاح کہتے ہیں کہ میں روٹا اور ولین کہنے
لگا کہ میں اور کہیں ہوں اور تم اور کہیں اور سہمی سہمی فرماتے ہیں کہ میرا نفس تین برس
چاہتا ہے کہ روٹی شیرہ انگور میں تر کر کے کھاؤں مگر میں فیہ نہیں کھلاؤں اور ابو بکر جلا فی فرمایا
کہ ایک شخص منیو ایسا دیکھا ہے کہ اسکا نفس اس سے کہتا تھا کہ میں دس روز تک کچھ نہ کھاؤں گا تب تک
تو دس روز کی بعد جو کہوں وہ کھلاؤں اس نے جواب دیا کہ میں دس روز کا فاقہ نہیں چاہتا تو میں
چھوڑ دے ایک عابد کا ذکر ہے کہ اور نہوں نے کسی اپنے یگانہ کی دعوت کی اور روٹیاں سامنے
رکھ دیں وہ شخص ڈیونکو لوٹنے لگا کہ اچھی دیکھ کر کھاؤں عابد نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو تمکو معلوم
نہیں کہ جس روٹی کو تم نے چھوڑ دیا اس میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی کار گیر وں کے ہاتھ سے نکل کر تھا
پس آئی اول ابر سے چلو کہ اس میں پانی آیا اور پانی سے زمین اور چوپایہ تازے ہوئی اور
بہت سی لوگوں نے کام کیا جب کہ میں تم تک آئی اب تم انکو لوٹتے ہو غیبت سے نہیں کہاتی حدیث

اور جب ہو گا ہوا اور جاع کو بھی دل چاہے تو یہ نہ کرے کہ کہا کر صحبت کرے اور نفس کی دوا کریں
پوری کرے کیونکہ وہ اس وقت قوی ہو جاوے گا اور بعض دفعہ خدا اسی لیے کہا تا ہی کہ صحبت
کی نشا زیادہ ہو اور مستحب ہو کہ شکم سیری پر نہ سوی نین تو دو مختلفون کا جامع ہو گا اور سستی کا
عوامی اور سختی دل بھی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی صورت میں نماز پڑھے یا بیٹھ کر ذکر کرے کہ یہاں
شکر کے قریب ہی چنانچہ حدیث شریف میں ہے اَذِیْبُوا طَعَامَكُمْ بِالذِّكْرِ الصَّلَاةِ وَكَانُوا عَلَیْہِ
فَنَقَسُوا قُلُوبُہُمْ اور فی تقداریہ کہ چار عقین پڑھیں یا سو دفعہ سبحان اللہ کے یا ہر غذا کے بعد کچھ قرآن شریف
کی تلاوت کرے حضرت صفیان ثوری رحمہ جس ات شکم سیر ہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر
کو سیر ہوتے تو پیالے نماز و ذکر میں مصروف رہتے اور فرماتے کہ کالی بلا کا نیٹ بہرہ و اور محنت تو خوا
یوں کہتے کہ گدھے کو شکم سیر کر کے اس سے محنت لو اور جب کہیں کسی غذا کے بعد کچھ تفکرات کو
جی چاہے تو روٹی نکھانی چاہیے اسکی عوض اوس میوہ کو کھالے تاکہ غذائیں داخل ہو اور
جامع عادت اور شہوت کا نہوا اور نہیل ستری رحمہ اللہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور چہرہ
دیکھ فرمایا کہ چہارے اول کھاؤ اگر کافی ہو تو فہا ورنہ پھر روٹی بقدر ضرورت کھا لینا اور جب
کھانا لطیف اور ایک غلیظ میسر آوے تو اول لطیف کھاوے کیونکہ اس کے بعد غلیظ کو دل نچا میگا
اور اگر پہلے اچھا نہ کھاوے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اوس پر طبیعت مشکبقتی رہے گی اور بعض کا
اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ جی چاہتی چیزیں ست کھاؤ اور اگر کھاؤ تو اونکی تلاش نہ کرو اور اگر تلاش
کرو تو اون سے محبت نہ کرو اور خاص طرح کی روٹی ڈھونڈنی داخل شہوت ہو حضرت عبداللہ بن
فرماتے کہ عراق سے ہمارے پاس کوئی خاکہ روٹی سے بڑھ کر نہیں آتا تو دیکھنا چاہیو کہ روٹی کو اپنے
خاکہ ارشاد فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ مساحات کی شہوت و اتباع میں بھی نفس کو ڈالنا سچا
ایسا نہ ہو کہ اگر یہاں شہوتیں پوری کرین اور قیامت کو کھا جاوے کہ اَللّٰہُمَّ کَلِّبْنَا لَکُمُ الْکَلْمَ
الَّذِیْ لَا وَاسْتَعْتَمُ بِہَا اور جب کہ یہاں نفس پر مجاہدہ کر کے شہوات کو چھوڑ دیکھا اوس قدر آخرت میں
چاہتی چیزیں پاؤ گی بصرہ کے ایک بزرگ چانول کی روٹی اور جھیلی کو بیس برس تک چاہتے رہے مگر
نفس پر مجاہدہ کر کے اسکو روکا اور ہر خچہ اونکا نفس مانگا گیا مگر کہیں نہ دی جب وفات پائی
تو کسی نے اونکو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اونوں نے
کہا کہ جو نعمتیں اور کرامتیں عنایت فرمائیں میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا سب سے اول
چیز جو مجھکو عنایت ہوئی چانول کی روٹی اور جھیلی تھی ارشاد ہوا کہ آج جتنا چاہے جس حساب

چرخ می زند که در
 دور خدایت جسم کو
 دور او پس هر سو
 در وقت بی تو
 می خندد و گریه می زند
 در اوسط این سنی
 در عالم و لیل و نهار
 عاشقش زنی را در غما
 بسند ضعیف و ناتوان

پیشہ اور ادارہ کو
نہ اپنی دنیا کے
مضائق کی بنیاد پر

مذہب الہیہ و غیرہ کے متعلق جو باتیں ہیں ان کے متعلق جو باتیں ہیں

کہ انکو بھی غذا کی گرائی اور ہو کہ نہ کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اور انسان کا درجہ کمال بھی ہے
 کہ اونکا اقدار کرے اور چونکہ سیری دونوں سے تو چھوٹ ہی نہیں سکتا تو دونوں حالتوں سے
 دور تر درجہ وسطیٰ ہو جسکو اعتدال کہتے ہیں اور رجوع کرنا افراط و تفریط سے درجہ وسطیٰ و اعتدال
 کی طرف ایسا ہے کہ ایک لوہے کی گرم کنڈل کو زین میں ڈال کر ایک چینی کو اسکی پیچ میں جوڑ دے
 اب چینی اس حلقہ کی گرمی سے بچنا چاہے گی اور چاروں طرف سے ٹھنڈا چاہے گی مگر ہر طرف
 وہی گرمی موجود ہے کسی طرف سے نکل نہیں سکتی بہا گتی پیر کی یہاں تک کہ اس حلقہ کو مرکز
 میں ہیونچکر ٹھہر جاوے تو البتہ سب طرف کی حرارت سے دور تر رہیگی اسبطح شہوات بھی انسان کو
 محیط ہیں اور چینی کی طرح انکو کنڈل میں پڑا ہوا ہے اور فرشتے اس سے خارج ہیں اور انسان کو انکو
 نکلی جاتا تو غیر ممکن ہے اور شبہ فرشتوں کا کیا چاہتا ہے تو اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ شہوات سے
 جتنا دور ممکن ہو وہاں ہو جاوے اور چونکہ درجہ اعتدال سب اطراف سے برابر دوری پر ہے اسی واسطے
 سب اخلاق متقابلہ میں وہی مطلوب ہونا چاہیے اور اسی اعتدال سے اس حدیث میں مقصود
 ہے کہ خیمہ کا گھوڑا اوساطہ اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ گھوڑا اوساطہ کا گھوڑا ہے
 انسان کہ ہو کہ نہ سیری دونوں محسوس ہو گئی تب نفس ہلکار ہو گیا اور عبادت و فکر آسان معلوم ہو گئی
 اور عمل کرنے پر قادر ہو گا مگر چونکہ ابتداء امر میں نفس سرکش ہوتا ہے اور شہوات کا شائق اور افراط
 کا مائل تو اعتدال کا حاصل ہونا مسل نہیں ہوتا اور نہ اس سے چندان فائدہ بلکہ اسوقت ہو کہ
 سے اسکی ایذا دینے میں خوب مبالغہ کرنا چاہیے جیسا اول اول کوڑے وغیرہ کی شائستگی کے لیے
 ہو کہ کیا پیاسا رکھتے ہیں اور خوب کوڑے پڑتے ہیں تب کہیں سیدھا ہوتا ہے اور کام دیتا ہے ہر جسکی
 کام کر نیکی بعد سب مشقت اوس سے دور کر دی جاتی ہے اور اعتدال پر پہنچوڑ دیا جاتا ہے اور اسی سیدھی
 بہت سے مرشد اپنے مریدوں کو ایسے کام بتاتے جو خود نہیں کرتا مثلاً ہو کہ رہنے کو کہتا ہے
 یا شہوات کے چھوڑ دینا کہتا ہے حالانکہ خود ہو کہ نہیں رہتا نہ شہوات سے بالکل قطع
 ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات فو کہ اور شہوات کا مرکب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کی تادیب سے
 فارغ ہو گیا اب تکلیف دہی کی اوسکو حاجت نہیں اور چونکہ نفس غالب احوال میں شہوت پرست
 اور شریر و سرکش اور عبادت کا چور ہوتا ہے تو مناسب ہے کہ ہو کہار کہا جاوے کہ اگر احوال
 میں تکلیف اوٹھاوے اور انکسار پا کر درجہ اعتدال حاصل کرے بعد اسکے غذا بھی معتدل
 کر دیا جاوے اور ہمیشہ ہو کہ رہنے سے وہی شخص باز رہتی ہیں ایک صدیق اور ایک حق دہو کہ

پیشانی پوسیدہ
چسب پوسیدہ

١٠٠

کتابخانه و موزه ملی
دوره اول

میں پڑا ہوا صدیق کو تو اس وجہ سے ہو کہہ کی ضرورت نہیں کہ اس کا نفس راہ راست پرستقیم ہو سکے
 تکلیف دہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص اس حق ہے وہ اس لیے ہو کہما نہیں ہتا کہ اپنے آپ کو
 صدیق جانتا ہے اور نفس کو تادیب کے قابل نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے اور اکثر ایسا ہی
 ہوتا ہے اس لیے کہ نفس کی تادیب عجیب کمال کتر ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہو کہ کسی
 صدیق کو دیکھا کہ وہ اسباب میں پرور نہیں کرتا تو آپ بھی ویسا ہی کرنے لگا اور اس کی مثال
 ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مرض سے شفا پا چکا ہے کوئی چیز کہاتے دیکھے
 تو اپنے آپ کو بھیج جانکر وہی چیز کہانے لگے اور ہلاک ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور
 اور وقت غذا میں کچھ تخصیص نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس نافرمان کا ہو جو حق سے متجاہد ہو کہ
 رتبہ کمال کو نہیں پہنچایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مقدار و وقت غذا مقرر
 نہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کو گمان ہوتا
 کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی افطار کے دن اتنے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہ کریں گے اور جب
 گھر میں تشریف لا کر پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھر کے لوگ عرض کرتے کہ ہے تو تناول فرماتے ورنہ فرما
 کہ تو آج میرا روزہ ہے اس طرح جب آپ کی سانسے کوئی چیز پیش ہوتی تو فرماتے کہ میرا ارادہ تو روزہ
 رکھنے کا تھا اور ایک بار آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تین روزہ سے ہوں حضرت یحییٰ
 نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں چیس یعنی چہارے گئی اور پیہر میں ہونے لگے ہیں
 آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا مگر خیر آؤ اور اسی جہت سے سہیل تشریف سے نقل ہے
 کہ اولیٰ نے کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا انہوں نے عجیب عجیب مشقتیں بیان
 فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ دست تک میں ہیری کے تپوں پر گذر کی اور تین برس تک انہیں کوٹ
 کوٹ کر کھائے پھر یہ کہا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھاتا تھا پھر جب پوچھا گیا کہ اب آپ کی
 غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ خدا اور وقت مقرر نہیں اس سے یہ عرض نہیں کہ اب بہت ناہو
 بلکہ یہ مطلب ہو کہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور نہ کچھ وقت مقرر ہے جب قدر کو ضروری سمجھتا ہوں
 اور جب وقت مناسب جانتا ہوں کھا لیتا ہوں اور حضرت معروف کرخی رحمہ کے پاس اچھو لچھے کھاتے
 لوگ بھیجتے آپ کھا لیتے گو کون نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کھاتے آپ نے فرمایا
 کہ میرے بھائی بشیر کو ویرج نے روک رکھا ہے اور مجھ کو معرفت نے کشادہ کر رکھا ہے پھر فرمایا کہ میں
 خدا کا مہمان ہوں جب مجھے کھانا ہے کھاتا ہوں جب ہو کھا کر کھاتا ہے صبر کرتا ہوں مجھ کو اعتراض

لجہ جہاں کی دیکھو
 صلح ابو داؤد زری
 وصال ابی جہاں کی دیکھو

کچھ مقرر ہوتا ہے
 با نفاذ دیگر احوال
 کچھ مسلم بغدادی

و تمیز سے کیا کام پڑا ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چند روز دینے اور کہا کہ انکا کمسن اور شہد اور روٹی لے آؤ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان سب کا آپ نے فرمایا پہلے مانس اگر کچھ ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مردوں کی ہی طرح صبر کرتے ہیں اور ایک روز سب کھانا لکھوا دیا اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ اونہیں اور عی اور ثوری رحمہ صبر کیا پس سفیان ثوریؒ فرمایا کہ امیرا با اسحاقؒ کو خوف نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیدیں سراف نہ ہو جاؤ آپ نے فرمایا کہ کھانے میں سراف نہیں ہوتا سراف کپڑے اور اثاث البیت میں ہوتا ہی ہیں جس شخص کو علم سمعی باتوں سے اور نقل و تقلید سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو یہ حال شتا ہی اور مالک بن دینار رحمہ کا حال یہ شتا ہے کہ اونہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں بیس برس سونک نہیں آیا اور سری سقطیؒ کا حال دیکھتا ہے کہ چالیس برس تک اونکا دل شیخہ انکورسور وٹی کے ٹکڑہ کو چاہتا تھا مگر نہ کھایا تو ان باتوں کو ایک دوسرے کو خلاف پاتا ہی اور حیران ہو کر جانتا ہے کہ انہیں سونک ایک شخص نے خطا پر تھا اور جس بصیر آدمی پر اسرار علم کھل گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ حق پر مگر با تشناہ احوال و احوالات انکا احوال مختلف تھے پر ان احوال مختلف کو جسے سے خطا آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو نہیں پہنچا چکا کسی طرح کی مسامحت اور بے پروائی شل اکا بر نہیں چاہیے میرا نفس کچھ مالک بن دینار یا سری سقطی کے نفس سے زیادہ مطہ نہیں ہے جنہوں نے لذات کو ترک کر دیا تھا پس اونہیں کا اقتدا کرتا ہے اور مغرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس پاک بن ادہم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں میں بھی اونہیں کا اقتدا کروں اور خدا کے انذار کو بالابے طاق رکھوں میں بھی اپنے خدا کے گھر محمان ہوں مجھ کو اعتراض سے کیا کام پڑا ہے پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تعظیم میں یا مال و جاوید میں ایک طور پر کفایت کرے تو اسے قیامت برپا ہو اور اعتراض کرنے لگے امتحون کے ساتھ شیطان کو اس باب میں بڑا دخل ہوتا ہے بلکہ خدا اور روزہ رکھنے اور شہاد کی چیزوں کو کھانہ کی قید اوٹھانی صرف اوسیکو زیبا ہی جو نور و لاف اور نبوت سے دیکھتا ہی اور اوسکو اور خدا کے درمیان کوئی علامت انقباض خواہ اسیر سال کی ہو گئی ہی اور یہ بات جہی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہو اور انسانی کی بلاعت سونک لگاؤ اور عادات سے لپٹے منتطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کھاوے تو اوہ سمین ہی کہہ دیتا ہے اور نہ کھاوے تو وہی جالی از نیست ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور عدم غذا دونوں خدا کے واسطے ہونگے اس باب میں حضرت عمرؓ کی احتیاط مد نظر رکھنی چاہیے کہ باوجودیکہ آپ کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

میں نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چند روز دینے اور کہا کہ انکا کمسن اور شہد اور روٹی لے آؤ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان سب کا آپ نے فرمایا پہلے مانس اگر کچھ ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مردوں کی ہی طرح صبر کرتے ہیں اور ایک روز سب کھانا لکھوا دیا اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ اونہیں اور عی اور ثوری رحمہ صبر کیا پس سفیان ثوریؒ فرمایا کہ امیرا با اسحاقؒ کو خوف نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیدیں سراف نہ ہو جاؤ آپ نے فرمایا کہ کھانے میں سراف نہیں ہوتا سراف کپڑے اور اثاث البیت میں ہوتا ہی ہیں جس شخص کو علم سمعی باتوں سے اور نقل و تقلید سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو یہ حال شتا ہی اور مالک بن دینار رحمہ کا حال یہ شتا ہے کہ اونہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں بیس برس سونک نہیں آیا اور سری سقطیؒ کا حال دیکھتا ہے کہ چالیس برس تک اونکا دل شیخہ انکورسور وٹی کے ٹکڑہ کو چاہتا تھا مگر نہ کھایا تو ان باتوں کو ایک دوسرے کو خلاف پاتا ہی اور حیران ہو کر جانتا ہے کہ انہیں سونک ایک شخص نے خطا پر تھا اور جس بصیر آدمی پر اسرار علم کھل گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ حق پر مگر با تشناہ احوال و احوالات انکا احوال مختلف تھے پر ان احوال مختلف کو جسے سے خطا آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو نہیں پہنچا چکا کسی طرح کی مسامحت اور بے پروائی شل اکا بر نہیں چاہیے میرا نفس کچھ مالک بن دینار یا سری سقطی کے نفس سے زیادہ مطہ نہیں ہے جنہوں نے لذات کو ترک کر دیا تھا پس اونہیں کا اقتدا کرتا ہے اور مغرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس پاک بن ادہم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں میں بھی اونہیں کا اقتدا کروں اور خدا کے انذار کو بالابے طاق رکھوں میں بھی اپنے خدا کے گھر محمان ہوں مجھ کو اعتراض سے کیا کام پڑا ہے پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تعظیم میں یا مال و جاوید میں ایک طور پر کفایت کرے تو اسے قیامت برپا ہو اور اعتراض کرنے لگے امتحون کے ساتھ شیطان کو اس باب میں بڑا دخل ہوتا ہے بلکہ خدا اور روزہ رکھنے اور شہاد کی چیزوں کو کھانہ کی قید اوٹھانی صرف اوسیکو زیبا ہی جو نور و لاف اور نبوت سے دیکھتا ہی اور اوسکو اور خدا کے درمیان کوئی علامت انقباض خواہ اسیر سال کی ہو گئی ہی اور یہ بات جہی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہو اور انسانی کی بلاعت سونک لگاؤ اور عادات سے لپٹے منتطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کھاوے تو اوہ سمین ہی کہہ دیتا ہے اور نہ کھاوے تو وہی جالی از نیست ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور عدم غذا دونوں خدا کے واسطے ہونگے اس باب میں حضرت عمرؓ کی احتیاط مد نظر رکھنی چاہیے کہ باوجودیکہ آپ کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو شہد پسند تھا اور اسکو تنادوں فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک پر قیاس فرمایا بلکہ جب شہد کا ٹنڈا شربت لوگ اوندکے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں برتن کو پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو پیوں تو فرہ تھوڑی دیر میں جاتا بیگ مگر اسکا مو ا خذہ باقی رہے گا یہ کہہ کر کہا کہ مجھے اسکا حساب الگ کرو میں نہ پیو گا مگر شہد کو چاہیے کہ ان اسرار کو مرید بیان نہ کرے بلکہ صرف بہو کہہ کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ امین اعتدال کرنا چاہیے کیونکہ وہ اعتدال سے کس قدر ضروری قصور کرے گا بلکہ غایت درجہ کی بہو کہہ کو ارشاد کرے تاکہ اعتدال پر نوبت آجائے چنانچہ بگوش بگوش بگوش بگوش پھنی شود مثل مشہور ہے اور یہ بھی اوس سے نہ کہے کہ عارف کامل یا صفت مستغنی ہو جاتا ہے نہیں تو شیطان اوسپر ہمیشہ وسوسہ الیگا کرتا ہے عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا سب تکمیل حاصل ہے حضرت ابراہیم خاص جو ریاضت مرید کو بتلاتے وہی آپ بھی اوسکو ساتھ کرتے تاکہ اوسکے دل میں یہ نہ آوے کہ یہ جو خود تو کرتے ہی ہیں مجھے کتے ہیں اور بایں کھانا ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردست آدمی جب دوسرے کو ریاضت سکھاتا ہے اور اوسکی اصلاح کے درپے ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کمزور و کمزور کی طرح ہو جاوے جیسا کہ کشتی وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر پر زیادہ تر غلط پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سبادت کو پہنچتا ہے اور اس میں انبیا اور اولیا کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور انکا کہ حد اعتدال ہر ایک شخص کے حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس حزم و احتیاط کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ دینا چاہیے حضرت عمرؓ نے ایک بار اپنے لڑکے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گھی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ فوری سے اٹھو مارا اور فرمایا کہ کسی روز روٹی و دودھ سے کھا اور کسی روز گھی سے اور کسی روز تیل سے اور کسی روز نمک سے اور کسی روز کوئی ہیکل کھا اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہے گوشت اور شہوت کی چیزوں پر مداخلت کرنی افراط اور اسراف میں داخل ہے اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا افراط اور تنگی میں شمار ہے اور کبھی کبھی کہا لینا درجہ اوسط و اعتدال ہے یہ۔

پانچواں بیان ریاضی کی افیت کا جو شہوات کے تارک اور کم خور کا دمخ آتی جاننا چاہیے کہ تارک شہوات پر دو اہمیتیں جو جی چاہتی چیزوں کے کھانے سے بھی زیادہ ہیں تی ہیں اول تو یہ ہے کہ نفس بعض شہوات کو تمہیں چھوڑ سکتا اور کبھی خواہش ہوتی ہے لیکن یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جانے اس واسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اوس چیز کو کھا لیتا ہے مجمع میں نہیں کھاتا اسکا نام شرک خفی ہے بعض علما سے کسی زاہد کا حال پوچھا تو وہ چپ ہو رہی لوگوں نے کہا کہ کوئی

برائی اونکی آپ کو معلوم ہے اور نہون نے کہا کہ وہ شہنائی میں ایسی چیزیں کھاتا ہے جو جمع میں نہیں
 غرضکہ یہ بہت بڑی آفت ہے بندہ کو یہ مناسب ہے کہ اگر شہوت کی محبت میں مبتلا ہو جاوے تو اسکو ظاہر
 کر دیوے صدق حال اسکو کہتے ہیں اس سے صرف اتنا معلوم ہو گا کہ اعمال کی شامت سے مجاہدہ
 جاتا رہا اور اگر کسی نقصان کو چھپا کر اس کے مقابل کا کمال ظاہر کر گیا تو اس حسین و نقصان ہو
 جیسے جوٹ بولے اور اسکو چھپا دے تو وہ جوٹ ہوتے ہیں اور وہاں غصہ ہوتا ہے اور جب تک وہ
 تو بہ صادق نہیں کرتا تب تک اس کے کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم نے منافقوں کا
 عذاب زیادہ ارشاد فرمایا ہے **لَئِنْ الْمُنَافِقِينَ خَلَدُوا لَاسْفُلُ مِنَ النَّارِ كَيْفَ تَكْفُرُ عَلٰی مَا كُفِرَ عَلٰی مَا كُفِرَ**
 اور منافق نے کفر کر کے چھپایا تو چھپانا دوسرے کفر ہے ایسے کہ اس نے اس بات کو ہلکا جانا کہ خدا تعالیٰ
 دل کو دیکھتا ہے اور بندہ کی نظر کو زیادہ سمجھ کر اپنے ظاہر میں سے کفر کو دور کر دیا ایسے مستحق دوزخ
 عذاب کا ہوا اور عار میں شہوات کیا بلکہ معاصی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں مگر ریاض میں گرفتار نہیں
 ہوتے اور اپنے عیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان یہ ہے کہ خدا کی واسطے شہوات پسند
 سے دور کرے اور ظاہر میں لوگوں کی اعتقاد دور کرنے کو اظہار شہوات کو بعضے اکابر کوئی حجتی چیز
 مول لیکر اپنے گھر میں لٹکا دیتے حالانکہ اسکو کہتے ہیں تھے مگر یہ باعث تھا کہ خافل لوگ اونکی بائیں
 خلل انداز نہون اور جانیں کہ شخص مبتلا شہوات ہے زاہد کا بڑا کمال اس میں ہے کہ زہر میں
 کرنے لینے اس کے خلاف ظاہر کرے اور یہ کام صدیقین کا ہے کیونکہ اس نے دوسرے کو اکٹھا کیا
 یعنی دوبار نفس پر بوجہ ڈالا اور جام صبر نوش کیا ایک بار تو اس میں خیر سے روکنے کے باعث اور
 دوسری بار لوگوں کے طعن کے باعث تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہے اور ان کے ہونے تک اجر ہم جہان میں
 اور اسکی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں کسی کو کچھ دے اور وہ اسوقت تو لے لیو تو پھر
 چھپا کر مالک کو پیر دے تو اس شخص کا دل دوبار شکستہ ہو گا اول تو ظاہر میں لینے کی ذلت سے دردم
 چھپا کر واپس کر کے اپنی احتیاج باقی رکھنے سے پس جب تک یہ مرتبہ نہ حاصل ہو تب تک آدمی اپنے
 آپ کو ناقص جانے اور اظہار شہوت سے اجتناب کرے اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ آوے کہ اگر
 یہ بات ظاہر کر دی تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی کرینگے دوسروں کی اصلاح اسی میں ہے
 کہ اسی دبا کر کو اس لیے کہ اگر فی الحقیقت دوسروں کی اصلاح منظور ہوتی تو خود اپنے نفس کی اصلاح
 مقدم اور اہم ہوتی بقول شخصی کہ اول خویش بعدہ دویس ورنہ خود را فضیحت و دیگر مریض
 کے کیا معنی معلوم ہوا کہ صرف مقصود ریاض ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے بہانہ سے شیطان نے

منافقین بر سر
 بیخ و بن گرا

دوسرے کو پیر دے
 اپنے حق و ہوا پر

اسکو اوسین مبتلا کر رکھا ہے اس لیے اوسکا کھل جانا گران معلوم ہوتا ہے گویہ بھی جانتا ہو کہ لوگوں کو اطلاع ہونے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک الشہوات ہونے پر اعتقاد ہو گا دوسری آفت یہ ہے کہ ترک شہوت پر تادرتو ہو مگر عین مشہور ہو گا شائق ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں شہوت غذا جو ضعیف تھی اوسکا تو تارک ہوا مگر جو بدی میں اوس سے زیادہ تھے یعنی خواہش جاہ اوسکی اطاعت کی اور اسکو شہوت خبیثہ میں پس جب آدمی اسطرح کی خواہش اپنی ہی میں پاوے تو اوسکا توڑنا شہوت غذا سے موکل تر سمجھ کر اگر کہا میوے تو اوسکی حق میں اچھا ہے حضرت ابوسلیمان رحم فرماتے ہیں کہ جب بیکر سانے جی ہتی چیز آوے جسکا تو تارک ہے تو اوس میں سے ڈر اسی کہا لے نفس کی مرضی کے موافق مت کہا میں دوغائدہ ہونگی ایک تو یہ کہ شہرت نہیں رہنے کی دوسرے نفس ترستارہ جاو گیا اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ جب میرے سانے کوئی خواہش کی چیز آتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں اگر اوسکی تمنا ظاہر میں اوسپر پاتا ہوں تو اوسکو کہلا دیتا ہوں روکنے سے یہ امر افضل ہے اور اگر خواہش خفی کرتا ہے اور ظاہر میں تارک ہونیکو چاہتا ہے تو اوسکی سزا یہ ہے کہ اوس حسین کو میں ترک کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طریق سزا نفس کا شہوت خبیثہ پر اسطرح ہوا کرتا ہے عرض یہ ہے کہ شہوت غذا کو چھوڑ کر شخص ریاضت مبتلا ہو وہ ایسا ہے کہ بچھو سے ڈر کر سانپ کے پاس جاوے اس لیے کہ ریا کا ضرر خواہش غذا سے ضرر سے بہت زیادہ ہے

چھٹا بیان شہوت شرم گاہ کا حال

جاننا چاہیے کہ آدمی پر شہوت جماع و وفاداروں کے لیے مسلط ہوئی اول تو یہ کہ اس کے لذتیں
کر کے قیامت کی لذتوں کو یاد کرے کیونکہ اگر یہ لذت ویر پا ہوتی تو اجسام کی لذتوں میں ہر ایک
زیادہ قوی ہوتی جس طرح کہ آگ کی تکلیف تکلیف دہ سے زیادہ ہے اور آدمیوں کو سعادت اور جنت کی لذت
ولانی اور شقاوت اور دوزخ سے ڈرانا بدون لذت محسوس اور تکلیف محسوس کے نہیں ہو سکتا جو دنیا
و دنیا میں مثلاً کوئی لذت جماع کو عمدہ پیا و گیا جان لیا کہ جنت کو لذت بھی اس طرح کی خواہ ہے
احل ہو گئے و شہر فائدہ مثل کا باقی رہنا ہے یہ تو دوفائدے ہیں مگر اس میں آفتیں ایسی بڑھتی
کہ اگر آدمی اس شہوت کو ضبط کر کے اعتدال پر نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں کو برباد کرے
شریف مین رہنا کہ لا طاق لہ لہ بعضوں نے طاقت سے زیادہ چیز کے بھی مغنے لکھے ہیں

ایسے رب ہمارے
اور خداوند کے
جسکی طاقت زمین

سب شہوات سے بڑھ کر جو تو نیک شہوت ہے پر اس شہوت کے تین درجہ ہیں افراط اور تفریط اور اعتدال افراط یہ ہے کہ عقل کو دبا لے اور مرد کو بہت تنہا جو تو نیک صحبت میں مصروف کر دے اور سلوک طریق آخرت سے محروم کرے یا دین پر غالب ہو کر امور قبیحہ میں مبتلا کر دے اور بعض اوقات اسکے افراط سے کئی امر شنیع پیدا ہوتے ہیں اول ادویہ مقویہ باہ کی فکری ٹپتی ہے جیسے بعض لوگ کہانے کے مضمون کے لیے چورن کی تلاش میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص درندوں اور سانپوں میں جا پڑا ہو ورنہ اگر کبھی اس سے غفلت کرے اور سو جاوے تو یہ کسی حلیہ سے اونکو جگا دے پھر جب وہ ضرر پہنچا دین تو اونکی اصلاح و علاج میں مشغول ہو اس طرح شہوت غذا اور جماع دونوں موزوں ہیں ان سے اول ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چورن یا مقویات سے اونکو چوگنا کر دیا تو پھر آفت سے بچنا معلوم یہاں یہ استراحت ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے باہ کی شکایت کی تو آپ ہر سبب کہانیکو بتایا تو قوت باہ کی تلاش حدیث سے ثابت ہو اسکا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نویدیاں نہیں اور آپ پر سب کے اطمینان واجب نہو اس لیے کہ غیر مردوں کا نکاح حرام تھا گو آپ طلاق بھی دیدیں تو اس لیے آپ قوت چاہی تھی نہ لذت حاصل کرنے کے لیے دوسرے یہ کہ افراط کے باعث امراض خبیثہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ اسی پر منحصر نہیں اسکی اولاد تک بھی اونکا اثر رہتا ہے تیسرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سو جاتا ہے اور اس کمال درجہ کی حالت غرض اصلی جلع سے پائی جاتی ہے اور قوت بھی میں جو پاؤں سے بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ جو یا یہ اپنی شہوت کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عاشق ایک خاص شخص کے سوا اور طرح اپنی شہوت رنج نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں بری ہے اور شرم و حیا کا مقام ہے مگر اسکا اعتقاد یہی ہے کہ اوسی معین شخص سے ہو یہاں تک کہ اوسکے لیے ذلت پرورد اور غلامی اوٹھاتا ہے اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرتا ہے یہ نہیں جانتا کہ پیدا کیش عقل کی اس لیے ہے کہ یہ اور دن سے کام لے نہ یہ کہ خود شہوت کے میل سے ہو کر اوسکی اجرا کر حیلے تلاش کرے اور اگر عشق پر غور سے دیکھو تو ایسے آدمی کا کام ہے جسکے دل کوئی فکر نہو اور اوسکا منشا وہی افراط شہوت ہے اوائل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے کہ دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں مشغول رہے ورنہ مستحکم ہوئی پر اوسکا دفع کرنا مشکل ہوتا ہے

اعقلیٰ و راضی
وہابی و راضی
۱۱

آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کر سکتا اور اگر کریگا تو دھوکا کھاویگا کیلئے کہ آپ کے افعال و اسرار کوئی زمین سمجھ سکتا غرض کہ ابتداء میں مرید کو تجربہ ہی شاید ہو اور سلیمان و دارانی فرماتی ہیں کہ جو شخص کھانچ کو دنیا کی طرف مائل ہو تا ہے یعنی کسی مرید کو نہیں دیکھا کہ بعد کھانچ کو پہلا سا حال ملا ہو اور وہی فرماتی ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے بڑے خواہ بیوی ہو یا مال یا اولاد او کو منجوس جانتا جائیے اور لکھیا بار و سنو کسے پوچھا کہ آپ کیا حاجت ہوئی کہ ایک عورت سے مانوس ہوئی فرمایا کہ خدا نکرتی کہ میں اس سے اس کروں یعنی اس سے اس کو اللہ کر سکتا ہے اس کے لئے روکتا ہے ہر حال مرید کو تجربہ ہی تک زیادہ جو جب تک شہوت کا زور نہ ہو اور اگر اوس کا غلبہ دیکھی تو اول ہو کہ اوپر ہمیشہ کو سو رہی او کو توڑی اگر اس سے بوجھ نہ ہو یا بن طور کہ گواہی شرکاء کو روک سکتا ہے مگر انکھ کے روکنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں تسکین شہوت کے لیے کھانچ کرنا مناسب ہے ورنہ اگر انکھ کو روک سکیگا تو فکرِ اجہی طرح نہ کر سکیگا اور مطلب میں پریشانی واقع ہوگی اور بعض اوقات ایسی مصیبت میں پڑیگا کہ طاقت سے زیادہ ہو علاوہ ازیں انکھ کا زنا صغیرہ گناہوں میں بہت بڑا ہے اور اسی سے کبیرہ بھی ہو جا یا کہ تباہ جو شخص اپنی انکھ کا قادر نہیں وہ اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تاؤ سے بچتے رہو کیونکہ اوس سے ولین شہوت کا پیچ پڑتا ہے اور اس قدر فتنہ کافی ہے حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو فتنہ میں مبتلا ہوئے صرف نظر کے باعث سو ہوئے اور اسی جہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ شیر اور سانپ کے پیچے جائیو مگر عورت کے پیچے نہ جائیو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھنا اور لہجنا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابلیس کتابھی کہ نظر میری قدیم کی تیر و کمان ہے کہ کسی خطا نہیں کرتی اور حدیث شریف میں النظر منہم مسموح من سہما ابلیس من من کما حقاً من اللہ تعالیٰ اعطاه اللہ تعالیٰ ایماناً یجملہ لہ فی قلبہ اور فرمایا ماترت بعد فی الخمر علی الرجال من النساء اور فرمایا اتقوا فتنۃ الدنیا و فتنۃ النساء اور فتنۃ السرائل کان من قبل النساء اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم الایہ اور حضرت صلعم نے فرمایا ہے لكل ابن آدم حظ من الزنا فاعینان تن نیاں و من ناھا النظر الیہا تن نیاں و ناھا البطن للرجل تک ینک زناھا الشہو الفحش ذر ناھ القلب یجو و یتنی و یتد ذلک الفرج اوی کذبہ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ابن ام مکتوم اندھے رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا او سوقت میں او رمیہ نہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو غرض

کے کھانچ کو دنیا کی طرف مائل ہو تا ہے یعنی کسی مرید کو نہیں دیکھا کہ بعد کھانچ کو پہلا سا حال ملا ہو اور وہی فرماتی ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے بڑے خواہ بیوی ہو یا مال یا اولاد او کو منجوس جانتا جائیے اور لکھیا بار و سنو کسے پوچھا کہ آپ کیا حاجت ہوئی کہ ایک عورت سے مانوس ہوئی فرمایا کہ خدا نکرتی کہ میں اس سے اس کروں یعنی اس سے اس کو اللہ کر سکتا ہے اس کے لئے روکتا ہے ہر حال مرید کو تجربہ ہی تک زیادہ جو جب تک شہوت کا زور نہ ہو اور اگر اوس کا غلبہ دیکھی تو اول ہو کہ اوپر ہمیشہ کو سو رہی او کو توڑی اگر اس سے بوجھ نہ ہو یا بن طور کہ گواہی شرکاء کو روک سکتا ہے مگر انکھ کے روکنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں تسکین شہوت کے لیے کھانچ کرنا مناسب ہے ورنہ اگر انکھ کو روک سکیگا تو فکرِ اجہی طرح نہ کر سکیگا اور مطلب میں پریشانی واقع ہوگی اور بعض اوقات ایسی مصیبت میں پڑیگا کہ طاقت سے زیادہ ہو علاوہ ازیں انکھ کا زنا صغیرہ گناہوں میں بہت بڑا ہے اور اسی سے کبیرہ بھی ہو جا یا کہ تباہ جو شخص اپنی انکھ کا قادر نہیں وہ اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تاؤ سے بچتے رہو کیونکہ اوس سے ولین شہوت کا پیچ پڑتا ہے اور اس قدر فتنہ کافی ہے حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو فتنہ میں مبتلا ہوئے صرف نظر کے باعث سو ہوئے اور اسی جہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ شیر اور سانپ کے پیچے جائیو مگر عورت کے پیچے نہ جائیو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھنا اور لہجنا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابلیس کتابھی کہ نظر میری قدیم کی تیر و کمان ہے کہ کسی خطا نہیں کرتی اور حدیث شریف میں النظر منہم مسموح من سہما ابلیس من من کما حقاً من اللہ تعالیٰ اعطاه اللہ تعالیٰ ایماناً یجملہ لہ فی قلبہ اور فرمایا ماترت بعد فی الخمر علی الرجال من النساء اور فرمایا اتقوا فتنۃ الدنیا و فتنۃ النساء اور فتنۃ السرائل کان من قبل النساء اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم الایہ اور حضرت صلعم نے فرمایا ہے لكل ابن آدم حظ من الزنا فاعینان تن نیاں و من ناھا النظر الیہا تن نیاں و ناھا البطن للرجل تک ینک زناھا الشہو الفحش ذر ناھ القلب یجو و یتنی و یتد ذلک الفرج اوی کذبہ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ابن ام مکتوم اندھے رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا او سوقت میں او رمیہ نہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو غرض

عرض کیا کہ وہ تو اندھا ہے آپ کو فرمایا کہ تم تو اوسکو دیکھتی ہو اس سے معلوم ہو کہ عورتوں کو اندھوں کے پاس بیٹھنا اور بے ضرورت انکو دیکھنا جائز نہیں جیسا کہ کل مروج ہو رہا ہے ان حالت کے وقت عورت کو مرد سے بات کرنی خواہ دیکھنا جائز ہے اور اگر مرید کا یہ حال ہو کہ عورتوں سے تو آنکھ بچا سکتا ہے مگر اڑکون کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تب بھی نکاح اولے ہے اس لیے کہ اگر کوئی حسن پرستی میں زیادہ خواہی ہے کیونکہ اگر مثلاً کسی عورت کی طرف دل راغب ہو گا تو اس سے نکاح کر کے تنہا کو پہونچنا ممکن ہے اور اڑکے میں یہ بات مفقود ہے اسی لیے اڑکے کو گاہ بے دیکھنا حرام ہی بلکہ امر کی صورت بھی اگر اچھی ہو اور ڈور ہی والے کی نسبت ولین زیادہ کہتی ہو تو اوسکی طرف بھی دیکھنا ناجائز ہے لیکن اگر یوں کہو کہ خوبصورت اور بدصورت میں تو ہر کوئی فرق کیا ہی کرتا ہے اور اگر کوئی چہرے ہمیشہ کئے رہتے ہیں تو اونسے بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہو تو اوسکا جواب یہ ہے کہ ہماری غرض صرف تمیز ہی سے نہیں تمیز اچھا اور بُرے کی سب سے شیا میں ہوتی ہے مثلاً ایک درخت ہلکا اور دوسرا سہارا یا ایک پانی صاف ہو اور دوسرا سیلا یا ایک درخت میں پھول اور کلیاں ہوں اور دوسرے میں پتے ہی نہ ہوں تو بالضرر ان میں سے ایک کی طرف طبیعت کو میل ہو گا مگر اس غبت میں شہوت نہ ہوگی کہ اوس سے بوس کرنا کیجیے پس اگر سیدھا حال خوبصورت شکل کے ہے جیسے اور حیرت منجانب صورت اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ان میں لگاؤ شہوت کا نہیں ہوتا تو دیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر نفس میں یہ بات بھی ہو کہ سیدھا ہے اسکا قرب اور پیڑھا پیڑھا ہو تو ایسی نظر نظر نہ کہلاتی ہے اور حرام ہے اور اس باب میں آدمی بہت سستی برتے ہیں اور آئندہ کو ہلا کیوں میں پڑتے ہیں بعض تابعین کا قول ہے کہ مجبوراً جو ان سالک پر امر کی ہم نشینی کا اتنا خوف ہے کہ اتنا درندہ کا خوف نہیں اور خضر سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص براہ شہوت کسی اڑکے کی پاون کی انگلیوں میں بجا گدگدی کرے گا تو لوطی ہو گا اور کابریسلف کا قول ہے کہ اس امت میں تین طرح کی لوطی ہوں گے بعض تو صرف دیکھنے کے اور بعض مصافحہ کرنے کے اور بعض فعل شنیع کے قریب ہونگی اس سے معلوم ہوا کہ نظر کی باعث بڑی بڑی اشتہیں پیدا ہوتی ہیں تو جب مرد اپنی نظر کے روکنے اور فکر کے ضبط کرنے پر قادر نہ ہو تو اسکو حق میں بہتر یہی ہے کہ نکاح کرے اس لیے کہ اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں جنکا جوش شہوت ہو کہ وہ کم نہیں ہوتا چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا رسولوں میں مجاہد شہوت نہ ہوا ہوئی تو میں خدا کی درگاہ میں خوب رویا خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا حال ہے میں نے ماجرا بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ میں پڑ گیا انہوں نے ایسا ہاتھ

میرے سینہ پر رکھا اور اسکی ٹانگہ میں نے اپنے دل اور بدن میں پائی صبح کو جو جاگتا تو وہ سوجھ
اپنے آپ میں نیا یا برس روز تک ویسا ہی رہا پھر غلبہ ہوا پھر سینے فریاد و چائی ایک شخص خواتین
نظر آیا دوسنے کہا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوانی منظور ہو تو تیرا علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر اس
کہا تو گردن جھکا میں نے گردن جھکا دی اسنے ایک نور کی تلوار میری گردن پر ماری میں گلا
اور برس روز تک پہاچا رہا بعد پھر وہی روز ہوا بلکہ اسنے بھی سخت تو اس حال میں
ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور پیلو کے درمیان ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ جس چیز
کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اسکے رفع ہونے کے واسطے کب تک التجا کیا کرے گا پھر سینے
جاگ کر کھل کر لیا اور اولاد ہوئی اور زور جاتا رہا پس اگر مرید کو حاجت نکل ہو تو شرط اور
کسی حال میں نہ پوڑے یعنی ابتدا میں تو نیت اچھی ہو اور انجام میں جس خلق و سیرت میں
آوے اور حقوق واجبہ کو ادا کرے جیسا کہ احکام نکل میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ کہنے کی
ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مفلس و نیاز عورت سے نکل کرے
مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے نکل کرنے میں پانچ خرابیاں
ہیں اول عمر کا زیادہ ہونا دوم شخصیت میں لیت لعل ہونا سوم خدمت کا نکرنا چارم زیادہ
خرج کا تحمل نہ ہونا اگر دل چھوڑنے کو ہو تو مال کے حرص سے چھوڑنا چارم مفلس میں امن سے
کوئی سہاوت نہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرد سے کم ہونی چاہیے
وہ مرد کو حقیر سمجھ کر عمر میں قدمین مال میں اور حسب میں اور چار چیزوں میں بڑھ کر ہونی چاہیے
خوب صورتی میں ادب میں پرہیز میں اور خلق میں اور علامت صدق ارادت کی دو اہم کام
میں خلق ہی ہے بعض مریدین نے نکل کیا اور ہمیشہ اسکی خدمت کرتے رہی یہاں تک کہ وہ
شرائے اور اپنے باب سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنی برس سو اسکو گریز
جب پانخانہ کو جاتی ہوں لوٹے مجھ سے پہلے وہاں رکھ دیتا ہے اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت
عورت سے نکل کیا جب شخص کے قریب آئی اسکے چپک نکل آئی اسکے گرد والوں کو نہایت
بچ ہو کہ اب شوہر اسکو پسند نہ کرے گا اس مرد بزرگ نے خبر پکڑ کر نہانہ کیا کہ میری آنکھیں کتنی ہیں
اور بعد اسکے اندھا بن گیا جب وہ عورت گھر میں آئی میں برس تک رہ کر مری پر آپ نو انگیز
کہو کہ میں لوگوں نے سبب پوچھا کہ میں جان بوجھ کر اندھا ہوا تھا تاکہ سسرال والے بچ نہ لگتے
لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ چل بسے اب دنیا میں نہیں اور ایک صوفی نے

ایک بدخلق عورت سے نکاح کیا ہمیشہ اوسکی باتیں سننے لوگوں نے کہا کہ آپ طلاق کیوں نہیں
 دیتے آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید کوئی اور شخص اسکے باعث ایذا پہنچاویں اگر مرد
 نکاح کرے تو ایسا بھی ہونا چاہیے اور اگر بے نکاح رہ سکے اور جانے کہ نکاح کرنے سے سلوک آخر
 میں خلل واقع ہوگا تو نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے محمد بن سلیمان ہاشمی کا ذکر ہے کہ اُنکو بیان اسکی
 درم کا نامج ہر روز آتا تھا بصبر کے لوگوں اور علما کو لکھا کہ میں کسی عورت سے نکاح کیا جانتا ہوں
 سب باتفاق لکھا کہ بی بی رابعہ عدویہ آپ نکاح کریں تو مناسبت آپ نے اُنکو طرح خط لکھا
 بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و صلوات کے معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھکو آج اتنا غلہ دیا ہے کہ
 اسی نہر درم کا ہر روز آتا ہے اور کچھ دن ہی جاتے ہیں کہ پورے لاکھ کا ہر روز عنایت فرماوے گا
 اگر تم مجھکو منظور کرو تو یہ سب تمہارا ہی ہے فقط اونہونے جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم
 بعد حمد و نعت کے واضح ہو کہ دنیا میں نہ ہر کرنے سے دل کو چین اور بدن کو راحت ہو اور تازہ
 رغبت کرنا موجب رنج و اندوہ آپ کو چاہیے کہ بغور پہنچنے اس قلعہ کے اپنی زاد آخرت کی تیار
 کریں اور معاوی کی فکر میں لگیں اور خود اپنے نفس کی وصی ہوں تاکہ اور لوگوں کو میراث باطنی میں
 رسی کر نیکی حاجت نہ رہے تمام عمر روزہ رکھو اور موت کے وقت افطار کرو اور میرا حال یہ ہے کہ اگر
 خداوند کریم مجھکو اتنا عنایت کرے جتنا تمکو دیا ہے یا اوس سے بھی دو چند نہ خد ہوت بہی ایک لمحہ
 بے یاد آگئی مجھے اچھا معلوم ہوگا فقط اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خیر مانع شغل الہی سے ہوا وہ چین
 نقصان ہے تو مرید ہی اپنی حال اور قلب پر غور کرے اگر مجبور رہنا اچھا معلوم ہو تو فہما اور
 نہ رہ سکے تو نکاح بہتر ہے اور اس مرض کی تین دوا ہیں اول یہ کہ دوم نظر کا بند رکھنا سوم
 دل کو ایسے شغل میں مصروف کرنا جو اوس پر حاوی ہو جاوے اگر ان تینوں تدبیروں سے
 کچھ فائدہ نہ ہو تو آخر کو نکاح ہے اس سے اوس بیماری کی جڑ جاتی رہتی ہے اور اسی جہت سے سلف
 لوگ نکاح کی طر سبقت کرتے تھے اور اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دیتے تھے سعید بن مسیب نے مائیں کہ شیطان کسی
 بڑے توح نہین ہوا عورت کو سب ضرور ہی جال مارتا ہے اور جب اُنکی عمر چوبیس برس کی ہوتی اور کیا
 بھی جاتی رہی اور دوسری بھی رہے تو نہ آتا تھا اور سوقت فرماتے تھے کہ مجھ کو تو سنو زیادہ کسی خیر کا خوف نہیں
 اور عبد اللہ بن ابی و داعہ کہتے ہیں کہ میں اُنکو پاس کر بیٹھا کرتا تھا چند روز گیا پہر ایک روز گیا تو پوچھا
 کہ کہاں تھوٹے کہا کہ میری بیوی مر گئی تھی اس لیے حاضری سے مقصر رہا آپ فرمایا کہ تمہیں کچھ اطلاع
 ہم بھی آتے بعد اُسکے کہ میں نے اٹھنا چاہا آپ نے فرمایا کہ اب کوئی اور بیوی ہے کہ اُسے جاتے ہو میں نے

عرض کیا کہ حضرت امیر میری دو چار پیسہ کی اوقات میرے کون بیٹھے دیتا ہوا ہے فرمایا کہ میں بتاؤں گے۔
 عرض کیا کہ آپ دیکھئے فرمایا کہ ہاں اور خطبہ پڑھ کر تھوڑی سی مہر پر اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دینا
 وہاں سے اڑتا اور خوشی کے مارے ہول رہا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کس سے اوہاروں کیا کروں؟
 مغرب کا وقت ہوا میں نماز پڑھ کر گہرا آیا اور چراغ جلایا روزہ افطار کر کے روٹی اور تیل کھا کر بیٹھا
 اتنے میں دروازہ سے دستک کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا سعید بن ابی ہریرہ نے کہا
 کہ کوئی سعید بن خیال میں نہ آیا اور سعید بن اسیب کا وہ بیان بھی نہ تھا کیونکہ وہ ہونے
 چالیس برس سے مسجد کے سوا جانا بالکل ترک کر دیا تھا جب میں دروازہ پر آیا تو دیکھا کہ سعید
 بن اسیب میں مجھ کو خیال ہوا کہ شاید کوئی ضرورت آپ کو ہوئی ہوگی میں نے عرض کیا کہ آپ
 مجھے کیوں نہ بلوایا فرمایا کہ تمہاری پاس آنا ہی مناسب تھا میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے فرمایا کہ
 نکاح کیا تھا مجھے تمہارا اکیلا سونا برا معلوم ہوا اس لیے تمہاری بیوی کو پہونچانے آیا ہوں میں
 جو دیکھا تو واقع میں وہ نیکی نہ تھی اس کے پیچھے کڑی ہٹی ہے وہ ہونے لگا ہوا تھا کہ پھر کے دروازہ
 کر دیا اور دروازہ کو بند کر دیا وہ عورت مارے شرم کے گر پڑی میں نے دروازہ کو خوب بند کر دیا
 پھر جس پیالے میں روٹی اور تیل رکھا تھا اس کو چرائے کے سامنے سے ہٹایا کہ عورت کی نظر
 اوپر نہ پڑے پھر چلتے پڑھ کر اپنے ہمسایوں کو پکارا سب جمع ہو گئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا
 کہ سعید بن اسیب نے آج دن کو اپنی بیٹی مجھے بیاہی تھی اب رات کو مجھے خبر بھی نہ تھی وہ اوستہ
 یہاں پہونچا گئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا سعید نے تمہارا نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں
 اوہ ہونٹ پوچھا کہ لڑکی گھر میں؟ میں نے کہا ہاں تو سب لوگ اس کے پاس گئے اور میری والدہ کو
 جو چیز پہونچی انہوں نے آکر کہا کہ اگر تین دن تک تو نے اس کو چھڑا تو کبھی منہ نہ بچھون گی
 تین دن میں ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تب مضائقہ نہیں تین دن میں علیٰ ہوا پھر جو میں نے
 اس کو دیکھا تو نہایت خوبصورت کلام اللہ کی حافظ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عالم اور حقوق شوہر سے واقف پایا ایک مہینے تک نہ سعید بن اسیب میرے پاس آئے اور نہ بلوئے
 پاس گیا بعد مہینے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیکر کہہ دیا
 جب لوگ اٹھ گئے اس وقت پوچھا کہ اوس آدمی کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا حال
 کہ دوست خوش ہوں اور دشمن جلیں کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی پاؤ تو لاٹھی سے
 خبر لے لیا میں گھر کو چلا آیا وہ ہونے میں نہ رہا درم میرے پاس پہونچا اور یہ لڑکی وہی تھی جس کو

عبدالملک بن مروان اپنے بیٹے ولید کے ساتھ اپنے عہد خلافت میں نسبت چاہتے تھے مگر سعید بن المسیب نے انکار کر دیا تھا اور عبدالملک نے ایک حیلہ قائم کر کے اونکے سو کوڑے مارے تھے اور جاڑے کے موسم میں ایک گٹر اٹھنڈا اون پر ڈالا تھا اور کسل کا کرتہ پہنایا تھا پس اون کا اوسی رات رخصت کر دیا کمال دینداری اور احتیاط کی دلیل ہے خواہ اللہ خیر فرمائے

آٹھواں بیان فضیلت اوس شخص کا جو زنا اور نظر سنیچے

جاننا چاہیے کہ شہوت شہرگاہ سب شہوات انسانی سے غالب ہو اور ہیجان کے وقت سب زیادہ عقل کے نافرمان علاوہ اس کو اوس کا نتیجہ ایسا برہم ہو کہ جس سے شرم آتی ہے اور اوس مبادرت سے خوف معلوم ہوتا ہے اور لوگ جو اسکی مبادرت نہیں کرتے تو یا عاجزی کی سبب یا لوگوں کے خوف کے باعث یا حیا کے مارے یا شہمت بچانے کی جہت سے نہیں کرتے اور نہین سے کسی میں ثواب نہیں اسیلے کہ ہمیں ایک خطافنس کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے ہاں ان موانع میں بھی ایک فائدہ ہے کہ اگر گناہ سے محفوظ رہتا ہے کسی سبب سے بچے مگر درجہ اور ثواب ہمیں ہے کہ باوجود قدرت اور عدم موانع کے صرف خدا کے خوف سے زنا کرے نہ خدا

جبکہ شہوت صادق موجود ہو اور یہ درجہ صدیقین کا ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن عشق فتت فکتہم ففتات ففتو شہینا اور فرمایا کہ سات آدمیوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ دیگا اور اوس دن سوا اوسکے کہ میں سایہ نہوگا اوسین سے

ایک وہ شخص بھی ہوگا جسکو کوئی عورت خوبصورت حسب نسب خالی اپنی طرف بلاوے اور جواب میں کہہ کر ائی انا اللہ شہینا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ زلیخا کے ساتھ باوجود عورت اور اوسکی رغبت کی مشہور و معروف ہے جس پر خداوند کریم نے اپنی کتاب مجید میں اونکی ثنا کی ہے

اور آپ اس باب میں سب کے امام ہیں حضرت سلیمان بن یسار جو بہت خوبصورت جوان تھے اونکا ذکر ہے کہ ایک عورت اونکے گہرائی اور اوسنے مباحثت کی طالب ہوئی اونہوں نے انکار کیا اور اوسکو گھر میں چھوڑ رہا گئی رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اونکی خدمت میں عرض کیا کہ تم یوسف ہو اونہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہ یوسف ہوں کہ ارادہ

کیا تھا اور تو وہ سلیمان ہے کہ ارادہ بھی نہ کیا یعنی آپ نو لقاہمت باہ و لقاہمت باہ ان ابن کبریا کی طرف اشارہ فرما کے اونکی نوح کی اور ایک اور عجیب قصہ انہیں کا ذکر ہے کہ ایک فرسین کے ساتھ ایک بار مدینہ منورہ سے حج کے لیے نکلے جب ابوا میں پہنچے تو انکا رفیق دسترخوان لیکر گھر چلے گئے

ہم جو شخص ملاحظہ فرمائیں اور یہ بیان کیا ہے عشق کو چاہیے پھر ایک تہذیبیہ اور اعلیٰ درجہ کا ہے اسکا بیان ہے عباس اور اوسکی گناہ میں سے نہیں ہے کہ جیسے انا شہینا اور یہ درجہ صدیقین کا ہے

بازار چلا گیا اور خیمہ میں بیٹھے رہے ایک بدوی عورت کی نگاہ جو ان کے حسن و جمال پر پڑی انہر جا
عاشق ہو گئی اور ہمارے اتر کر سامنے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ خود بھی مس پارہ تھی برقع اوٹا کر
چاند سورج کی جوت ملائی اور اونے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے انہوں نے جانا کہ کہنا مانگتی ہے یہ روٹی
لیکرونیے گئے اونے کہا کہ میں نہیں مانگتی میری تنہا وہ امر ہے جو میان بیوی میں ہوتا ہے آپ نے
فرمایا کہ تجھ کو شیطان میرے پاس لایا ہے پھر اپنا سر گھٹنوں کے اندر کر کے خوب زور سے روٹی لے کر
اونے یہ حال دیکھا تو اپنا سامنے لیکر اپنے گھر چلی گئی جب اوٹا فریق آیا تو دیکھا کہ روتے روتے بیٹھیں
سوچ گئی ہیں اور گلا پڑ گیا ہے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مجھے لڑکی یاد
آگئی تھی اونے کہا کہ کوئی اور بات ہے تین منزل میں آگیا لڑکی کبھی یاد نہ آئی آج کیا تھا جن
بہت سے اصرار سے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہہ دیا وہ شخص دسترخوان لکھ کر سو
پوٹ روٹنے لگا اونہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے اونے جواب دیا کہ میں ایسے روتا ہوں
کہ اگر آپ کی عجبہ میں ہوتا تو مجھے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جاتا توڑی دیر تک دونوں
روتے رہے جب مکہ میں پہنچے اور طواف اوستی کے بعد حجر اسود کے پاس آئے تو سلیمان سام
گوٹ مار کر مٹھیر رہے اور اونکو نیند آگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص درازت رخصت
لباس فاخرہ پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے ہوا اونہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ
میں یوسف ہوں پوچھا کہ یوسف صدیق فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ آپ کا حال زلیخا کے
ساتھ بڑا عجیب ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ابو اوالی عورت کی ساتھ اوس سے بھی زیادہ عجیب
اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ
سننا ہوا کہ زمانہ گذشتہ میں تین آدمی چلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں ہے ایک تہتر تھا
پہاڑ سے ایسا لگا کہ اونٹن کا سنہ بند ہو گیا اسپمیں کہنے لگے اپنے اپنے عمل صالح یاد کر کے چھڑا
وہاں مانگو شاید اونکی برکت سے یہ تہر سرک جاوے ایک نے اونیں سے کہا کہ اتنی تو جانتا ہے
کہ میرے بابا پورے تھے اور میں شام کا کہنا پہلے اونکو کہلا دیتا تھا جب اپنی گھر والوں اور
جانوروں کو دیتا تھا ایک روز چھو چارہ لانے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اونکے پیروہ
دو ہار اونکے پاس لے گیا تو سوتا پایا اچھ کو جگانا اچھا نہ معلوم ہوا پایا کہ ہاتھ میں لیے اونکے
پاس سچ تک کہڑا رہا میرے بچے پاؤں پر لوٹا کیے مگر میں نے مابا پ سی پہلے اونکو دینا چاہا
نہا جب صبح کو وہ پی چکے تب اور فو کو دیا الٹی اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں صرف پھر

کے خیر خواہی کے لیے
۱۰

رضامندی کے لیے کیا ہے تو اس بلا سے نجات فرما اسکی دعا سے وہ پتہ اتنا سرکا کہ آسمان
 سوچنے لگا دوسرے نے کہا کہ الہی تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور اس سے
 وصال کی استدعا کی مگر اس نے انکار کیا جب اسکو قحط سالی میں تکلیف ہوئی تو میرے پاس آئی
 میں نے ایک سو میں اشرافان دین بشارتیکہ مجھے انکار نہ کرے اس نے میرا کہنا مان لیا لیکن جب سے
 اس سے صحبت کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ خدا کا خوف کرنا حق میرا تک ست کر میں ڈر گیا اور اسکو
 چوڑو یا اور جو کچھ دے چکا تھا وہ بھی نہ لیا اور محبت بھی بدستور رکھی اگر یہ امر میں تیری
 خوف سے چھوڑا تھا تو تو ہماری مصیبت کو ٹال دے اسکی دعا سے وہ پتہ تھوڑا اور سرک گیا مگر ایسا
 راستہ نہوا کہ اس میں سے نکل سکیں تیسرے نے کہا کہ الہی میں نے ایک بار چند مزدوروں کو کام پر
 لگایا تھا اور سبکی مزدوری چکا دی تھی مگر ایک فردور اپنی مزدوری چوڑ کر چلا گیا میں نے اسکو
 اس کے پیچھے بڑھایا یہاں تک کہ بہت سا مال ہو گیا جب وہ مدت کے بعد مجھے مزدوری لگوا یا
 تو میں نے جب قدر اسکا مال تھا اونٹ اور گائے اور بکری سب دے دیا اور کہا کہ یہ سب تیرا ہے
 کہا کہ بندہ خدا کیا ہنسی کرتے ہو میں نے کہا کہ ہنسی نہیں ہے یہ تیری ہی مزدوری کی تجارت ہو
 ہوئی ہیں انکو لیا وہ اون سب کو ہانک لے گیا اور کچھ بچھوڑا اگر یہ امر میں تیری رضا کی
 خاطر کیا تھا تو ہکو بلا سے نجات عنایت فرما پس اسکو دعا کے بعد وہ پتہ بالکل علیحدہ ہو گیا اور
 سبھوں نے اپنی اپنی راہ لی یہ حال و فضیلت تو اسکی ہے جس نے کہ اپنے آپ کو شہوت رانی سے
 بچایا اور پارسار ہا سبکی قریب وہ شخص بھی ہے جو آنکھ کی شہوت رانی سے محفوظ رہے کیونکہ زنا
 کی ابتدا نظر ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ نظر کا روکنا بھی اور معام اور شکل ہے اس لیے کہ اسکو سہل تصور
 کر لیا ہے اور اسکا خوف بہت نہیں ہے حالانکہ حشری قسٹیں ہیں سب کا مشتاق نظر ہے ایک بار رو
 سے تو مواخذہ نہیں ہوتا مگر دوبارہ تاکنے پر مواخذہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 لا تَلُوكُمُ الْوَلَّى وَعَلَيْكُمْ الشَّائِمَةُ مراد اس سے نظری ہو اور علماء ابن زیاد فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہ کو ترک
 چادر پرست ڈال اس لیے کہ نظر تخم شہوت و لمین بوقتی ہے اور انسان جب کہی عورت یا لڑکے
 پر نظر ڈالتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ تاکے پس جب جمال کا خیال مد نظر ہوگا تو دوبارہ
 دیکھنے پر طبیعت راغب ہوگی اسوقت اپنی نفس میں یہ پھٹھالے کہ دوبارہ دیکھنا عین حماقت
 کیونکہ دو حال سے خالی نہیں اگر دوسری دفعہ میں صورت اچھی معلوم ہوئی تو نفس مقتضی
 شہوت کا ہوگا اور اسکو ملنے کی نہیں تو بجز زنا مان حسرت اور کیا ہاتھ آوے گا اور اگر برہمی معلوم ہو

چھوڑو یا اور جو کچھ دے چکا تھا وہ بھی نہ لیا اور محبت بھی بدستور رکھی اگر یہ امر میں تیری
 خوف سے چھوڑا تھا تو تو ہماری مصیبت کو ٹال دے اسکی دعا سے وہ پتہ تھوڑا اور سرک گیا مگر ایسا
 راستہ نہوا کہ اس میں سے نکل سکیں تیسرے نے کہا کہ الہی میں نے ایک بار چند مزدوروں کو کام پر
 لگایا تھا اور سبکی مزدوری چکا دی تھی مگر ایک فردور اپنی مزدوری چوڑ کر چلا گیا میں نے اسکو
 اس کے پیچھے بڑھایا یہاں تک کہ بہت سا مال ہو گیا جب وہ مدت کے بعد مجھے مزدوری لگوا یا
 تو میں نے جب قدر اسکا مال تھا اونٹ اور گائے اور بکری سب دے دیا اور کہا کہ یہ سب تیرا ہے
 کہا کہ بندہ خدا کیا ہنسی کرتے ہو میں نے کہا کہ ہنسی نہیں ہے یہ تیری ہی مزدوری کی تجارت ہو
 ہوئی ہیں انکو لیا وہ اون سب کو ہانک لے گیا اور کچھ بچھوڑا اگر یہ امر میں تیری رضا کی
 خاطر کیا تھا تو ہکو بلا سے نجات عنایت فرما پس اسکو دعا کے بعد وہ پتہ بالکل علیحدہ ہو گیا اور
 سبھوں نے اپنی اپنی راہ لی یہ حال و فضیلت تو اسکی ہے جس نے کہ اپنے آپ کو شہوت رانی سے
 بچایا اور پارسار ہا سبکی قریب وہ شخص بھی ہے جو آنکھ کی شہوت رانی سے محفوظ رہے کیونکہ زنا
 کی ابتدا نظر ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ نظر کا روکنا بھی اور معام اور شکل ہے اس لیے کہ اسکو سہل تصور
 کر لیا ہے اور اسکا خوف بہت نہیں ہے حالانکہ حشری قسٹیں ہیں سب کا مشتاق نظر ہے ایک بار رو
 سے تو مواخذہ نہیں ہوتا مگر دوبارہ تاکنے پر مواخذہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 لا تَلُوكُمُ الْوَلَّى وَعَلَيْكُمْ الشَّائِمَةُ مراد اس سے نظری ہو اور علماء ابن زیاد فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہ کو ترک
 چادر پرست ڈال اس لیے کہ نظر تخم شہوت و لمین بوقتی ہے اور انسان جب کہی عورت یا لڑکے
 پر نظر ڈالتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ تاکے پس جب جمال کا خیال مد نظر ہوگا تو دوبارہ
 دیکھنے پر طبیعت راغب ہوگی اسوقت اپنی نفس میں یہ پھٹھالے کہ دوبارہ دیکھنا عین حماقت
 کیونکہ دو حال سے خالی نہیں اگر دوسری دفعہ میں صورت اچھی معلوم ہوئی تو نفس مقتضی
 شہوت کا ہوگا اور اسکو ملنے کی نہیں تو بجز زنا مان حسرت اور کیا ہاتھ آوے گا اور اگر برہمی معلوم ہو

تو جس واسطے دیکھتا تھا بھٹے حصول لذت کے لیے وہ اصل نہ ہوئی تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہوگا
 بہر صورت یا حسرت سے ہم آغوش ہوگا یا لذت کو نہ حاصل ہونے سے ہمنما راورد و دونوں امور میں
 بیکار ہیں اور اگر انگلیہیں بند کر لیا وین تو بہت سی اشتیاقیں لپڑے جاتی رہتی ہیں اور اگر انہیں
 سے خطا ہی ہوے اور باوجود قدرت اپنے آپ کو زنا سے بچا یا تو یہ بڑے زوردار اور نہایت فنی کام
 کام ہے ابو بکر بن عبد اللہ فرنی روایت کرتے ہیں کہ ایک قصاب اپنی بیوی کی لونڈی سے شہوت
 موجب اسکی مالک نے اسکو کسی کام کے لیے دو گنا گاون بھیجا تو قصاب اسکی بیوی سے کہتا ہے
 خواہاں اس لونڈی نے کہا کہ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر
 اس بات سے درگزر کرو کہ مجھ کو خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اسنے کہا کہ جب تجھے خوف ہی تو مجھے
 نہوگا غصہ کہ تائب ہو کر پیرا بعد اسکے اسکو اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب درنیکے ہو گیا
 اتنے میں انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی کا قاصد ملا اسنے اس کے حال پوچھا اسنے کہا کہ میں
 پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے فرمایا کہ اوہ تم دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس کا وین جانے تک ابر کا
 سایہ ہم پر کر دے اسنے کہا کہ میں نے کوئی کام نیک نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم دعا مانگو قاصد نے کہا
 کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آئیں کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آئیں کہنا گیا یہاں تک
 کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں کے سر پر ہو گیا اور گاون میں پہنچ گئے جب قصاب نے اپنے مکان
 کی طرف گئے خدا ہوا تو ابر بھی اس کے ساتھ ہی ہو لیا قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی
 عمل نیک نہیں دعا میں مانگی تھی اور آئیں تم نے کی تھی اور بادل دونوں پر آیا تھا اب کس طرح
 تمہارے ساتھ ہو لیا اپنا حال مجھ سے کہو اسنے قصہ تو بہ کا بیان کیا قاصد نے کہا کہ خدا کے نزدیک
 تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی گناہ میں اور احمد بن سید اپنے باپ سے نقل ہیں کہ کوفہ میں ہماری پاس
 ایک جوان نہایت شکیل و خوبصورت و خوش سیرت عابد رہتا تھا کبھی مسجد جامع سے گویا خدا
 نہوتا ایک عورت جنبیہ عقیدہ اسکو دیکھ کر فریفتہ ہوئی اور مدت تک ویسے ہی رہی ایک روز وہ
 شخص مسجد کو جاتا تھا اسکی راہ میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میاں صاحب جبکہ میں کہوں اسکو
 سن لیجیے پھر جو دلیں آوے سو کیجیے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا پھر جب وہ گھر کو جانے لگا
 پھر استہروں کر کے کہتا کہ میری بات سنتو جاؤ اوہوں نے گردن جھکا لی اور بڑی دیر کے بعد فرمایا
 کہ یہ تمہاری جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی عجیب تمہارے آواز سے کہتا کہ میں جو بیان کرتا
 کرتی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا کی طرف سے کہ لوگوں کو میری طرف سے

ایسا ویسا حال معلوم ہو کہ مجھ کو جو جو داس جیسے کام میں تمہاری پاس آنا پڑا مجھے خود معلوم ہے کہ لوگ توڑی سی بات کو زیادہ جانا کرتے ہیں اور تم لوگ عابد مثل آئینہ کے ذرا سی بات سے نکو عیب لگ جاتا ہو مجھے سو کی ایک بات یہ کہنی ہے کہ

سما یا ہے جد سے نظر و بین میری | جبر ہر دیکھتی ہوں او دہر تو ہی میری

تو میرے اور تیرے معاملہ کو خدا ہی چکا ہے راوی کہتا ہے کہ وہ جوان یہ سن کر کہ چلے گئے اور نماز پڑھنی چاہی مگر سمجھ میں نہ آیا کہ کیا پڑھتے ہیں ایک پرچہ کاغذ لیکر اوپر ایک رقعہ لکھا اور کہہ سے نکلتے دیکھا کہ عورت راہ میں اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے وہ رقعہ اس کی طرف پھینک کر پڑ گیا کہ چلے آؤ بھٹون رقعہ کا یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم امی عورت آگاہ ہو کہ جب بندہ نافرمانی خدا کی کرتا ہے تو وہ بد و باری فرماتا ہے اور جب دوبارہ کرتا ہو تب بھی پردہ پوشی فرماتا ہو ع گنہ بیند پردہ پوش رہے بلکہ بد اور جب گناہ کو اپنا شعار کر لیتا ہے تو پھر اوپر ایسا غضب نازل ہوتا کہ نہ او سکوزمین و آسمان سہار سکین نہ بہار و اشجار نہ درود و دام

بہ تم دید گر رشید تیغ حکم پر | بانند کر و بیان جسم و حکم پر

تیس ایسے غضب کی کسکو طاقت ہو اور جو تو نے بات کہی تھی وہ اگر باطل ہے تو یاد کر او سن کہ کہ آسمان لگے ہو تو تانبے کی شکل کا ہو گا اور پیار و مہنی رومی کی طرح اور صولت جبار اور بد بخت قہاری اس پر و شور پر ہو گا کہ تمام لوگ گشتے کے بل گرے ہوئے ہو کر اور میر حال یہ ہے کہ میں اپنی ہی نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا تا یہ دیکھ کر چہ رسد اور اگر تیرا مقولہ حق ہے تو ایسا طبیب بتلائے دیتا ہوں کہ تمام دروہوں کی دوا کرے اور ملک بیمار یون کا علاج فرما دے وہ دوا پاک الصبر جل شانہ کی ہے اسی کی طرف صدق دل سے رجوع کرنا چاہیے اور مجھ کو تیری طرف سے بھی آیت کافی ہے انا نذیرکم فی ہذا لایزال فادخل القلب لکما الخلیج کا طبعین ملا للظالمین من جہنم ولا تفرحوا بطاع یعلم خدا کا عین صاف ہے اس آیت سے کوئی مفر نہیں ہوتا فقط پردہ عورت بعد چہند آئی اور راہ میں کھڑی ہوئی جب اس شخص کو اسکو دوسرے دیکھا کہ کوٹھے کا راوہ کیا کہ اس کی صورت نظر نہ پڑے اس نے کہا کہ کیوں جاتے ہو آج کے سوا کبھی ملاقات نہو گی اب خدا ہی کو بیان ملیں گے یہ کہہ کر خوب رومی اور کہا کہ میں خدا سے دعا کرتی ہوں جسکے ہاتھ میں تیرا دل ہے کہ مجھ پر تیری مشکل آسان کرے لیکن مجھ کو کوئی نصیحت اور نصیحت کر کہ اوپر عمل کروں اور نہ مجھ کو کہ میں بھی اپنی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنی نفس سے بچاؤ رکھنا اور یہ آیت یاد رکھنا و حق

اور تیرا ہی اولو
اس نزدیک کی
ہو کی جہنم کی
پوچھ کر ماکوں کی
دیکھو تو ہوں اگر کی
نیک کیوں کا دیکھ
اور کوئی نصیحت
میں ان کی جگہ
میں ان کی جگہ
وہ جگہ جگہ
نکاد اور جگہ
میں میں ان کی

اللّٰہی یسّٰ فاکہر باللیل و یعلّم کجہم باللہ سارا اوس عورت کی گریبان میں منہ ڈال کر چلی مرتبہ
بھی زیادہ رونا شروع کیا اور پر افاقہ کے بعد اپنی گھر چلی آئی اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں چند
مصروف رہ کر اسی سچ میں مگر یہی وہ جوان اوسکو یاد کر کے رویا کرتے لوگ پوچھتے کہ مصرع
ای باد صبا این ہمہ اور وہ نشت آپ ہی بی تو اوسکو یاد یوس کیا تھا اب کیوں روتے ہو
فرمایا کہ میں نے بچو اے گریہ کشتن و زاول اوسکی طمع کو اول ہی دفعہ فوج کر ڈالا اور اوس
کنارہ کشتی کو خدا کے یہاں اپنے لیے ذخیرہ کیا اب یہ شرم آتی ہے کہ یہ ذخیرہ کو میں نے جو
باب کسر شہوتین تمام ہوا اسکو بعد آفات زبان مذکور ہوتے ہیں وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَعْلٰی اَحْصٰی
وَصَلِّ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ عِبَادٍ مُّصْطَفٰی مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ وَفِی السَّمٰوٰتِ

باب چہارم آفات زبان میں

رباعی کر احسن تقویم میں پیدا ہوا	اسرار دلی کیے و دلیعت بزبان
پہر اپنے بنی سے من صمت سنوایا	اللہ اللہ تیرے ہیں کیا کیا احسان

جاننا چاہیے کہ زبان اگرچہ ایک مضغہ گوشت ہے مگر خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور صنائع
لطیفہ میں سے ہے اسکا گناہ ہی سب سے زیادہ ہے اور طاعت بھی بڑی بڑی ہے کیونکہ کفر و ایمان
جو پرلے درجہ کی طغیانی و طاعت کہلاتی ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں کوئی
سی چیز معدوم ہو یا موجود خالق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا معلوم خیالی ہو یا ظنی سب کو سب
زبان پر آتے ہیں اور انکی نفی و اثبات میں تعرض کرتی ہے مثلاً جس چیز پر علم حاوی ہو یا
اوسکو زبان ہی سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور علم سکوئی چیز باہر نہیں اس لیے
زبان پر سب طرح کے مذکورات آسکتے ہیں اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ اور اعضا میں نہیں پائی جاتی
مثلاً انگہ رنگ کی چیزوںکی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا
ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا اس طرح سب اعضا کو جاننا چاہیے مگر زبان کا میدان وسیع تر
اسکے لیے کچھ حد و اتہان نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہو ویسے ہی شر کے بولنے پر قادر ہوتی ہے
پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اوس سے کیا کیا کہلاتی اور کس
گٹھے میں ڈھکیے ڈکھکے لٹائے النار علی متلخرہم الا حصائد السنتہ عورتیں بھی زبان کی
شرارت سے وہی بچے گا جو اوسکو لگام شرع دے رہیگا اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ جسمیں نفع دینا
یا آخرت کا ہوا جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاوے گا اوسکو زبان تک نہ لاوے گا اور اس کا

اور وہی جہاں کرے
برائے چہاں رات کاروار
جاننا چاہیے کہ
دن کو اس طرح
اور میں اسکا دیکھتا
ہیں و گون گون کا
بل و دھن میں گونگ
اور زبان کی
اقوال و کلام

زیادہ جاوین کے فرمایا کہ لا اُحِبُّ اَنْ اَقْمُ وَالْفَرْجُ اِسْ حَدِیْثِ مِیْنِ فَمِنْ مَرَاوَاتِ زَبَانِ کَی سَکُوْر
کیونکہ منہ زبان کا محل ہے اوشکیم سہی مراد ہو سکتا ہے کہ اوسکے بہرنے کا راستہ منہ ہی ہے اور حضرت
معاویہ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جو بولتے چاہتے ہیں اس پر ہم سے مواخذہ ہوگا
آپ فرمایا تَکَلَّمْ لِمَا بَیْنَ جَبَلٍ وَهَلْ لَکَیْتُ النَّاسُ فِی النَّاسِ عَلَی مَنَاحِرِهِمْ لَا حَکَمَ اِلَّا کَلِمَاتُہُمْ
اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بات قابل تمسک مجھ کو ارشاد فرماؤ آپ فرمایا
قُلْ بِیْ اللّٰہِ اَسْتَغِیْثُ اَوْ نَحْنُ اَسْتَغِیْثُ اَوْ نَحْنُ اَسْتَغِیْثُ اَوْ نَحْنُ اَسْتَغِیْثُ اَوْ نَحْنُ اَسْتَغِیْثُ اَوْ نَحْنُ اَسْتَغِیْثُ
اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ یہ ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب آپ سے پوچھا کہ اعمال
میں افضل کونسا ہے آپ نے اپنی زبان نکال کر اوس پر انگلی رکھی یعنی سکوت افضل اعمال ہوا اور حضرت
السن بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے کہ لَا یَسْتَقِیْمُ اِیْمَانُ الْعَبْدِ حَتّٰی یَسْتَقِیْمَ قَلْبُہٗ وَلَا یَسْتَقِیْمُ
قَلْبُہٗ حَتّٰی یَسْتَقِیْمَ لِسَانُہٗ وَلَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَاجِلٌ اِلَّا بِحَبْلِ لِّمَیْمَنَہٗ وَاَوْیْلَہٗ اَمَّا بَیْنُہُمَا فَاَنْ یَسْلُمَ فَلَہُمْ
اور سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جب صبح ہوتی ہے اعضا کے سببان سے
کہتے ہیں کہ ہمارے باب میں ذرا اٹھ کاخوف رکھنا اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی رہینگے ورنہ تو میری
ہوئی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر
رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کہیں گئے تھے آپ نے پوچھا کہ اے نائب رسول
صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے بہت ناک چنے چباؤی ہیں اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی ایسا عضو نہیں کہ زبان کی تیزی کی شکایت
خدا سے نہ کرتا ہوں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صفا پر چڑھے ہوئے یوں فرماتے تھے اَلَا لَسَانُ
قَلْبِہٖ لَا اَقْمُ وَاَسْکَتُ عَنْ شَرِّہُمْ قَبْلَ اَنْ اُکُوْنُ لَہُمْ اَوْ یُکُوْنُوْا لَہُمْ اَوْ یُکُوْنُوْا لَہُمْ اَوْ یُکُوْنُوْا لَہُمْ
آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا اَنْ
اَشْرَحَ طَائِفًا مِنْہُمْ لِسَانُہٗ وَرَضِیَ عَنْہُ ابْنُ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ یَا حَدِیْثُ فَرَمَاتے ہیں مَن کَلَّمَ لِسَانُہٗ
سَرَّ اللّٰہُ عَفْوَتَہٗ وَنَزَلَ مَلَکٌ غَضِبًا وَقَالَ اللّٰہُ عَذَابُہٗ وَمَنْ اَعْتَدَ اِلَی اللّٰہِ قَبْلَ اللّٰہِ عَذَابُہٗ
اور روایت ہے کہ معاویہ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھ کو کوئی وصیت فرمایا ہے آپ نے فرمایا اَنْ
کَانَ لَکَ تَلَاوَعُ اَوْ عَذَابُ نَفْسَکَ فِی الْمَوْتِ پھر فرمایا کہ اگر تو کوئی ایسی بات بتا دوں کہ اس سے سب بچیں
تو کوئی نفع ہو اور ہاتھ سے اشارہ بان کی طرف فرمایا اور صفوان بن سلیم سے یہ حدیث شریف مرقی ہے اَلَا اَخْبَرُکُمْ
یَا لَیْسَ بِالْعِبَادَةِ وَاَوْفَرُہَا عَلٰی الْبَدَنِ الصَّحَابَةُ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے اَنْ کَانَ یَوْمَئِذٍ

تساعت کرتا ہے اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کر لے وہ بیغائہ کم بولے گا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ سکوت سوامی میں دو خصلتیں جمع ہوتی ہیں اول تو دین سلامت رہتا ہو دوم دوسری بات خوب سمجھتا ہو اور محمد بن واسع رحمہ اللہ نے مالک بن دینار کو فرمایا کہ آدمی کو زبان کا روکنار و پیہ پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اور یونس بن سعید رحمہ فرماتے ہیں کہ جسکی زبان ایک ٹھکانہ پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتی ہیں اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے معاویہ رحمہ کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور اخف بن قیس جب پیٹھے تھے حضرت مالک نے اونسے کہا کہ آپ کیہ نہیں فرماتے آپ فرمایا کہ اگر جو بولے کہوں تو خدا کا خوف آتا ہو اور اگر سچ کہوں تو تم سے ڈر لگتا ہے اور ابو بکر بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ ہندو بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قیصر روم ایکٹھے کھانا کھا رہے تھے اور سب نے پانی پیا اور جو نہیں کھتا اس پر کچھ نراست نہیں ہوتی دو شخص نے کھانا کھا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں میں اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں رہتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ میرے اختیار میں رہتا ہے میں اس کے قابو میں رہتا ہوں تیسرے نے کہا کہ مجھے ایسے لفظ یاد ہی سوچتا ہے کہ اگر وہی بات اس پر واپس آوی تو ضرور دی اور اگر واپس نہ آوی تو کچھ فائدہ ہے کہ جوتھے نے کھانا کھا میں بن کسے بات کو مٹا لینے پر زیادہ قادر ہوں کہی ہوئی کو نہیں مٹا سکتا اور حضرت بن المعتز کے حال میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد چائیل بس تک کوئی کلمہ نہیں بولتے تھے یہ اس طرح ربیع بن حاتم نے میں برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کیے اور جب صبح ہوتی روات قلم اور چہرہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنی نفس سے اس کا حساب کر لے یہ فضائل سکوت کے ہیں اور جو سکوت کی افضل ہونے کی یہ ہے کہ بولنے میں صد با آفات میں خطا اور جھوٹ اور غیبت اور چغلی اور ریا اور نفاق اور خسر اور تکرار اور اپنے آپ کو پاک بتلانا اور باطل میں غرضن کرنا خصوصیت زیادہ گوئی بات بد لینی بڑھانا گستاخانہ خلق کو ایذا دینا پروردہ کی کرنی یہ سب زبان ہی کے سبب سے ہوتے ہیں زبان ہلاقی کچھ دقت نہیں معلوم ہوتی دل میں فرامعلوم ہوتا ہے طبیعت اور شیطان اس کا تار تھاتا ہے اور یہ بات بہت کم ہے کہ جو بولنے کا عادی ہو تو زبان کو ایسی طرح قابو میں رکھے کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں ہی بولے اور جس بات کو کہنا چاہیے اس سے باز رہے کیونکہ اس کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کونسی بات کہنے کے قابل ہے اور کونسی نہیں اس نکتہ سے بولنے میں خطرہ رہتا ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اسی بنا پر اسکی فضیلت بھی

زیادہ ہوئی علاوہ ازین سکوت سے یہ بھی فائدہ ہیں کہ بہت اکٹھی رہتی ہے اور ہیبت بھی آتی
 فکر و ذکر و عبادت کی فراغت میرے بولنے کی آفات سے دنیا میں نجات حاصل اور آخرت میں
 حساب سے برایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَا يَلْفُظُونَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ** اور فضیلت کی
 ایک اور دلیل عقلی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام چار قسم ہے ایک تو وہ کہ اوسمیں ضرر ہی صاف ہو
 دوسری وہ کہ اوسمیں محض نفع ہی ہو تیسری وہ کہ ضرر و نفع دونوں ہوں چوتھی وہ کہ نہ نفع نہ
 نہ ضرر تو قسم اول سے تو سکوت ضروری ہے اور ایسی ہی قسم سوم سے بھی اگر ضرر نفع سے زیادہ ہو
 اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت کا ضائع کرنا ہے اور یہ بھی بڑا نقصان ہے پس قابلِ بولنے کو
 دوسری قسم ہی رہی یعنی ایک چوتھائی کلام کے قابل بولنے کے ہے تین چوتھائی میں سکوت ہی
 اوسے ہے اب یہ چوتھائی بھی خطر سے خالی نہیں کیونکہ اوسمیں بعض آفات خفی مثل ریا اور تکلف
 اور خود پرستی اور زیادہ کوئی وغیبت و خبی و غیرہ ملجاتے ہیں کہ متکلم کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے
 بولنے سے ہر وقت خطرہ ہی ہے اور جو شخص زبان کی آفات سے ہماری تفصیل کے موافق آگاہ ہو جاوے گا
 وہ قطعاً جان لے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا **مَنْ جَمَعَتْ لِمَا بَتِ دَرَسَتْ** اور خطاب فضیل
 ہے خداوند کریم نے اوس ذات ستودہ صفات کو حکمت کو ڈرے بہا اور کلمات جامع عنایت فرما دی ہیں
 ہر ہر لفظ میں موتی کوٹ کوٹ کر ہر دیتے ہیں سمندر کو کوزہ میں پرت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 افضل صلوٰۃ خواص علما کے سوا آپ کو کلام کے دقائق اور نکات اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا انشاء
 بیان آئندہ سوا کی حقیقت واضح ہوگی اب ہم میں آفتیں مرتب شروع کرتے ہیں

میں بولنا ایک ہے
 جو نہیں اور اس کا پس
 ایک راہ دیکھتا تیار

پہلی آفت کلام بے فائدہ ہے

یعنی ایسا کلام منہ سے نکالنا کہ اگر اوسکو نہ کہے تو کچھ گناہ نہ ہو اور نہ جال و مال میں کچھ ضرر ہو
 واضح ہو کہ سب میں عمدہ حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سب الفاظ میں یہ خیال رکھے کہ جتنی آفتیں
 غیبت اور خبی اور جھوٹ اور خصومت وغیرہ کے ہیں سب ہی الفاظ محفوظ رہیں اور صرف وہی با
 منہ سے نکلے جسکا بولنا مباح ہو اور اوس سے نہ اپنی کو ضرر ہو نہ اور کسی بہانی کا ضرر ہو لیکن بعض اوقات
 ایسی باتیں بھی منہ سے نکلتی ہیں کہ جنکی کچھ احتیاج نہ ہو ایسی صورت میں وقت کا ضائع کرنا
 اور اپنی گردن پر حساب زبان کا لینا اور کمتر چیر کے بدلے ہتھکے کو ڈیڑا لانا ہے اس لیے کہ اگر بولنے
 کی وقت کو فکر میں مصروف کرنا تو شاید فتوحات غیبی میں سے ایسی خیر مرمت ہوتی کہ اوسکا نفع
 زیادہ ہو یا تسلیل اور تسبیح اور تکیبہ یا کسی اور ذکر میں لگتا تو یقیناً بہتر ہو تا بہت الفاظ ایسے ہیں

جس شخص کو
 نجات پانا ہو
 اس کو
 ہر وقت
 ہر حال میں
 ہر وقت

جنگے باعث جنت میں مکان بنتا ہے پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور وہ
عوض میں دیل جمع کرے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسیے تو ذکر اللہ جو عمدہ خزانہ میں
اوسکو چھوڑ کر کلمات کی حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گو اونکا بولنا مبالغہ تھا اور کچھ گنا
نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب اونکے سبب فوت ہو گیا اس جہت سے خسارہ ہی ہوا ایماندار کا سکوت فکر
موتا ہے اور لفظ ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسید طریقت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
بلکہ آدمی کا اس مال اوقات میں جب اونکو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نہ تو
آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس مال میں بڑے پرے کا اسی جہت سے حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے کہ **مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَهُ الْمَرْءُ تَرَكَ مَا لَيْعُنَا بَلْ كَمَ اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے حضرت**
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہمارے جو دیکھا
تو ہو کہہ کے سبب اوسکو پیٹ پر تپ رہا ہوتا اوسکی ما اوسکے منہ سے ہٹی تھا اور کہنے لگی کہ بیٹا جنت
سبارک ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام فرمادیا
کہ تباہ ہوا اور جس خیر سے اوسکا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ دیتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چند سے نہ کیا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
بیابان میں آپ عیادت کو تشریف لائے جب انکو پیاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تمکو اوس کعب ابھی
مانے کہا کہ اے کعب تجھ کو جنت بزرگ ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا حکم کرتی
حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ما ہے آپ نے فرمایا کہ تمکو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی
کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہو کہ کٹر اجنت میں بے حسا
وہی جاتا ہے جسکے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اوسکا حساب ہی ہوتا
اگرچہ مبالغہ ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کی یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہونین
چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ سے آج
اول آویگا وہ جنتی ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئی تو اونکو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ
اونکو پیاس گئے اور جو کچھ آپ نے انکو بخشا میں فرمایا تھا اوسنے کہا اور پوچھا کہ جو نسا عمل محکم تم کو
اور اوسکے ترقی پڑی ہوا اوسکو کہو یہی تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں میرا
عمل کیا ہے الا جس سے مجھ کو ترقی ہو وہ یہ ہے کہ سینیہ کو بجائے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسنے فرمایا کہ تجھے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور وہ عوض میں دیل جمع کرے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسیے تو ذکر اللہ جو عمدہ خزانہ میں اوسکو چھوڑ کر کلمات کی حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گو اونکا بولنا مبالغہ تھا اور کچھ گنا نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب اونکے سبب فوت ہو گیا اس جہت سے خسارہ ہی ہوا ایماندار کا سکوت فکر موتا ہے اور لفظ ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسید طریقت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بلکہ آدمی کا اس مال اوقات میں جب اونکو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نہ تو آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس مال میں بڑے پرے کا اسی جہت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَهُ الْمَرْءُ تَرَكَ مَا لَيْعُنَا بَلْ کَم اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہمارے جو دیکھا تو ہو کہہ کے سبب اوسکو پیٹ پر تپ رہا ہوتا اوسکی ما اوسکے منہ سے ہٹی تھا اور کہنے لگی کہ بیٹا جنت سبارک ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام فرمادیا کہ تباہ ہوا اور جس خیر سے اوسکا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ دیتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چند سے نہ کیا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ بیابان میں آپ عیادت کو تشریف لائے جب انکو پیاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تمکو اوس کعب ابھی مانے کہا کہ اے کعب تجھ کو جنت بزرگ ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا حکم کرتی حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ما ہے آپ نے فرمایا کہ تمکو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہو کہ کٹر اجنت میں بے حسا وہی جاتا ہے جسکے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اوسکا حساب ہی ہوتا اگرچہ مبالغہ ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کی یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہونین چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ سے آج اول آویگا وہ جنتی ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئی تو اونکو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ انکو پیاس گئے اور جو کچھ آپ نے انکو بخشا میں فرمایا تھا اوسنے کہا اور پوچھا کہ جو نسا عمل محکم تم کو اور اوسکے ترقی پڑی ہوا اوسکو کہو یہی تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں میرا عمل کیا ہے الا جس سے مجھ کو ترقی ہو وہ یہ ہے کہ سینیہ کو بجائے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسنے فرمایا کہ تجھے

ایسا عمل بتلا و دن کہ بدن پر ہلکا ہوا اور میزان میں ہماری انہوں نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے
 آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْہُمْ لَکَیْنِیْکَ اور مجا ہر صنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 حضرت ابن عباسؓ سے سنا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے رومیوں کے وقت سے بھی چھا
 معلوم ہوتی ہیں ایک کلام برفائدہ کا ترک کرنا کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس سے گناہ کا خوف
 لگتا رہتا ہے دوسرے کلام مفید بیوقوف نمکنا کہ اکثر کلام مفید ہی اگر بیوقوف بولا جاتا ہو خرابی لاتا ہے
 تیسرے حلیم اونے وقوف سے بحث نہ کرنی کیونکہ حلیم سے بحث کرنے سے اسکو غصہ دلاتا ہے
 اور بے وقوف سے ایذا اٹھانی چوتھو ذکر کسی غائب بہانی کا ایسی طرح کرنا جیسی طرح خود پر
 ذکر اور اس کے ملنا منظور ہو اور اسکی اون تصور و سنے در گذر کرنا جسکو اس سے معاف کرنا چاہا
 معلوم ہو اور اس سے وہ معاملہ کرنا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے تو اچھا لگے ان سب کا خلاصہ
 یہ ہے کہ ہر چیز جو نہ پسند ہی رہے دیگر سے پسند پانچوں میں عمل کرنا اس یقین کے ساتھ کہ چھا
 کرنے سے جزا پاؤں گا اور جرم کرنے سے سزا اور لقمان حکیم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کیا حکمت
 کرتے ہیں فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جاوے اس کے پوچھنے کے درپے نہیں ہوتا اور جو چیز
 نے فائدہ نہیں کتا اور مروق عجیب کہتے ہیں کہ میں مسیٰؑ سے ایک امر کی تلاش میں ہوں
 نہ اتناک ملا نہ اسکی طلب میں نے چوڑی لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا
 کہ کلام بیفائدہ سکوت چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کلام بے فائدہ کا مترشح نہ
 چاہیو اور دشمن سے کنارہ کشی اور دوست سے پر حذر رہنا چاہیے مگر جو دوست میں ہو اور میں
 وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈری اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ اس کا اثر اپنی آپس
 ہو جاوے گا اور اپنے بھید کی اسکو خیر نہ کہنی چاہیے اور مشورہ کاموں میں ایسے لوگوں سے کرے
 جسکو خوف خدا ہو اب جانتا چاہیے کہ تعریف کلام بے فائدہ کی تو اوپر مذکور ہوئی یہاں اسکی
 مثال بتلائی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بیٹھ کر اپنے سفروں کا ذکر کرے اور وہ بیابا
 و سبزہ و آب روان و حالات ماضیہ اور عمدہ کہانے اور کپڑے اور عجیب و غریب طرز شایخ کے
 خواہ اور کوئی چیز جو بفرہین دیکھی ہو یا سنی ہو اسکو بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر
 انکو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کچھ اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی
 طرف سے کچھ کم و بیش نہ کرے نہ اپنا فرمایا ہو کہ ہننے ایسے بڑی بڑی امور دیکھو کسی کی غیبت
 شامل ہو اور نہ مذمت کسی مخلوق کی یا بیانی جاتی ہو جب اس طرح بیان کرے گا تو یہ کلام بیفائدہ

معلوم سکوت اور
 غرض غنی اور غریب
 شکر یا کجگوئی ہے

اور ایسا کلام کرنا اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اور پر ظاہر ہے کہ آدمی بات کہنی میں آفاست
 کسی طرح نہیں کہ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہو ورنہ فیض اوقات تو نقد وقت ہوتا
 اور میں کسی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام بے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بفاہدی
 تو اس سے ایک تو اپنا وقت سوال میں ضائع کرنا ہو اور چونکہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو گویا
 اس کا وقت بھی کہو یا اور یہ اسی صورت میں ہو کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوالوں میں
 بڑی بڑی آفتیں رہتی ہیں اگر کسی سے اس کی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ اڑاؤ
 تو اس سوال کو جواب میں چار صورتوں میں سے ایک صورت پیش آوے گی یا تو وہ ہاں کہے گا
 تو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور یا میں دخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض یہاں میں
 ہونی تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بدرج زیادہ ہو کر تا ہو وہ تو ضرور ہی جاتا رہیگا انہیں
 کہے گا تو اس صورت میں جھوٹ بولے گا یا خاموش رہے گا کہ یہ جواب نہ دے گا تو کوئی معلوم ہو گا کہ
 ہے پوچھنا انہوں نے نہ بتایا شاید ہم کو حقیر سمجھا یا جواب نہ دینا کوئی حلیہ سوچے گا تو ایک شقت
 مفت میں اس کے ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سے یا خواہ جھوٹ خواہ حقیر سمجھاؤ
 حلیہ کی فتنہ میں مبتلا ہونا کوئی سی نکوئی سی خرابی محیب پر آوے گی علیٰ ہذا القیاس اور عبادت کا
 حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اس طرح اگر گناہوں کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہو
 شرماوے یا یوں پوچھو کہ فلاں شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا راسی ہے یا کسی مسافر نے پوچھو
 کہ کہاں سے آؤ اکثر مبتلائے منظر ہو نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر سچ کہتا ہو تو راز کہتا ہو
 یا حیا آتی ہے ورنہ جھوٹ بولنا پڑتا ہو اور ان دونوں باتوں کا سبب صرف سوال ہی ہے یہی
 مسئلہ کی حاجت تو نہ ہو ویسے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اس کو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو جی نہیں چاہتا
 کہ جھگڑو نہیں آتا بلکہ ان کے جواب کہہ دیا گیا پس کلام بے فائدہ سے ہمارا مقصود اس طرح کے سوالات
 نہیں کیونکہ انہیں یا گناہ موجود ہے یا ضرر ہی بلکہ کلام غیر مفید کی یہ مثال ہو جو لقمان حکیم سے
 منقول ہے کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں ایسے وقت گئے کہ آپ زہرہ بھٹی ہو
 اور انہوں نے پہلے کہی زہرہ نہ دیکھی تھی تعجب سے دیکھتی ہے اور چاہا کہ پوچھیں مگر حکمت مانع
 ہوئی اور پوچھا جب آپ تیار کر چکے تو کھڑے ہو کر اس کو ہینا اور فرمایا کہ لڑائی کے لیے زہرہ کیا
 عمدہ چیز ہے حضرت لقمان نے دیکھ کر کہا کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اس کو کم لوگ اختیار کرتے
 ایسے سوال ہی حال معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی نہ ہی اور ایک روایت میں ہے کہ سال بہر

پہر کیے کہ بدون پوچھے حال معلوم ہو جاوے پس اس طرح کے سوالات میں اگر نقصان اور
 ہتک اور ریا و کذب میں مبتلا کرنا پنا یا جاوے تو دخل کلام بے فائدہ ہیں اور ایسے کلام کیلئے
 حدیث شریف میں وارد ہوئی کہ اوسکے چوڑنے سے اسلام کی خوبی ہے اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ باعث اس کلام بے فائدہ کا یا تو غیر ضروری چیز کے معلوم کرنے کی حرص ہوتی ہو یا بطور محبت
 کلام کو پسلیا نامستور ہوتا ہے یا دل بہلانے کے طور پر ایسی حکایات کہتے ہیں کہ جسے کچھ فائدہ
 نہیں ہوتا اور ان سب کا علاج یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرے کہ موت سامنی کٹری ہے بعد میں
 ایک ایک لفظ سے پریش ہوگی اور یہ کہ رس المال آدمی کا اوسکی سانس میں اور زبان ایک
 جال ہے کہ اوس کا رنغا رہشتی پہنسا سکتا ہے پس اوسکو بیکار چوڑنا بڑی نقصان کی بات ہے
 یہ علاج علمی ہے مگر عملی تدبیر گوشہ کی سوا بہتر نہیں یا کنگرہ منہ میں رکھے اور اول اول سفید کلام
 بولنا بھی چوڑ دیتا کہ عادت کلام بے فائدہ کے ترک کی پڑ جاوے اور اس زمانہ میں بے عزت
 نشینی کے زبان کار و کنا بہت مشکل ہے

دوسری آفت یہ یا وہ کوئی ہو اس میں کلام بے فائدہ بھی شامل ہے اور کلام ضروری پر اگر
 مقدار ضرورت سے بڑھ جاوے وہ بھی اس میں داخل ہو اور اسی لیے دوسری قسم آفت کی قرار
 دی گئی مثلاً کلام حاجت کا بولنا مختصر طور پر بھی ہو سکتا ہے تو ایک کلمہ کی جگہ اگر وہ کلمہ کا دوسرا
 کلمہ زائد ہو گا یعنی حاجت سے زائد ہو گا کہ اوس سے تقریر یا تاکید منظور ہو اور یہ بھی پس ہے
 اگرچہ اس میں کچھ گناہ اور ضرر نہ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اگر بے لطف کلام زائد کو
 برا جانتے تھے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معروف اور نوری منکر
 اور حاجت ضروری دنیاوی کے سوا اور کلام زائد تصور فرماتے تھے پہر اب کیا اس بات کا
 انکار ہو کہ کرام کا تبیین دہنے باین سے کہتے ہیں مَا لِيْظُنُّ قَوْلَ الْاَلَدِ نِيْرَ قَبِيْعٍ وَ حَيْثُ اسْتَبَا
 کی شرم نہیں آتی کہ نامہ اعمال جب کھلی گا تو اکثر ایسی باتیں نکلیں کہ نہ دین کی ہون نہ دنیا کی
 اور بعض صحابہ رض فرماتے ہیں کہ بعض آدمی مجھ سے ایسی بات کہتی ہیں کہ اوس کا جواب جیسے
 پیاسے کو ٹنڈا پانی اچھا معلوم ہوتا ہے اوس سے زیادہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے مگر میں زائد
 ہو نیکی دوسری جواب نہایت اور طرف رخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو لحاظ رکھا کر
 بے جگہ اوس کا ذکر مت کیا کر و مثلاً کہتے یا کہ ہے کو دیکھا کہ کو کہ الہی اسے ہٹا دے یا او
 اسی طرح کے کلام میں اوس کا ذکر کر و اب معلوم کرنا چاہیے کہ کلام زائد کا کچھ حصہ نہیں بلکہ

نہیں ہوتا ایک
 بات جو نہیں
 پس ایک اور چیز
 تیار ہے

جو کلام ضروری ہے اس کا حصہ کلام محمد میں موجود ہے چنانچہ اسے تصانیف فرماتا ہے لاکھوں
 کتب میں لکھی ہوئی ہیں اور یہ صدقہ اوفیٰ و اصلاح بین الناس لکھنؤ شریف میں ہے کہ جو شخص
 اس شخص کو جو زبان کو زائد بات سہرو کے اور زائد مال کو خرچ کرے پس مینا چاہیے کہ لوگوں
 نے کیسا معاملہ اٹا کر رکھا ہے کہ مال زائد کو تو جوڑ رکھا ہے اور زبان کو مطلق القان چھوڑ
 رکھا ہے اور طرف بن عبد اللہ اپنے باب سہرو وایت کرتے ہیں کہ اونکے باب سول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی عامر کی گروہ کے ساتھ حاضر ہوئے اونکو لوگوں نے
 عرض کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے والد اور سید اور فضل اور حسن اور نعم ہیں اور ان چہین
 ہیں اور آپ چنان ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ **فَقُولُوا لَكُمْ لَا تَشْفَعُونَ** النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سہرو
 معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی کی تعریف میں زبان کو لٹا ہے گویا ہی ہو مگر خوف اسکا ہے
 کہ شیطان زائد نہ کہلاوے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کلام زائد سے
 ڈرتا ہوں آدمی کو اسی قدر کلام کافی ہے کہ اسکی حاجت روائی ہو جاوے اور حضرت عائشہ
 فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب باتیں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ لڑکے کے چپ کر نیو اگر کہے گا
 کہ میں نے فلاں چیز سے دون کا تو ہو ٹا لکھا جاوے گا اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ اس
 ابن آدم کا غذا اعمال پہلا ہوا ہے اور دو فرشتے اس پر سر عمل لکھنے کو معین ہیں چاہے تھو
 بول چاہے زیادہ اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنی جن کو
 کہیں بھیجا اور بعضوں کو اس کے پیچھے روانہ کیا کہ جو کچھ تم اسکا حال دیکھو اور جو کچھ یہی
 وہ مجھے آکر کہنا انہوں نے آکر کہا کہ یہ بازار میں گیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا
 پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر سر ہلانے لگا آپ نے اس جن سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی اس نے
 عرض کیا کہ مجھ کو آسمان کے فرشتوں سے تعجب آیا کہ انسانوں کے سروں پر بیٹھ کر کتنا جلدی
 اعمال لکھتے ہیں اور حضرت انسان پر تعجب آیا کہ کتنا جلدی لکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
 فرماتے ہیں کہ ایماندار کا بولنا تامل کے ساتھ ہوتا ہے اگر کچھ فائدہ معلوم ہو تو بولتا ہے ورنہ
 سکوت اختیار کرتا ہے اور بدکار آدمی کی زبان پھر لپکتی ہے بے تامل کہتا چلا جاتا ہے
 اور حضرت حسن م فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ جوڑتا ہوتا ہے اور جسکی ناس مال
 زیادہ ہوتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے اور جو بد خلق ہوتا ہے وہ اپنی جان پر عذاب
 لیتا ہے اور عمر و بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں سارے میں

عمر و بن دینار
 برائے شریف
 ضعیف است
 کو چھوڑ دینا
 اونکی شہرت
 جو کئی کھنڈ
 کو بیٹھ بات
 با صبح کر اور
 عمر و بن دینار
 اور حضرت
 ابن ابی الدینار
 اسطیون سوار
 ابو داؤد و سنن
 دیلم و دیلم
 دیلم و دیلم
 ابن ابی الدینار
 طبع و سائنس
 کہتے ۱۱

میں نے یہ کلام منقول کیا آپ نے فرمایا کہ تیری زبان سے اس طرف کتنی دروازے ہیں اور کتنی
 عرض کیا کہ میرے لب اور دانت ہیں آپ نے فرمایا کہ او نہیں کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو
 دکتا اور ایک روایت میں ہو کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں طول کلامی کی تھی آپ
 فرمایا کہ آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں حمایت ہوئی اور حضرت
 عمر بن عبد العزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ مسابحات و مخزکے ڈر سے میں اکثر کلام نہیں کرتا ہوں اور حضرت
 علی کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہوا اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو چپ چاپ رہے
 اور اگر اپنا سکوت اچھا معلوم ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور زید بن حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کو لہو
 یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے کہ اپنے بولنے کی نسبت کسی کی زیادہ پسند کرے اس لیے چاہیے کہ
 جب تک دوسرے شخص بولے اپنے آپ چپ رہے کیونکہ سننے میں سلامتی ہے اور کہنے میں بات کا چکنا
 اور کم و بیش گناہ وغیرہ آفات ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے
 زیادہ مستحق آدمی کی زبان ہو اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت زبان دراز کو بھی فرمایا
 کہ اگر یہ گوئی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور برا ہم رحم کا قول ہے کہ وہ باتیں ہی آدمی کی
 تباہی تھی مال زائد اور کلام زائد سے یہ ہی نہ مت کلام فضول اور زائد کی اور اس کا سبب

اور علاج وہی ہے جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت امور مطلقہ کا ذکر کرنا یہ بھی ہر چند کلام فضول میں داخل ہے مگر ان میں اور پہلی دونوں
 اقویٰ میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مباح تھے حرمت او نہیں نہ تھی اور امر باطل و نہی حرام
 علاوہ زائد از مطلب ہونے کی حرمت بھی پائی جاوے مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا عورتوں کا
 ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور بیکاروں کی جلسہ و نگاہ بیان کرنا یا بادشاہوں اور دولت و رونق
 عیاشی خواہ اندک و دوسرے افعال مکروہہ کو ذکر کرنا یہ سب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور
 قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول کلام بے فائدہ اور
 زائد از مطلب کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا ہے کہ
 اکثر لوگ بطور تفریح باتیں کرنی بیٹھتے ہیں مگر باتیں جب ہونگی جب ایسی ہی ہونگی کہ کسی کی
 ابر و کا ذکر ہو یا امور مذکورہ بالا میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کے تعین اور حضرت
 انواع و اقسام بیشتر ہیں اسی جہت سے اس نے بچنا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو امر دین یا دنیا
 کے اہم ہیں ان کو سوا اور کچھ نہ کرے کیونکہ اس آفت میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات آدمی تباہ ہوا

ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے ذہن میں اوس بات کو خفیہ سمجھتا ہے چنانچہ بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضامندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم اوسکی عادت قیامت تک کی رضامندی کہہ لیتا ہے اور کہیں ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہوتا ہے اور وہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اوس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھتا ہے اور حضرت علقمہ رحمہ فرماتے کہ اکثر باتوں سے مجھ کو حدیث بلال بن حارث نے روکی ہے اور ایک حدیث یہ ہے **اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَصْحَاحُ بِهَا جَلَسًا وَيَقْبَحُ بِهَا كَيْدًا** ^{الشریفا} اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کہیں بے پروائی سے ایسی بات کہہ بیٹھا ہے کہ اس کے سبب دوزخ میں پڑتا ہے اور کہیں ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے سبب جنت کو مارجاؤں گے عنایت ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **عَظُمَ النَّاسُ خَطَايَاكُمْ اَللّٰهُمَّ اَكْثَرُ هُوَ خُضَّافِي الْبَاطِلِ** اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں **وَكُنَّا نَخْشَىٰ لَكُمْ الْاضْيَافَ** اور اس آیت میں **فَاَوْقَعُوا لَهَا فُتُورًا وَخُذُوا حَتٰىٰ تَخْرُجَ مِنْهَا** ^{تسبوا} اور حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زیادہ تر خطا دار وہی ہوگا جس نے خدا کی نافرمانی کی باتیں زیادہ کی ہوں گی اور ابن سیرین رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصاریہ میں کاجب ان کی مجلس پر گذرتا تو کہا کرتا کہ وضو کرو اس لیے کہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو ان میں بعض حد سے بھی زیادہ بڑی ہیں ذکر باطل اس کا نام ہے اور یہ غیبت و جلی و گالی وغیرہ کو علاوہ بلکہ یہ ایسا حال گروہ بیان کرتا ہے کہ جس کا وجود و پستی ہو چکا ہو حالانکہ کوئی ضرورت دینی اس کے ذکر کے باعث نہ ہونی ہو اور اسمیں دخل ہے بدعات کا نقل کرنا اور جو ٹوٹے ہوئے حکامات کرنی اور صحابہ رحمہ کے جگر و ن کو ایسی طرح بیان کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ کوئی ان میں سے خطا پر تھا پس یہ سب باتیں بیکار ہیں اللہ بجاؤ

چوتھی آفت مارا یعنی دوسرے کی بات کا سنی او جہلہ اگر نہ احدث ہوتا
میں بات کاٹنے کو منع فرمایا ہے چنانچہ فرمایا لا تمارا خا کا ولا تمارا جوا کا لغد اور عبد اللہ
اور فرمایا ذکر المراء فانہ لا تفسد حکمتہ ولا تضر فتنہ اور فرمایا من تشاء المراء وهو محض ہی
بیت فی اعلی الجنة ومن تشاء المراء وهو مبطل ہی کہ بیت فی راضی الجنة اور حضرت ام سلمہ
آپ سب روایت کرتی ہیں کہ فرمایا ان اول ما عہد الی ربی ورحمائی عنہ بعد عبادۃ الہ وانا

جہنگز تاج پے مروت ہو جاتا ہے اور جسکو سب سے بہت ہوتا ہے اسکا جسم مریض ہو جاتا ہے اور جسکی عادت اچھی نہیں ہوتی اسکی جان عذاب میں ہوتی ہے اور سب سے

اگر زودست قصا بر فلک و دہر ہو

زودست خوبی بد خویشی میں بلا باشد

اور سمیون بن حمران سے لوگوں نے پوچھا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ آپ کسیکو عداوت کی راہ

ترک نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ نہ میں کسی سے دل لگی کروں نہ بحث تکرار کروں پھر جب عداوت

کی کیا ہے غرض کہ مراد اور جدال کی برائی حد شمار سے افزون ہے اور تعریف مراد کی یہ ہے

کہ دوسرے شخص کی بات میں براہِ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادہ میں

خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم نحو یا لغت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو

یا اس کلام کی بندش اچھی نہیں اسکی الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اور ایسا کہتے ہو

کہ جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں لے سکتا یا آنکہ زبان سے کچھ کا کچھ نکلتا ہے تو

جسمین عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا ہے حالانکہ اطباء

عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور معنی میں طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں

اور میں یہ یہ غلطیاں ہیں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ تمہارا کلام

درست ہو مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ مطلب ہے اور اس کے

قائم مقام کہے اور اگر مسائل علمی میں اس قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اسکو جدال اور

جدال کہتے ہیں بہر صورت دونوں برسے ہیں انکا ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سن کر

اگر سچ ہو تو اسکو مان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ ہو تو چپ ہو رہو عیب

کی کوئی وجہ نہیں ہاں اگر بغرض استفادہ کچھ سوال کرے اور عناد و بغض کو دخل نہ ہو

اور عجیب ہی نرمی سے بتلاو تو مضائقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے

کے کلام پر اعتراض کرے اسکو ساکت کرنا اور اسکا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اسکی بچاؤ

یہ ہے کہ تسلیم کرو اور طرح سمجھا دینا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری

جانے کہ میں ہی شکم کا قصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اسکا نقصان کھلیا دے اور

اسے نجات کی صورت یہی ہے کہ جس بات کی نہ کہنے میں گناہ نہ ہو تاہو اس سے بھی سکوت

اختیار کرے اور مراد اور جدال کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوسروں پر

اونکے نقصان کے اظہار سے چاہتا ہو اور یہ دونوں خواہش نفس کے اندر سخت ہیں اظہار

فضل قبل خود ستائی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی یعنی صفات ربوبیت کے جو جس سے پیدا ہوتی ہو اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سبعی کے مقتضا سے بر روی کار آتا ہو کیونکہ درندہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے کو چیرھاڑ برابر کرے یا صدمہ دینا یا پونچا دینا وغیرہ۔ دونوں صفتیں آدمی کے حق میں مملک ہیں اور اذکو مراد اور جدال سے زور ہو جاتا ہے پس جو کوئی مراد اور جدال کرتا رہے گا وہ ان صفات مملکہ کو شہ دیتا رہے گا اور اپنی حد کراہت سے بڑھ کر محبت میں داخل ہو کر شہ طیکہ دوسرے کو دینا پونچے اور بحث و مکرار میں با تو ہمیشہ ہی ہمتی ہے کہ دوسرے کو دینا پونچے اور غصہ آوی اور اعتراض کے جواب میں اپنے کلام کی تائید کی لیے جو طب و یا بس حق و باطل بن بچا پیش کرے اور معترضین کے کلام میں جو کچھ خلل سوچے بیان کرے اس طرح بڑھتے بڑھتے آپس میں ایسی لڑین جیسے کتے لڑتے ہیں کہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اب کی چوٹ ایسی کر دوں کہ اس کو خوب درد و تکلیف پہنچے اور بچر خاموشی اور عاجزی کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہے کہ جس سے کہ اظہار فضل کو چاہتا ہو اور سبعیت جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہو ان دونوں کو چوڑ دی اور اسکا بیان کبر و عجب اور غشوب کی برائی میں مذکور ہو گا یہاں اس قدر معلوم کرنا چاہیے کہ تہر بیماری کا علاج اسی طور سے ہوتا ہے کہ اسکا سبب دور کیا جائے اور ازرا نجا کہ سبب مراد اور جدال کا یہی دونوں چیزیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے علاج اذکا ہو جائے گا پھر مراد اور جدال کے ترک کی بیان تک موافقت چاہیو کہ عادت اور طبیعت میں داخل ہو جاوی اور نفس میں کنتش الحجز جاگزین ہو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے داود طائی رحم سے پوچھا کہ تم نے غلٹ نشینی کیوں اختیار کی اونہوں نے کہا کہ اس حالت کہ نفس پر جدال کے چوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ گو گھن بیٹھو اونکی سنوا اپنی نہ کہو داود طائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی برمی شکل ہے اس لیے کہ جو شخص غیر سے غلطی سنتا ہو اور اسکی اصل حقیقت کی تباہی پر قادر ہے اسکو صبر کرنا بہت ہی شوار معلوم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہو کر مراد چوڑ دی اسکو جنت اعلیٰ میں مکان ملے گا کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً مذہب اور عقائد میں اسکا زیادہ غلبہ ہوتا ہے کیونکہ بحث اور طبعی تو پہلے ہی سے ہے جب یہ معلوم ہوا کہ فلان عقیدہ کو ظاہر کرتے

لکھنؤ

تک سے کروں یہ جان لو کہ خصومت سے زیادہ بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں دین اس سے بڑھا
ہوتا ہے مردت اس سے جاتی رہتی لذت زندگی منفقہ دہوتی ہے دل اسی میں ابھارتا ہو
یہ سنکر اٹھا اور گر کر جانا چاہا میری طرف ثانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نزاع
نہیں کرتا او سنے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں
لیکن خصومت میں نہیں چاہتا او سنے کہا اگر یہی بات ہی تو مجھ کو اب کچھ دعویٰ نہیں وہ شعر
آپ ہی رکھیے یہاں یہ شبہ ہوتا ہو کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلب اور حفظ
میں خصومت ضرور ہے اس کی دمت کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصومت ہمیشہ
ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کبھی جو ٹٹی بھی ہوتی ہے کبھی بے جانے ہو کر تھی ہے جیسے ویل
جھک کر کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کو ہے مگر وکالت حسب طرف
ہو کر لیتے ہیں اور بے جانے خصومت و جوابہ ہی کرتے ہیں اور کبھی طلب حق میں مقدار واجب
زیادہ طلبی ہوتی ہے اور جہاں بہتین بقدر حاجت پر اکتفا کر کے زیادہ تر پھرین اور خصومت محض
کے لیے یا دبانے کے لیے کرتے ہیں اور کبھی میں خصومت میں ایسے کلمات ایذا دہندہ پیش کرتے ہیں
جنکی حاجت وجہ ثبوت اور اظہار حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کبھی بنا خصومت محض غناؤ
ہوتی ہے کیونکہ شے متنازع فیہ ایسی حقیر ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اس کی کچھ حقیقت نہیں
ہوتی بلکہ علانیہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نزاع ہماری غرض صرف عداوت اور طرف ثانی کا ہتک
ہے ورنہ ایسا مال تو میں جو بتی پرارتا ہوں پس اس طرح کی خصومت بہت بری ہیں اور اگر ظالم
آؤمی اپنی داد رسی کے لیے حجت بطور شریعت کرے اور لیچرین اور اسراف اور قدر حاجت سے
زیادہ خصومت نہ کرے اور قصد عداوت ایذا بھی درمیان میں نہ ہو تو اس کا فعل حرام نہیں بلکہ بہتر
یہ ہے کہ جب تک بر خصومت راہ کلرتب تک ناشی ناشتا نہوارے کہ خصومت و جھگڑے میں
زبان کو جدا اعتدال پر ضبط کرنا دشوار ہے خصومت کو باعث سینہ میں غصہ کر لپٹا ہوتی ہے
اس کے سبب حق تو بالائے طاق ہو جاتا ہے صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہے یہاں تک کہ
ایک کرینج سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اس کی راحت سے اس کو بے چینی اور ایک دوسرے کی
ہتک میں زبان درازیاں ہوتی ہیں پس شخص خصومت امل کرتا ہے ان بری چیزوں میں
مبتلا ہوتا ہے اور ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز میں
بھی یہی وہمیان رہتا ہے کہ کس طرح حریف پر غالب ہونا چاہیے غرض کہ خصومت سے بات

لا یحب الفاحش الفحش الصبیح فی الامم وکاف اور حضرت جابر بن عمر فرماتے ہیں کہ میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے باپ میرے آگے بیٹھے ہوئے
آپ نے فرمایا کہ اِنَّ الْفَحْشَ وَالْفَحْشَ لَیْسَا مِنْ الْاِسْلَامِ کہہ فرمائیے اِنَّ الْاِحْسَنَ النَّاسِ اِسْلَامًا
اَحْسَنُهُمْ اخلاقًا اور ابوبکر بن شیریہ فرماتے ہیں کہ ایسا سنا ہے کہ فحش اور پیکر والا قیامت کو کتو کی صورت
یا اوسکے پیٹ میں ہو کر آوے گا اور احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں مکہ و سب سے زیادہ
مرض بتلائے و تیا ہوں وہ زبان پیکر باز اور کمین عادت ہے پس یہ تو مذمت فحش کی ہے
اب اوسکی تعریف کو سنا چاہیے کہ فحش اسکا نام ہے کہ امور قبیحہ کو صریح الفاظ سے ذکر کرنا
مثلاً شرمگاہ کا نام لینا وغیرہ جیسا کہ اکثر سنحوی دن رات بجا کرتے ہیں اور شکیخت لوگ اسی
چیز کو نکالنا یہ نام لینے سے بچتے ہیں ضرورت کو وقت و فرغ کے طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ حیا والا ہے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اشارہ
بیان فرماتا ہے و کیو صبح کیس کو لفظ سے ارشاد کیا ہے پس جماع کے لیے صحبت اور قلع
اور بس و دخول وغیرہ الفاظ کنایات ہیں کہ جنہیں فحش نہیں مگر اسکے لیے بعض الفاظ ایسی کرتے
مستعمل ہیں کہ ناگفتہ بہ ہیں اکثر گالی وغیرہ دینے میں اوسکا استعمال ہوتا ہے اور اومین سے
بھی بعض میں فحش زیادہ ہے اور بعضوں میں کم اور ہر ملک و دیار میں عادت کے اختلاف سے
انہیں بھی اختلاف ہی ہر صورت اومین سے کمتر و جب کے مکروہ ہیں اور زیادہ و جب کے ممنوع
اور ان دونوں کے درمیان کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی خالی از خروشتہ نہیں اور کچھ فحش جماع
ہی پر موقوف نہیں ہر ایک امر مکروہ کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے مثلاً تضار حاجت کے لیے
اگر پاخانہ اور پیشاب کہیں تو اور الفاظ کی نسبت بہتر ہے غرض کہ جو الفاظ مکروہ ہیں انکو صراحت
ذکر کرنا بچا ہے ورنہ فحش میں داخل ہوگا اسی طرح عورتوں کا ذکر بھی کنایتہ مناسب ہوگا
یونہی کہ کہنا چاہیے کہ تمہاری جورو نے یہ کہا بلکہ اسطرح بولنا چاہیے کہ گھر میں سے یہ کہا یا پردہ
سے یہ آواز آئی یا اگر کون کی مانے کہا خلاصہ یہ کہ ایسے الفاظ میں کنایہ ہی اچھا ہے تصویر
فحش ہو جاوے گا علی ہذا القیاس جس کسیکو کوئی گھن کی بیماری ہو مثل برص و جذام
و جو اسیر وغیرہ کے تو انکا ذکر کرنا اچھا نہیں بلکہ ایسی طرح ذکر کرے کہ جسکو سخت بیماری ہے
یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہے تصویر سے بیان کرنا فحش ہے اور آفت لسان میں داخل ہے
علا ربن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بار اہل میں نکالا نکلا اور انکی عادت

فحش و فاحش و فحش و فاحش
اسلام میں کسی
چیز کی مذمت نہیں
اور اچھا زیادہ اسلام
میں لوگوں کی
مذمت ہونا چاہیے
حالت میں اچھا ہونا
احمد رضا علی اور
یہ مذکورہ الفاظ

الرجل شامکاً ہوا و سپر لعنت ہوا و حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک بار حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ کسی اپنے غلام کو لعنت کرتے تھے آپ نے فرمایا
متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر کیا صدیق ہی لعنت کیا کرتے ہیں کل لا یلکعبہ
اس حید کو کئی بار ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی روز اس غلام کو آزاد کر دیا اور آپ
کی خدمت میں اگر عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی خطا نہ کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا
کہ اِنَّ اللّٰہَ اَبَدَیْنَ لَکَ یُکُوْنُ فِیْ شَفَعَاءَ و لا شَہداء بَیْنَ الْقِیَامَةِ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں
کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکاب اونٹ پر جاتا تھا اونٹ نے اپنے اونٹ کو
کی آپ نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ ملعون اونٹ پر ہمارے ساتھ مت چلو اور یہ اس لیے فرمایا کہ اونٹ
معلوم کہ اب کو میرا لعنت کہنا برا معلوم ہوا اور لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے یہاں سے
دور کا کہ دنیا پسند لفظ اسی شخص پر بولنا درست ہو گا کہ جس میں ایسی صفت پائی جاوے
جس سے اللہ تعالیٰ سے بعد ہوتا ہو اور وہ صفت کفر بظلم کی ہے تو یہ کہنا جائز ہے کہ ظالموں پر
خدا کی لعنت اور کافروں پر خدا کی لعنت غرض جسطور پر شرح میں وارد ہو انہیں ان الفاظ
سے کہنا چاہیے کیونکہ لعنت میں خطر بھی ہے اس لیے کہ غیب وانی کا دعویٰ ہے کہ اسکے ملعون کو
خدا نے دور کر دیا یہ بات تو سوا خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا یا اگر خداوند کریم غیروں
صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاوے تو ان کو اس کا علم ہو سکتا ہی غیر کہ کس طرح علم ہو سکتا ہی انہیں
کرنا چاہیے کہ جو صفات مقتضی لعنت کے ہیں وہ تین ہیں کفر اور بدعت اور فسق اور انہیں
لعنت کر نیکی تین طور ہیں پہلا تو یہ کہ وصف عام کے ساتھ لعنت کرے مثلاً یون کے کہ کافروں
اور بدعتیوں اور فاسقوں پر خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ کہ وصف کو اس کے کچھ خاص کے کہ جیسے
خدا کی لعنت ہو دوسری وجہ جس قدر یہ و خواجہ در و فص و زانی و ظالم و سود خور اور
یہ دونوں شقیں جائز نہیں مگر اہل بدعت پر لعنت کہنے میں تردد ہے کیونکہ بدعت کا پہلا نام
مشکل ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے لیے وارد نہیں تو عوام کو اس سے روکنا چاہیے
ورنہ لوگوں میں نزاع اور فتنہ پیدا ہو گا تیسرا طور لعنت کا یہ ہے کہ کسی شخص معین پر ہو اور یہ
خطر ہے مثلاً زید اگر کافر یا فاسق یا بدعتی ہے تو اس کو نہ کہنا چاہیے کہ نہ بدعتی پر لعنت ہو اور اس کی
یہ کہ جس شخص پر شرح میں لعنت ثابت ہوئی ہو اس کے کہنے میں مضائقہ نہیں مثلاً یون کہنا
فرعون خواہ ابو جہل پر خدا کی لعنت کیونکہ شرعاً ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر پر مہلک لیکن اس میں

لہذا ان کی لعنت
در حدیث ۱۱۰
بروینین
خدا کی لعنت
نہی ہے
تاریخ میں
بجائے کہ وہ
بدعتی اور فاسق
ہو جائے لعنت
نہی ہے

کسی شخص معین کو گواہ فرمایا کیونکہ نولغت کرنا اچھا نہیں شاید وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور ایسا نادر ہو جاوے تو پھر کس طرح اوسکو خدا کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں پس اگر کوئی یوں کہے کہ جیسا مسلمان کو حالت اسلام میں جہمہ اللہ کہہ سکتے ہیں ایسا ہی کافر کو بھی جب وہ کفر کی حالت میں ہو لغت کرنا درست چاہیے اور جیسا کافر میں احتمال ہے کہ مسلم ہو کر مرے ویسا مسلمان میں بھی شک ہے کہ کافر ہو کر مرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جہمہ اللہ سے مراد یہ ہے کہ خدا اوسکو مرتے دم تک مسلمان رکھے جس سے قابل رحمت ہو اور یہ بات لغت میں ممکن نہیں یعنی نہیں کہہ سکتے کہ خدا فلا نے کو کافر رکھے جو لغت کا سبب ہوا سیلے کہ یہ کفر کا سوال ہے اور ایسا سوال خود کفر ہے ہاں اگر یوں کہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کفر پر مرے تو خدا کی لغت ہو اور نہ اگر اسلام پر مرے تو لغت نہ ہو اور یہ طور بھی غلط ہے اسلئے کہ تردید ہی رہا یہ حال معلوم کیسے ہو سکتا ہے کہ خاکیسا ہوگا اور لغت نہ کرنے میں کچھ بھی خطرہ نہیں پس جب کافر کا یہ حال ہو تو طواہر ہے کہ لغت اور بدعتی کو بطریق اولیٰ لغت نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ آدمی کا حال ہمیشہ کیسیاں نہیں رہتا کیا معلوم ہے کہ انجام کو کیسیا ہو جاوے البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر سکتے تھے کہ اسکا انجام کیسیا ہوگا اسلئے جنکا حال معلوم ہو گیا تھا اونکے لیے بدعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ بِالْجَوَلِ بْنِ هُشَاوٍ وَعَلَيْتَ بْنِ رَبِيعَةَ اور جو لوگ کہ جناب ہرین کافر مارے گئے تھے اونکو بھی لغت و بدعا میں شامل فرماتے تھے مگر جنکا انجام معلوم نہ تھا جب اوسکو لغت کرے تو خدا تعالیٰ رنج و ناراض چنانچہ آپ مہینہ ہر دعائے قنوت میں اُون لوگوں کو لغت کرتے تھے جنہوں نے یہ معونہ سکے لوگوں کو مارا تھا اویس وقت یہ آیت اتر چکی تھی لَکُمْ فِيْ لَاقِئَتِیْ وَ اَوْفِیْ عَلَیْہِمْ وَاَوْفِیْ لَکُمْ فَاِنَّہُمْ ظَالِمُوْنَ یعنی شاید وہ مسلمان ہی ہو جاوےں تم نے کیسیا جانا کہ وہ ملعون ہیں اسی طرح اگر تمکو بھی کسی کا حال معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ کفر پر پہنچے تو اوسکو لغت اور برا کہنا درست ہے بشرطیکہ اوسمیں کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو تو یہ ہو ورنہ اوسپر بھی لغت درست نہیں چنانچہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے گئے جاتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک قبر کا حال پوچھا کہ یہ کسکی قبر ہے آپ نے عرض کیا کہ یہ قبر سعید بن عاص کی ہے شخص خدا اور رسول اللہ سے سرکش تھا تھا اوسکا لڑکا عمر بن سعید جو ہمراہ تھا اس بات سے غصہ ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ قبر اوس شخص کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ سے زیادہ کہانا کہلاتا تھا اور اوسکی نسبت زیادہ شجاع تھا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ملاحظہ فرماؤ میں نے جیسے

[illegible]

توین آفت راگ اور شعر ہی باب سماع میں ہم کہہ چکے ہیں کہ راگ میں کوئی سناٹا اور
 حلال ہے اس کے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں اور شعر کا حال یہ ہے کہ اوس میں سے اچھا چھا
 ہے اور بر برا اگر طرح کہنا کہ اوس کا مہر ہے یہ البتہ مذموم ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا **لَا يَمْنَعُ أَحَدًا كَوْنَهُ شَاعِرًا وَلَا مَسْرُوقًا وَلَا مَسْرُوقًا وَلَا مَسْرُوقًا**
 کسی نے کوئی بیت پوچھی تو انکو مبرا معلوم ہوا لوگوں نے سب سے اچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے چھا
 نہیں معلوم ہوتا کہ میرے نامہ اعمال میں شعر نکلیے اور بعض اکابر سے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو آپ
 فرمایا کہ اسکی عیوض خدا کا ذکر تو بہتر ہو خلاصہ یہ کہ شعر پڑھنا اور بنانا احرام نہیں ہے بشرطیکہ
 اوس میں کوئی کلام بجا نہ ہو کیونکہ حدیث صحیح ہے **لَا تَقْرَأُوا شِعْرًا وَلَا تَكْتُبُوا شِعْرًا وَلَا تَتْلُوا شِعْرًا**
 میں اکثر صرح اور سحر اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے اور آسمین دروغ کو گنجائش ہے ورنہ خود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضاعی رضاع کو ارشاد فرمایا کہ گناہ کی
 ہجو بیان کرو اور وح میں مبالغہ کرنے سے گوسقید رجوت بھی ہو جاوے حرمت نہیں
 ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے

جو مانگے جان کوئی اوس کی کچھ نہ کرے + لے ضرور ہے سائل کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مدح سخی نہ ہو گا تو شاعر جو شاعر ہو نہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کچھ اور ہی نکالے گا تو کیا
 اوس کا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 بھی اشعار ایسے پڑھے گئے ہیں کہ اگر اوتین تلاش کیا وے تو مضامین مبالغہ کے نکلیں گے
 حالانکہ آپ نے منع نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ ایک روز رسول کات
 رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگ سے تے میں نے جو آپ کی طرف دیکھا
 تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں لکشان کی ہر بار
 دکھا رہے ہیں میں دیکھتی ہی اوس حسن خدا داد پر حیران رہ گئی آپ نے جو میری حیرانی کی طرف
 ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مہبت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آب جوی
 پیشانی سے جو نور کی لہر اٹھ رہی ہے اسکی رطبت حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر نے دیکھا
 تو جانتا کہ اوس کے شعر کی مصداق آپ ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اوس کے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا
 کہ یہ دو تیس ہیں **وَمِنْ كُلِّ غَيْرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادٍ مَرَضَةٍ وَذَلَّةٍ مَغْنَمٍ**
وَإِذَا انْطَلَقَ إِلَى الْأُسْبَةِ وَجَّهَهُ بِرَفَّتْ كَمَا فِي الْعَارِضَةِ لَمَلٌ انکا خلاصہ یہ ہے

ہم اگر کہہ جاوے
 میں توین آفت راگ
 اور شعر ہی باب سماع
 میں ہم کہہ چکے ہیں
 کہ راگ میں کوئی سناٹا
 اور حلال ہے اس کے
 دوبارہ کہنے کی ضرورت
 نہیں اور شعر کا حال
 یہ ہے کہ اوس میں سے
 اچھا چھا ہے اور بر
 برا اگر طرح کہنا کہ
 اوس کا مہر ہے یہ
 البتہ مذموم ہے
 چنانچہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا
 لَا يَمْنَعُ أَحَدًا
 كَوْنَهُ شَاعِرًا
 وَلَا مَسْرُوقًا
 وَلَا مَسْرُوقًا
 وَلَا مَسْرُوقًا
 کسی نے کوئی بیت
 پوچھی تو انکو مبرا
 معلوم ہوا لوگوں نے
 سب سے اچھا آپ نے
 فرمایا کہ مجھے چھا
 نہیں معلوم ہوتا کہ
 میرے نامہ اعمال میں
 شعر نکلیے اور بعض
 اکابر سے کسی نے کوئی
 شعر پوچھا تو آپ
 فرمایا کہ اسکی
 عیوض خدا کا ذکر
 تو بہتر ہو خلاصہ
 یہ کہ شعر پڑھنا
 اور بنانا احرام
 نہیں ہے بشرطیکہ
 اوس میں کوئی کلام
 بجا نہ ہو کیونکہ
 حدیث صحیح ہے
 لَا تَقْرَأُوا
 شِعْرًا وَلَا
 تَكْتُبُوا
 شِعْرًا وَلَا
 تَتْلُوا
 شِعْرًا
 میں اکثر صرح
 اور سحر اور عورتوں
 کا ذکر ہوتا ہے
 اور آسمین دروغ
 کو گنجائش ہے
 ورنہ خود
 آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 نے حضرت حسان
 بن ثابت رضاعی
 رضاع کو ارشاد
 فرمایا کہ گناہ کی
 ہجو بیان کرو
 اور وح میں
 مبالغہ کرنے سے
 گوسقید رجوت
 بھی ہو جاوے
 حرمت نہیں
 ہوتی مثلاً
 سخاوت کی
 تعریف میں
 اس طرح
 کہا جاوے

جو مانگے جان کوئی
 اوس کی کچھ نہ کرے
 لے ضرور ہے سائل
 کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مدح سخی نہ
 ہو گا تو شاعر جو
 شاعر ہو نہ اگر
 سخی ہو گا تو
 مبالغہ شعر میں
 کچھ اور ہی
 نکالے گا تو کیا
 اوس کا اعتقاد
 تو مقصود ہوتا
 ہی نہیں علاوہ
 اسکے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ
 وسلم کے سامنے
 بھی اشعار ایسے
 پڑھے گئے ہیں
 کہ اگر اوتین
 تلاش کیا وے
 تو مضامین
 مبالغہ کے
 نکلیں گے
 حالانکہ آپ
 نے منع نہیں
 فرمایا حضرت
 عائشہ رضی
 اللہ عنہا سے
 کہ وہ ایک
 روز رسول
 کات رہی تھی
 اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ
 وسلم اپنی
 جوتی ٹانگ
 سے تے میں
 نے جو آپ کی
 طرف دیکھا
 تو یہ نظر
 آیا کہ
 پیشانی
 مبارک عرق
 آلود ہے
 اور قطرات
 عرق روشنی
 میں لکشان
 کی ہر بار
 دکھا رہے
 ہیں میں
 دیکھتی ہی
 اوس حسن
 خدا داد
 پر حیران
 رہ گئی آپ
 نے جو میری
 حیرانی کی
 طرف
 ملاحظہ
 فرمایا تو
 پوچھا کہ
 ایسی مہبت
 کیوں ہو
 رہی ہو میں
 نے عرض
 کیا کہ آپ
 کی آب جوی
 پیشانی
 سے جو نور
 کی لہر اٹھ
 رہی ہے اس
 کی رطبت
 حیرت میں
 ہوں اگر آپ
 کو ابو بکر
 نے دیکھا
 تو جانتا
 کہ اوس کے
 شعر کی
 مصداق آپ
 ہی ہیں آپ
 نے فرمایا
 کہ اوس کے
 شعر کیا
 ہیں میں نے
 عرض کیا
 کہ یہ دو
 تیس ہیں
 وَمِنْ كُلِّ
 غَيْرِ
 حَيْضَةٍ
 وَفَسَادٍ
 مَرَضَةٍ
 وَذَلَّةٍ
 مَغْنَمٍ
 وَإِذَا
 انْطَلَقَ
 إِلَى
 الْأُسْبَةِ
 وَجَّهَهُ
 بِرَفَّتْ
 كَمَا
 فِي
 الْعَارِضَةِ
 لَمَلٌ
 انکا خلاصہ
 یہ ہے

خیر ما یحببت از صفا بدست	ترا بقالب خورشید و ماہ رختہ اند
سیرت عسری آکو و اوگر کر سیر	در آفتاب قیامت نمود پروین

حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپؐ نے اپنا کام چھوڑ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ جناب اللہ خیراً ایا عایشہ تو مجھے اتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنا میں تجھے راضی ہوا جو جنگ خین بین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم نہ کیا تو عباس بن مرداس کے چار اونٹ رحمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قصیدہ شعرانی زیادتی استحقاق اور شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا آپؐ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسکی شکایت نہ کرو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکو اپنے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ انہوں نے سو اونٹ پسند کیے ہر دوست میں زیادہ وہی رضی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہا کرتے ہو انہوں نے عذر و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میری بابا پاپا قربان ہوں میں اپنی زبان پر شعر کو ایسا پاتا ہوں جیسے چینی چلتی ہو جب وہ چینی کی طرح میری زبان میں گٹنے لگتی ہے تو کچھ کہہ لیتا ہوں بے گے چارہ نہیں آپؐ تبسم ہوئے اور فرمایا کہ عرب کے لوگ شعر گوئی نہ چھوڑیں گے جب تک کہ اونٹ بابلاتے رہیں گے

دشمنی آفت ہنسی ٹھٹھا ہے اہل میں یہ بھی بری اور ممنوع ہے مگر توڑیسی کا مضامین حدیث شریف میں ہے لایمزالا خال ولا قاتلہا کفیس اگر یہ کہو کہ بات کاٹنی اور عمر آ کر نے میں تو ایذا ہوتی ہے کہ دوسرے کو جو بٹایا جاہل قرار دیتے ہیں فرح میں تو یہ بات نہیں اوس سے صرف چل اور دل لگی ہوتی یہ کیوں ممنوع ہے پس جاننا چاہیے کہ ہنسی کی افراط اور مداومت ممنوع ہے مداومت سے تو دل ہمیشہ کھیل اور ہزلیات میں مصروف ہو جاتا اور کھیل اگر چہ مباح تھی مگر ہمیشہ اوس کا قریب ہونا ممنوع ہے اور افراط ہنسی سے قویہ سو جتا ہے جس سے دل مرجتا ہے اور زمین نقص پیدا ہوتا ہے اور ہیبت و وقار اٹھ جاتا اور اگر ہنسی ان عیوب سے پاک ہو تو مذموم نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپؐ فرمایا لایکھارح ولا قاتلہا کفیس یہ آپؐ ہی کا کام تھا کہ اس بات پر قادر تھے کہ ہنسی و دل لگی میں امر حق کو فرو گذاشت نہ کریں دوسرا شخص اگر اسکی سلسلہ جنابانی کرتا ہے اوسکا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح پر ہو لوگوں کو ہنسائیے حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی وہ بات کرتا ہے جس سے اوسکے پاس دے نہیں اور اسکی باعث دوزخ میں تریا سے بھی دور جائیگا

بہانی کی ہنسی اگر کہے
یہ تو فی کی ہی نہیں
گدڑی اسلم میں
کرتیوں اور زمین
لکھا ہنسی گدڑی
۱۴ پو گدڑی

امیت و وفار جاتا ہو وہ بھی مذموم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہنسی کرتا ہو
 خفیف ہو جاتا ہے اور مجرب ہنسر رحم فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ لڑکھٹے
 چپل مت کرنا ورنہ اونکی نظروں میں ہلکا ہو جاوے گا اور سعید بن العاص رحمہ نے اپنے بیٹے کو
 فرمایا کہ نہ تو شریف آدمی سے ہنسی کر کہ تنگ سے دشمنی کرے گا اور نہ کمینے سے ہنسی کر کہ تمہیں جرات کر لے گا
 اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور ہنسی سے کو سو نہ بہا کو کہ اوس سے
 کہینہ ہوتا ہے اور انجامِ بُرا ہوتا ہے قرآن کا ذکر کیا کرو اور اگر گراں معلوم ہو تو عمدہ حالات
 مردوں کے بیان کیا کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکتوبہ معلوم ہے کہ ہنسی کا نام مزاح کیوں ہوا
 لوگوں نے عرض کیا کہ مکتوبہ نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اسوجہ سے کہ مزاح مشتقِ مزج سے ہے جسکے
 معنی دوری کے ہیں تو اسکی یہ غرض ہوئی کہ مزاح حق سے دور کرتا ہے اور بعض اکابر کا قول
 ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہو جاتی ہے دوست الگ ہو جاتے ہیں اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ اگر شاذ و نادر کو ایسا شخص ہو کہ مزاح میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کسی کو ایذا نہ دے اور نہ
 افراط کرے بلکہ کہہ بھی کیا کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب
 کا دستور تھا تو اسطرح کی مزاح میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بڑی غلطی کی بات ہے کہ آدمی مزاح
 اپنا پیشہ وائی کرے اور خوب افراط کے درجہ کو پہونچا دے اور پھر دعوے کرے کہ میں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب رض کا اتباع کرتا ہوں اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
 دن بہر طوائف کے ساتھ اونکو تاکتا پھرے اور ناچ دیکھے اور کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی حضرت عائشہ رضہ کو عید کے روز ناچ دیکھنے کی اجازت دی تھی حالانکہ یہ غلط
 اسلئے کہ گناہِ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کہیں وہ ہو جاتا ہے بلکہ مباح چیزوں پر اصرار بھی بعض
 اوقات گناہِ صغیرہ ہو جاتا ہے اس بات کو خوب یاد کر لینا چاہیے ہاں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم حسب طرح مزاح فرماتے تھے وہ بیان لکھے دیتے ہیں تاکہ وہو گناہ پڑے حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں فرمایا کہ البتہ اگر کہیں مزاح کرتا ہوں تو سچ بات کہوں
 کچھ نہیں کہتا اور عطار رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کیا کرتے تھے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کرتے تھے اور
 پوچھا کہ کس طرح کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک روز آپ نے اپنا زواجِ مطہرات میں سرکسیا لکھ دیا

لکھ دیا کہ نہ دے

لکھ دیا کہ نہ دے

لکھ دیا کہ نہ دے

فرمایا کہ اوس اونٹ نے ابھی شرارت نہیں چھوڑی خوات کہتے ہیں کہ مجھے شرم گئی اور حیب
 ہو رہا اور اسکے بعد جہان کہیں حضرت کو دیکر تاشرم کے مارے بہاگ جاتا رہا تاکہ کہ میں نہ
 منورہ میں اگر تشریف باسلام ہوا ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ تشریف لائے
 اور میری طرف بیٹھ گئے میں بڑی رکعتیں پڑھتی شرم کیں آپ نے فرمایا کہ طویل نماز است
 پڑھو میں تمہارا انتظار ہوں جب میں نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اوس اونٹ نے اب تک
 شرارت نہیں چھوڑی میں ماری شرم کے کچھ نہ کہہ سکا آپ تشریف لے گئے مگر میرا یہ حال تھا
 کہ آپ سہی بہاگتا پڑتا تھا ایک روز آپ دراز گوشہ میں سوار مجھ کو ملے کہ دونوں پاسی مبارک
 ایک ہی طرف کو کر کے تھے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اب تک اونٹ نے شرارت چھوڑی
 کہ نہیں مینے غرض کیا کہ قسم ہے اوس فات کی جس نے آپ کو رسول برحق کیا ہے جس نے دوسرے
 میں مسلمان ہوا ہوں اوس وزسی کہی بد ذاتی نہیں کی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر
 انہی شخص کو ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے انکو ہدایت کی اور بڑے اچھے مسلمان ہوئے اور
 لیمان الضاری ایک ہنسٹو آدمی تھا مگر شراب بہت پیتا تھا جب حضرت کی خدمت میں
 اوسکو لائے تو آپ اپنی جوتی سے اوسکو مارتے اور صحابہ کو فرماتے وہ بھی جوتیاں لگاتے
 جب بہت دفعہ پٹا تو ایک شخص نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خدا تجھے لعنت کرے
 آپ نے اوسکو فرمایا کہ یون مت کہو یہ آدمی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور حال نعمان
 کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب کہی دودہ یا کوئی نئی چیز آتی تو اوس میں سے خرید کر حضرت صلعم
 کی خدمت میں لاتا اور کہتا کہ یا حضرت یہ چیز بیانیہ آپ ہی کے لیے مول لی ہے اور یہ لایا ہوا
 جب اوس میں چنکا مالک دام مانگئے آتا تو اوسکو بھی آپ کی خدمت میں لاتا اور عرض کرتا
 کہ فلان چیز کے اوسکو دام غنایت فرمائیے آپ فرماتے کہ وہ تو تو بے ہدیہ دی تھی عرض کرتا
 کہ میرے پاس دام تھا مگر میرا دل یوں چاہتا تھا کہ آپ اسکو کھا دیں اسلئے کہہ گیا تھا آپ
 دام کو لوادیتے پس اس طرح کے مطالبات کہی کہی جائز ہیں اوپر دوام کرنا برا ہے اور
 مہنی سے دل مر جاتا ہے

ہاں عبد اللہ
 بولتا تھا کہ
 میں شرم لیا

اور یہ کہ
 اوس کو
 لایا ہوا
 اور یہ کہ
 اوس کو
 لایا ہوا

کیا رہوین آفت مسخرین اور دوسرے کو بنانا اور ٹھول کر ناہی اگر اس سے دوسرے کو ایذا
 تو حرام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا لا یخسر قلوبکم عنی ان یکن علیکم
 حیرۃ امنوا انکم لا یخسرون ان یکن خیرا امنوا انکم لا یخسرون اور مسخر کے معنی یہ ہیں کہ دوسری کی

میری طرف رہ گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ابھی لائے دیتا ہوں آپ یہاں کھڑے
 مکرمین اوس روز اور اگلے روز بھول گیا تیسرے روز جو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اوسی جگہ پایا آپ فرمایا کہ میان صاحب آپ نے تو بڑی مصیبت میں جان ڈالی کہ یہاں
 تین روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور ابراہیم بن اوتھم سے روایت ہے کسی نے
 دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جائے اور میعاد پر نہ آوے تو کیا کرے آپ نے
 فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ نماز آئینہ کا وقت آجائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جب کسی سے وعدہ فرمائے تو شاید کالفظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ ہر ایک وعدہ
 کے ساتھ انشاء اللہ کہا کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اسکو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا
 کرنا چاہیے اگر مخدور نہ ہو اور اگر وعدہ کا وقت اس امر کا قصد پختہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا
 تو اسکا نام نفاق ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ فرمایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ پکامنافی ہو گو نماز روزہ ادا کرے اور زبان سے کہو جائز
 کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں بات کہے تو جھوٹی وعدہ کہے تو پورا نہ کرے کوئی کبھی
 امانت اوسکو پاس رکھ کر وعدہ کرے تو اوس میں خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں
 کہ آپ نے فرمایا جیسے چار چیزیں ہوں وہ منافق کامل ہے اور جیسے ایک چیز انہیں کی ہوا وہ
 اوس قدر نفاق بھی ہو گا جب تک اوسکو ترک نہ کرے اول یہ کہ بات کہے تو جھوٹی کہے دوسرے
 وعدہ کا خلاف کرے سوم عہد کر کے فریب دے گا کرے چہارم خصومت کی وقت گلیاں سناوے اور یہ
 اوس کا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی نہوے عذر و فاکرے مگر شخص وعدہ کا وقت
 پورا کر نہ کرے ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے گا وہ منافق نہوگا اگرچہ صورت نفاق
 ہی کی سی آتی ہے اس لیے جیسا کہ نفاق صلی سے پچنا ضرور ہے اس طرح اس صورت نفاق سے
 بھی احتراز واجب ہے اور بضرورت شدید اپنی نفس کو مخدور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ابو الہیثم بن الیہان کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب غنیمت میں تین غلام
 آئے تو دو آپ نے دیدائے ایک رہ گیا حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ یہ
 میرے ہاتھ میں چکی پستے پستے گئے پڑ گئے ہیں یہ غلام جیکو عنایت ہو آپ کو وعدہ ابو الہیثم
 کا یاد آگیا اور صاخر اوی کو فرمایا کہ اگر تمکو غلام دیدوں تو وعدہ خلاف ہو گا عرض و غلام
 ابو الہیثم ہی کو حرمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر ترجیح دینی باوجودیکہ انکار کیا انھوں نے

مکر اسکا نہایت مخفی
 نہیں تھا
 مکر بخاری و مسلمہ

مکر بخاری و مسلمہ

ابو الہیثم کا قصد
 دوسرے غلاموں میں تھا
 اور حضرت فاطمہؓ کی روایت
 اور یہ کہ فاطمہؓ کی روایت
 اور یہ کہ فاطمہؓ کی روایت

اور خالد بن صبیح سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک فقہ کے جھوٹ سبھی آدمی جھوٹا کہلاتا ہے
 انھوں نے فرمایا کہ بیشک اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں میری نظر سرگزر آ
 کہ غلط کا وعظ او سکر عمل سے مطابقت لیا جاوے گا اگر عمل ویسا ہی ہوا تو خیر اور اگر جھوٹ ہوا تو اس کے
 ہونٹھہ آگ کی مقررصفوں سے کاٹے جاوین گے جتنی دفعہ کٹیں گے پھر ویسی ہی ہو جاوین گے
 اور یہ بھی اونھیں کا قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک
 کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک
 سے کہ کہا او سنے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ بخدا جب تک کہ مجھ معلوم
 ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہو تب سو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
 فائدہ اون مقامات کا ذکر جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ اپنی
 ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جہت سے حرام ہے کہ اس سے دوسرے کو ضرر پہنچتا ہو اس لیے
 کہ ادنی مرتبہ یہ ہے کہ مخاطب ایک بڑا صل بات کا اعتقاد کرے اور حقیقت شے سے جاہل رہے
 اور اس سے کبھی دوسرا نقصان بھی ہو جاتا ہے پس اگر حقیقت امر کے جاہل رہنے میں نفع اور
 مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے
 میمون بن مہران کا قول ہے کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص
 بھاگ کر ایک گھر میں تھا تو سامنے چھپ جاوے اور دوسرا شخص اس کو ناحق مار ڈالنے کے لیے
 تلوار لیے پیچھے سے آوے اور تم سے پوچھے کہ فلا شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا
 واجب ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو عمدہ مقصد جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو
 تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو
 جھوٹ مباح ہو بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے
 جیسا کہ اوپر کی مثال میں خون ناحق سے بچانا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی مان واجب ہوا
 اور چونکہ مقصد لڑائی کا اور آپس میں صلح کرانیکا بدون جھوٹ کو راست نہیں آتا تو ایسی مقامات
 میں جھوٹ بولنا مباح ہو مگر حتی الوسع اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کی عادت ہونے
 سے اس بات کا خوف ہو کہ جس جھوٹ کی حاجت نہ ہو وہ بھی بان سے نکلیاوی یا مقدار
 ضرورت سے زیادہ کہہ دے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جھوٹ حرام ہو مگر ضرورت کے لیے
 جائز ہو سکتا ہے نیز حضرت ام کلثوم سے روایت ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

جھوٹ بولنا
 حرام ہے اور اگر کسی نے
 جھوٹ بولا تو اس کا

[illegible]

پس اگر حاجت کی اہم ہونے میں تردد ہو تو اصل میں جہوٹ حرام ہے ایسی جگہ اصل ہی کی طرف رجوع چاہیے اور از انجا کہ مراتب مقاصد کی بہت بزرگی ہیں کہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی لہذا انسان کو حتی الوسع جہوٹ سے احتیاط چاہیے بلکہ اگر اپنی حاجت بھی ہو تو اسکو ترک کرے اور جہوٹ سے باز آوے لیکن اگر دوسرے کا مطلب ہو تو اسکی لیے چشم پوشی اور ضرر ناحق پھونچنا نہیں چاہیے اور آج کل جو لوگ جہوٹ بولتی ہیں تو صرف اپنے خطا نفسانی کے لیے اور زیادتی مال و جاہ کے لیے بولتے ہیں اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر فوت ہو جائیں تو کچھ غریبی لازم نہیں آتی یہاں تک کہ عورت مثلاً اپنی سوت کو جلانے کو ایسی باتیں جہوٹ یا خاوند کی طرف سے تھی کہ کہ اسکو یقین ہو جاوے مثلاً لکھتی ہے کہ مجھے اتنا زور بنا دیا یا کپڑے بنا دیے وغیرہ لیکن جہوٹ حرام ہے چنانچہ اسباب سنت زید روایت کرتی ہیں کہ عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ایک سوت ہے میں اس کے جلانے کو لکھتی ہوں کہ خاوند نے مجھکو بہت کچھ دیا ہے تو مجھکو کچھ گناہ ہو گا آپ فرمایا کہ جبکو کچھ نہیں ملتا اور کتاب ہے کہ مجھکو ملا وہ ایسا ہے کہ کپڑے میں فریب دینے کے لیے آستین یا پردہ دوسرا لکائے جس میں لوگوں کو معلوم ہو کہ دو کپڑے پہنے ہوئے ہے اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے من یطعم کلکھو أو قال لی یا لیس کذا یا لیس کذا یا لیس کذا یعنی رُوئے یقول کذا کذا اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی عالم بلا تحقیق کچھ فتوے دیرے اور جس حدیث کا کچھ ثبوت معلوم نہیں اسکو روایت کرے کیونکہ سارے مطلب اسکا یہ ہوتا ہے کہ اپنا فضل ظاہر ہو اسی واسطے یہ منہ سے نہیں نکلتا کہ میں نہیں جانتا اور یہ حرام ہے اور عورت ہی کا سا حکم لڑکوں کا ہے وہ بھی بلا ترغیب و وعدہ یا جوڑے ڈراوی کے کتب میں نہیں جانتا پس اسکو لیے ایسا کرنا مباح ہے ہاں اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے امر سے بھی جہوٹ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے لیکن کذب مباح کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور اس بات کی باز پرس ہوتی ہے کہ مقصود اسکا صحیح تھا یا نہیں پھر معاف ہو جاتا ہے اسلئے کہ قصد اصلاح کے لیے اسکو مباح ٹھہرایا گیا ہے مگر اس میں ہو گا بڑا پڑتا ہے کیونکہ اسکا باعث کہی اپنی غرض نفسانی ہی ہوتی ہے اور اصلاح کے بہانہ سے جہوٹ کا قریب ہوتا ہے حالانکہ اسکی حاجت نہیں ہوتی اسلئے اس طرح کے جہوٹ نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں غرض کہ جو آدمی جہوٹ کا قریب ہوتا ہے تو اسکو یہ وقت آپڑتی ہے کہ جس سبب سے جہوٹ بولا ہو وہ شرعاً بہ نسبت صحیح ہونے کے اہم اور مقصود تھا یا نہیں اور اس بات کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ جہوٹ نہ بولے الا اوس صورت میں کہ واجب ہو جاوے اور کی طرح اسکا چھوڑنا جائز نہ ہو مثلاً جہوٹ نہ بولنے سے کسی کی گردن ناحق ماری جاتی ہو یا گناہ عظیم میں مبتلا ہوتا ہو تو یہاں جہوٹ بولنا ہی اجنبی اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور سختی معصیت کی باب میں اجاویث کا وضع کرنا درست ہے

مذاق العاضین جلد سوم
باب چہارم آفات زبان میں
جہوٹ کا حکم

جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم

جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم

اور ان لوگوں کا یہ ہے کہ اس کا مقصد و صحیح ہے پس یہ بڑی خطا ہے ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا قَلَيْتُ مَا أَكْتُمُكَ مِنْ لَدُنِّي اور اس حدیث پر بے ضرورت عمل چھوڑا نہیں جاتا
اور وعدہ و وعید کے لیے کچھ ضرورت وضع احادیث کی نہیں ایسے کہ جو مضامین احادیث و آیات صحیحہ میں
وارد ہیں وہ کیا تھوڑے ہیں جو جھوٹی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات
صحیحہ کو سنتے سنتے ان کا رعب جاتا رہا ہے اور خوف اتنا نہیں ہوتا جتنا نے مضمون سے حاصل ہوتا ہو تو خیال
خام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم پر اقرار کرنے سے کوئی گناہ بڑا کر نہیں اور اس سے ایسے ہر
بھی واقعہ ہوتے ہیں کہ بالکل شریعت کو درہم برہم کر دیں تو نیکی برباد گناہ لازم کا مضمون ہوتا ہے حضرت
جوٹ اور اقرار ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے سامنے سب گناہ گروہین خدا ہمو اور سب سلبا نو لکواؤں سے بچاؤ
تبیہ اس بات کی یا نہیں کہ کنا تہ بھی جوٹ نہ بولنا چاہیے جاننا چاہیے کہ سلف کا قول ہے کہ کنا تہ جوٹ
بولنا کذب نہیں کہلا تا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی کنا تہ کہے کچھ جوٹ کہے تو کذب سے
بچ جاتا ہے اور سیطرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے مگر ان لوگوں کی غرض یہ ہے
کہ جب آدمی جوٹ بولنے کے واسطے مضطر ہو تو کنا تہ کہے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جوٹ بولنا نہ ضرورتہ جائز
نہ کنا تہ گو کنا تہ میں آسانی ہے اور شال کنا تہ کے یہ ہے کہ مطرف ایک بار زیادہ کے پاس گئے اسے کہا کہ ویکر
کیون آئے تو ایک مرض کا بہانہ کر کے کہا کہ جب سہی میں تمہاری پاس سو گیا تھا کروٹ نہیں لی الا ماشاء اللہ
یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان بہر دئے اور کو منظور ہوا کہ جوٹ نہ بولیں تو اس وقت ہیا
جواب دو کہ وہ کچھ اور سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کنا تہ کہلاؤ گی کا غرض کنا تہ اسے کا نام ہے کہ سامع
اوس سے کچھ سمجھ کر اور کلم کا مطلب کچھ اور ہو مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک
جگہ کے حامل تھو جب وہاں سے آئے تو ادنیٰ بی بی نے کہا کہ جیسے اور عامل اپنے گھر کچھ لاتے ہیں تم بھی لائے
یا نہیں اونہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک ناظر مقرر تھا اونکی مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ ناظر تھا مگر اونکی
بی بی نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ وانکے ساتھ کسی کو گامبانی کے لیے بھیجا ہو گا اس خیال سے کہ نہ
کہ سبحان اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امین تھو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نزدیکی
امین تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ ناظر مقرر کیا یہ چچا تمام عورتوں میں پھیلا یا یہاں تک کہ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جا کر شکایت کی آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ میں نے کب تمہارے
ساتھ ناظر بھیجا تھا اونہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو سمجھنے کا تو ذکر نہیں کیا یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ
تھا اور اسکی سوا کوئی اور کب کو عذر نہ سوچا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس بڑی اور ان کو کچھ عنایت فرما کر کہا

کہ لو اور اپنی بی بی کو راضی کرو اور بخوشی رحمہ اللہ اپنی بی بی سے یہ کبھی نہ کہنے کہ میں تجھے شکر لے دوں گا بلکہ یوں کہے
 کہ اگر میں تجھے شکر لے دوں کیونکہ اکثر انکو خیر سے کا اتفاق نہ ہوتا تھا اور بعض اوقات جو کوئی پکارنے آتا
 اور اس کے واسطے کلنگا کر سے منظور نہ ہوتا تو لونڈی سے کہدیتے کہ کدے کہ سبھی میں تلاش کرو اور میت
 کہیو کہ یہاں نہیں ہیں تاکہ جھوٹ نہ ہو جاوے اور شعبی رحم کا یہ دستور تھا کہ جسکے لیے کلنگا منظور نہ ہوتا اپنے
 پاس ایک دائرہ کھینچتے اور لونڈی سے فرماتے کہ اس دائرہ میں انگلی رکھ کر کدے کہ یہاں نہیں ہیں چل
 یہ تمام باتیں کنایہ کی ضرورت و حاجت کی وقت میں ورنہ سنے صورت انکا ارتکاب بھی نہیں چاہیے کیونکہ
 ایک حیلہ و بناوٹ ہے اس دوسر شخص خلاف واقع سمجھتا ہے گو لفظوں میں جھوٹ نہ ہو تب بھی فی الجملہ
 مکروہ ہے عبد اللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عیون عبدالغفر نیزم کی خدمت میں گیا
 اور لباس اچھا پہنے ہوئے تھا جب وہاں سے نکلا تو اس کپڑے کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہ تمکو امیر معاویہ
 نے عنایت کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوکو خیر دے خیر دیوے پس میرے باپ نے کہا کہ دیکھو خیر و جود
 مت کہو حالانکہ یہ کچھ جھوٹ نہ تھا مگر اس خیال سے کہ دعا بادشاہ کے حق میں اکثر انعام کے مقابلہ میں
 ہوتی ہے لوگ اس جملہ سے بھی سمجھتی ہو گئے کہ بادشاہ نے دیا ہے تو گویا ایک جوڑی اور بے اصل بات
 اوکو جمانا ہو اس لیے اوکو منع کیا کہ ایسا نکرین ایمین فائدہ کیا ہے بخر اسکے کہ شیخی اور فرخو کہ ہکو یا پنا
 کے یہاں سے یہ ملا ہاں کنایات تھوڑے سے مطلوبو کو لیے فراح کے طور پر مباح ہیں جیسے قول حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بڑبہا بہشت میں نجاوگی اور تیرے خاوند کے انکھ میں سفیدی ہے اور نجاو اوکے
 بچہ پر سوار کرئیے وغیرہ لیکن صریح جھوٹ جس سے ایسا ضرر ہو کہ دل کو ایذا پہنچے وہ حرام ہی جیسا یغیان
 انصاری نے اندسے کو ہکا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے کہدیا کہ یغیان ہیں یا حبیب
 لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض احمق کو فریب دیا کرتے ہیں کہ فلانی عورت تم پر عاشق ہے اور اگر ایذا
 منظور نہ صرف دل لگی منظور ہو تو اگر حریف فاسق تو نہیں ہوتا پھر بھی درجہ یا سنے کچھ کہٹ جاتا ہوا کہ بات شد
 شریف میں وارد گئے بلکہ لکھنا کہ حقیقت کچھ کچھ مائیکٹ لکھنا کہ حقیقت کچھ کچھ لکھنا کہ حقیقت کچھ کچھ
 اور یہ جو حدیث میں مذکور ہے کہ آدمی بعض اوقات ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ اوپر نہیں اور اوں کے
 سبب سو ورنج میں شریا سے بھی دور جا پڑتا ہے تو اس سے مراد وہی کلام ہے جس میں غیبت اور ایذا کا
 ہو مطلق فراح مراد نہیں ایک جھوٹ جس سے فاسق نہیں ہوتا یہ ہے کہ عادی بطور مبالغہ کہے مثلاً
 کہ کہ ہم نے تمکو سو دفعہ طلب کیا یا بزار دفعہ یہ کہدیا کہ ایسا مت کرو تو اس سے غرض شمار عدد منظور نہیں
 ہوتی بلکہ کثرت بطور مبالغہ مقصود ہوتی ہے پس اگر ایک ہی بار کہا یا بلایا ہو تو بیشک جھوٹ ہو گا اور اگر

کہ میں تجھے شکر لے دوں گا بلکہ یوں کہے کہ اگر میں تجھے شکر لے دوں کیونکہ اکثر انکو خیر سے کا اتفاق نہ ہوتا تھا اور بعض اوقات جو کوئی پکارنے آتا اور اس کے واسطے کلنگا کر سے منظور نہ ہوتا تو لونڈی سے کہدیتے کہ کدے کہ سبھی میں تلاش کرو اور میت کہیو کہ یہاں نہیں ہیں تاکہ جھوٹ نہ ہو جاوے اور شعبی رحم کا یہ دستور تھا کہ جسکے لیے کلنگا منظور نہ ہوتا اپنے پاس ایک دائرہ کھینچتے اور لونڈی سے فرماتے کہ اس دائرہ میں انگلی رکھ کر کدے کہ یہاں نہیں ہیں چل یہ تمام باتیں کنایہ کی ضرورت و حاجت کی وقت میں ورنہ سنے صورت انکا ارتکاب بھی نہیں چاہیے کیونکہ ایک حیلہ و بناوٹ ہے اس دوسر شخص خلاف واقع سمجھتا ہے گو لفظوں میں جھوٹ نہ ہو تب بھی فی الجملہ مکروہ ہے عبد اللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عیون عبدالغفر نیزم کی خدمت میں گیا اور لباس اچھا پہنے ہوئے تھا جب وہاں سے نکلا تو اس کپڑے کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہ تمکو امیر معاویہ نے عنایت کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوکو خیر دے خیر دیوے پس میرے باپ نے کہا کہ دیکھو خیر و جود مت کہو حالانکہ یہ کچھ جھوٹ نہ تھا مگر اس خیال سے کہ دعا بادشاہ کے حق میں اکثر انعام کے مقابلہ میں ہوتی ہے لوگ اس جملہ سے بھی سمجھتی ہو گئے کہ بادشاہ نے دیا ہے تو گویا ایک جوڑی اور بے اصل بات اوکو جمانا ہو اس لیے اوکو منع کیا کہ ایسا نکرین ایمین فائدہ کیا ہے بخر اسکے کہ شیخی اور فرخو کہ ہکو یا پنا کے یہاں سے یہ ملا ہاں کنایات تھوڑے سے مطلوبو کو لیے فراح کے طور پر مباح ہیں جیسے قول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بڑبہا بہشت میں نجاوگی اور تیرے خاوند کے انکھ میں سفیدی ہے اور نجاو اوکے بچہ پر سوار کرئیے وغیرہ لیکن صریح جھوٹ جس سے ایسا ضرر ہو کہ دل کو ایذا پہنچے وہ حرام ہی جیسا یغیان انصاری نے اندسے کو ہکا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے کہدیا کہ یغیان ہیں یا حبیب لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض احمق کو فریب دیا کرتے ہیں کہ فلانی عورت تم پر عاشق ہے اور اگر ایذا منظور نہ صرف دل لگی منظور ہو تو اگر حریف فاسق تو نہیں ہوتا پھر بھی درجہ یا سنے کچھ کہٹ جاتا ہوا کہ بات شد شریف میں وارد گئے بلکہ لکھنا کہ حقیقت کچھ کچھ مائیکٹ لکھنا کہ حقیقت کچھ کچھ لکھنا کہ حقیقت کچھ کچھ اور یہ جو حدیث میں مذکور ہے کہ آدمی بعض اوقات ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ اوپر نہیں اور اوں کے سبب سو ورنج میں شریا سے بھی دور جا پڑتا ہے تو اس سے مراد وہی کلام ہے جس میں غیبت اور ایذا کا ہو مطلق فراح مراد نہیں ایک جھوٹ جس سے فاسق نہیں ہوتا یہ ہے کہ عادی بطور مبالغہ کہے مثلاً کہ کہ ہم نے تمکو سو دفعہ طلب کیا یا بزار دفعہ یہ کہدیا کہ ایسا مت کرو تو اس سے غرض شمار عدد منظور نہیں ہوتی بلکہ کثرت بطور مبالغہ مقصود ہوتی ہے پس اگر ایک ہی بار کہا یا بلایا ہو تو بیشک جھوٹ ہو گا اور اگر

عادت سے زیادہ دفعہ کھایا بلایا ہوگا تو گناہ گار نہ ہوگا اور اتنی دفعہ کھایا ہو جتنی تعداد کسی ہے اور ان دونوں کے درمیان اور درجے ہیں کہ جو کوئی اپنی زبان مبالغہ سے نرو کی وہ خطرہ کذب سے خالی نہ ہوگا اور ایک جھوٹ جسکی عادت اور سہل انگاری لوگوں میں شائع ہے یہ ہے کہ جب آدمی سے کہا جاوے کہ کھانا کھاؤ تو جواب دو کہ مجھے بھوکہ نہیں اور یہ بھی ممنوع اور حرام ہے بشرطیکہ کوئی غرض صحیح اس سے متعلق نہ ہو چاہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسما بنت عیس سے روایت ہے کہ شب زفاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود تھی اور اونکو یہی بنایا سنا رہا تھا اور میرے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب حضرت حم کے پاس ہم لے گئے تو آپ کے یہاں بچہ ایک پیالہ دودھ کے اور کچھ موجود نہ تھا پس آپ نے اپنے آپ نے کچھ پیالہ اور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا اونکو حیا و انگیزہ ہوئی تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مت ہٹاؤ اور لی لو اونہوں نے اسی شرم کی حالت میں لیا اور پیالہ پر آپ نے فرمایا کہ ابھی ساتھ نہ کو دیر سے عورتوں نے عرض کیا کہ تمکو بھوکہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ میں کچھ اور جھوٹ دلوں کو ساتھ مت کرو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو ہمارا دل ہوتا ہوا تو ہم کہنا کہ بھوکہ نہیں کیا یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ اگر تھوڑا سا جھوٹ ہو تو تھوڑا سا لکھا جاوے گا اور اس جیسے جھوٹ میں بھی سامع سے بچتے تھے چنانچہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ سید بن سب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اتنا کچھ چڑھتا تھا کہ باہر بھی آجاتا تھا لوگ اوسنے عرض کر دئے کہ آپ اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیے آپ فرماتے کہ طیب کو قول کیا کروں تو میں نے کہا ہے کہ آنکھوں کو ہاتھ مت لگاؤ یعنی وعدہ جو معانج سے ہاتھ نہ لگائیکا کر چکا ہوں وہ خلاف ہو جاوے گا اب ہم کہتے ہیں کہ واقع میں اہل اسلام بطرح حفاظت اپنی زبان کی فرماتے ہیں اور جو شخص حفاظت کو ترک کر گیا اوسکی زبان بے اختیار جھوٹ میں مبتلا ہوگی اور اوسکو خبر بھی نہ ہوگی خواتین فرماتے ہیں کہ ربیع بن خثیم کی بہن میرے لڑکے کی عیادت کو آئیں اور اوپر چھک پڑیں اور پوچھنے لگیں کہ بیٹا کیا حال ہے پس اونکی بھائی ربیع نے اوسنے پوچھا کہ اس لڑکے کو دودھ پلایا ہے اونہوں نے کہا نہیں اونکو بہائی نے فرمایا کہ بہر تمہارا بیٹا کیسے ہلویوں کیوں لکھا کہ نتیجہ کیسا ہے جو جھوٹ نہ تھا اور ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جوابات اپنی آپ کو معلوم ہوا تو میں کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ہر جی گناہوں سے ہے کہ جسکی بات کو ناجانتا ہوا و سکو کہے کہ خدا جانے اور نیز بعض لوگ جھوٹا خواب کہا کرتے ہیں یا میں کچھ اپنی طرف سے ملا کہتے ہیں آمین بھی پڑا گناہ ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے ان من اعطی القرآن ان یتلّیٰ القرآن علیہ اقیل علیہ ما لاقی اور رسولی

نہیں ان کی زبان میں

نہیں ان کی زبان میں

حدیث میں مذکور کذب فی خلوع کلف یوفی القیمۃ ان یحقد شیعیہ و لیس لیس کافرا

پندرہویں آفت غیبت ہے اور آئین سات بیان ہیں

بیان اول غیبت کی مذمت و لائل تصریح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جمیع میں اسکی برائی کا ذکر فرمایا اور غیبت کرنے والے کو مردار کھانے والے سے مشابہت دی جیسا کہ ارشاد ہے وَلَا یَقِیْتُ بِہِمْ کُمْ بَعْضًا یُحِبُّ احْسَنُ اَنْ یَاْخُلُجُوا مِنْہُمْ اَوْ یُخْرِجُوْهُمُ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ الْمَسْکِلِ حَرَامٌ دَمُهُ وَصَالُہُ و غیر ضحہ اور عرض میں غیبت بھی لگنی مال اور خون کے ساتھ اوسکو بھی خدا تعالیٰ نے اٹھا فرمایا اور حضرت ابوہریرہؓ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اُتِیْنَا سَمَاءً اَوْ لَا تَبْأُضْضُ اَوْ لَا یُعْثَبُ بِہِمْ کُمْ بَعْضًا وَ کُنُوْا عِبَادَ اللّٰہِ اِخْصَافًا اور حضرت جابر اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا اَکْثَرُ الْعِیْبَةِ فَاِنَّ الْعِیْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الذَّنْبِ اسکی وجہ یہ ہے کہ زنا کر کے تو آدمی اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور غیبت والے کی مغفرت جب تک نہیں ہوتی جب تک اسکی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ شب معراج کو میرا گذر ایسے لوگوں پر ہوا کہ اپنے چہرہ کو ناخنوں سے نوح رہے تھے میں نے حضرت جبریلؑ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی آبرو میں گستاخ کرتے تھے اور حضرت سلیمان بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کوئی ایسی عمرہ شے بتلایے جس سے مجھ کو فائدہ ہوگا نے ارشاد فرمایا کہ کسی اچھی بات کو حقیر سمجھنا گواہی ہے کیونکہ اسکو اپنے ڈول میں پیاسی کے برتن میں پانی ڈال دیا اور یہ کہ اپنے بہائی سلسلے کے بکشاوہ پیشانی ملنا چاہیے اور اسکو پیچھے اوسکی غیبت نہ کرنی چاہیے اور برابر بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اس روز میں فرمایا کہ اگر وہ کسی عورتوں نے بھی سنا اوس میں فرمایا اَمْسَحُوْا مِنْ اَمْنِ بِلِسَانِہُمْ وَ مِنْ یَدِہُمْ بِقَلْبِہُمْ لَا تَقْتَابُوا الْمُسْلِمِیْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَمَلِہُمْ فَاِنَّہُمْ مِنْ تَلَمِیْذِہُمْ عَمَلِہُمْ اَحْسَنُ تَلَمِیْذِہُمْ اللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ وَ تَلَمِیْذِہُمُ اللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ یَقْضِیْہُمْ فِی جَنَّاتِہِمْ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کرے مرگیا ہے جیسے جنت میں جاو گیا اور جو توبہ نہ کرے گا توبہ ہی اول و فرخ میں جاوے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز روزہ رکھنے کو ارشاد فرمایا اور بھی فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تب تک کوئی افطار نہ کرے عرض لوگوں نے روزہ رکھا اور جب شام ہوئی تو آپؐ کی خدمت میں ایک ایک آدمی نے آنا شروع کیا اور عرض کرتے گئے کہ میں نے روزہ رکھا تھا مجھ کو اجازت افطار

یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص غیبت سے توبہ کرے مرگیا ہے جیسے جنت میں جاو گیا اور جو توبہ نہ کرے گا توبہ ہی اول و فرخ میں جاوے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز روزہ رکھنے کو ارشاد فرمایا اور بھی فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تب تک کوئی افطار نہ کرے عرض لوگوں نے روزہ رکھا اور جب شام ہوئی تو آپؐ کی خدمت میں ایک ایک آدمی نے آنا شروع کیا اور عرض کرتے گئے کہ میں نے روزہ رکھا تھا مجھ کو اجازت افطار

ہو آپ اجازت دیتے کہ ایک شخص نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دو عورتیں ہیں کہ
 انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا اونکو آپ اجازت دین تو افطار کریں آپ نے منہ پھیر لیا اوسے دوبارہ
 عرض کیا دوبارہ ہی منہ پھیر لیا اوسے پھر عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا جو او
 دن بہرہ لوگوں کا گوشت کھاوے اوسکا روزہ کیسے ہوگا تو جا کر اوسنے کہا کہ تمہارا روزہ ہی تو
 کرو اوسنے اون عورتوں کو حضرت کا حکم سنا دیا انہوں نے قی کی تو ہر ایک کے منہ سے جاہو خون نکلا اور
 اگر آپ کچھ دست میں باجرباں کیا آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میرا دم
 اگر یہ خون کے لوتھڑے اوسکے پیٹھ میں رہ جاتی تو اونکو دوزخ کھا جاتی اور ایک روایت میں یوں ہے
 کہ جب آپ نے منہ پھیر لیا تو شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ بخدا وہ عورتیں قریب المرگ ہیں آپ نے فرمایا
 کہ اونکو یہاں بلا لاجب وہ آئیں تو آپ نے ایک بڑا بادیاں نکالا کہ ایک کو انہیں سے کہا کہ اس میں تے کر
 اوسنے پیب اور خون کی تے یہاں تک کی کہ پیالہ بھر گیا پھر دوسرے سے کہا کہ تے کر اوسنے بھی ویسا ہی
 قی کی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اوس سے تو روزہ رکھا اور جب
 حرام کیا تھا اوس سے افطار کیا ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانا شروع کیا اور حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ذکر سو دکا فرمایا اور ارشاد کیا کہ اگر
 درم سو دکا آدمی نے تو خدا کے نزدیک گناہ میں چھتیس زنا سے بڑھ کر ہے اور سو سے بھی بڑھ کر مسلمان
 آدمی کی آبرو ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے پس آپ
 دو قبروں پر گزے کہ جنکے مردوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا
 اور عذاب ہوتا ہے ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب ہی نہیں بچتا تھا پھر آپ نے ایک
 لکڑی یاد دہشکار اونکو ڈالا اور دونوں قبروں پر گارڈیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہی اونکو عذاب میں
 تخفیف رہیگی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کے باعث سنگسار کیا تھا ایک آدمی نے
 اپنے ساتھی سے کہا کہ اسکو کتے کی طرح اوسی جگہ مار ڈالا پھر راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر
 مردار پر ہوا تو اون دونوں شخصوں کو فرمایا کہ اس میں دانت لگا دو انہوں نے عرض کیا کہ مردار پریم دانت
 ماریں آپ نے فرمایا کہ جو ذکر ماعز کا تم نے کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا غرض کہ صحابہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین کبشا و پیشانی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل اعمال جانتے
 اور اوسکے خلاف کو عادت منافقین تصور کرتے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

امام ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

اسلام آباد میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا تھا اور میں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا تھا اور میں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا تھا

مردار پر ہوا تو اون دونوں شخصوں کو فرمایا کہ اس میں دانت لگا دو انہوں نے عرض کیا کہ مردار پریم دانت ماریں آپ نے فرمایا کہ جو ذکر ماعز کا تم نے کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا غرض کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کبشا و پیشانی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل اعمال جانتے اور اوسکے خلاف کو عادت منافقین تصور کرتے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

کہ جیسا زندگی میں تو نے کھایا تھا اب بھی کھا تو ناچا کھا وے گا اور منہ بنا ویکھا چلا وے گا اور یہ مضمون
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے اور ایک بار وہ آدمی سب کے کسی دروازے کے پاس بیٹھے
 تھے کہ وہاں کو گزرا ایک مختل کا ہوا جس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا ان دونوں نے اس کو دیکھا کہ اس میں کھا
 کہ ابھی اس میں اثر خشت پنے کا باقی ہے اتنے میں نماز کے لیے تکبیر موعی یہ دونوں بھی جماعت میں شریک ہو
 مگر وہیں یہ خیال رہا کہ ہٹے اس شخص کی نسبت ایسا کلام کھا ہے نہ معلوم نماز موعی یا نہیں اس لیے
 عطا درجہ اقدس سے یہ ماجرا کیا اونہوں فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی تھا
 تھا تو روزہ کو بھی تضا کر دو اور قیل لیل لکھن قلم کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ ہر روز سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض لوگوں پر کرے اور روزہ سے غیبت کرنے والا مراد ہے
 اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہکوا ایسا ہو چاہے کہ عذاب قبر کے تین حصہ ہیں ایک تھالی
 تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک تھالی چغلی سے اور ایک تھالی پیشاب سے نہ بچنے سے اور حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ بخدا غیبت کا اثر مسلمان کے دین میں اکھ بیماری کے اثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسا
 مرض اکھ آدمی کے تن بدن کو کھالیتا ہے ویسے ہی غیبت دین کو جھٹ کرتی ہے اور یہ بھی ابوحنیفہ کا قول
 ہے کہ ہم نے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز و روزہ کو کسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ترک غیبت کو
 عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ لوگوں کی
 عیب بیان کرو تو اپنے عیب یاد کرو اور غضب نہ کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی انکھ کا تو تکا بھی دیکھ
 لیتے ہو مگر اپنی انکھ کا نہ دیکھتے بھی نہیں سو جھٹا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اے ابن آدم غیبت
 ایمان پر جھبی پہنچا کہ جو برائی تجھ میں ہے اوپر دوسرے کو برانہ کھے گا اور اپنی برائی کی اصلاح بھلے کر چکا
 اور جب پھلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جانے گا تو یہی شغل کافی ہے دوسروں کی طرف انفات کی
 نوبت آئی بھی شکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جس کا حال ایسا ہی ہوا اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گزرمعہ حواریوں کے ایک مے کے پر ہوا تو حواریوں نے کھا کہ اس کتے میں سے کیا
 بری ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اسکے وانتون کی سفیدی کتنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ نے
 ان کو کتنی کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر
 نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسری کی غیبت
 کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبر غیبت مت کرنا یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کہتے
 ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شفا ہے لو کہ کا ذکر کیا کرو

یہاں چہ عیب
 غیبت کی

کہ اوسمین روک ہے اللہ کو حسن توفیق عنایت فرماؤ

دوسرا بیان معنی غیبت اور اوسکی تعریف میں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنی تو بڑا جانے خواہ نقصان بدن کا ذکر کرنا یا نسب کا یا خلق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کپڑے اور گھر اور سواری وغیرہ کا۔ بدن کا عیب یہ ہے کہ کسی کو یوں کہو کہ جسکی آنکھیں جندھی یا آنسو ڈھال یا جسکی ہین یا جو گنجا یا بونا یا لبتا یا کالا یا پیل یا وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ سنے کا تو برا مانے گا۔ اور نسب کا عیب اس طرح کہ اوسکا باپ غلام یا خواہ خسیس ہے یا بدکار ہے یا موچی یا گوبر والا یا اور کسی کمر و پیشہ والا ہے اور خلق کا عیب اس طرح کہ غلام شخص بد مزاج ہے یا بخیل یا متکبر یا ریاکار یا غصیا ریا نامور یا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہاجاؤ اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہین یوں ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا شراب خوار خاں طالع اور یا نماز روز کوۃ میں سستی کرتا ہے یا رکوع و سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا شجاست نہیں بنچیا یا لوگوں سے سلوک نہیں کرتا یا زکوۃ کو بموقع صرف کرتا ہے یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا زنیوں جماع وغیرہ کو برائی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور جو افعال متعلق دنیا سے ہین اونکا عیب اس طرح ہے کہ غلام شخص نے ادب سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا یا اپنا حق سبب جانتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا بکی ہے یا سیا خوار یا شوہر کہ بے وقت سو رہتا ہے اور بے موقع بیٹھ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اوسکی آستین چوڑی یا پان لنبے ہین یا کپڑے میلے رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہین کہ دین کے باب میں جو کسی کو کچھ کہتے ہین تو یہ داخل غیبت نہیں ایسے کہ جس چیز کو خدا نے برا کہا ہے اوسکی مذمت کرتے ہین تو ایسے شخص کو گناہ کے باعث بُرا کہنے میں کیا خرابی ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ اوس عورت کا ہوا جو بہت نماز روزہ کیا کرتی تھی اور اوسکی ساتھ ہی ہمسایہ نکو اپنی زبان سے ستانی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جا نیگی اور ایسی طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل ہے آپ نے فرمایا کہ اوسمین کچھ اچھی بات نہیں تو اگر اس قسم کی برائی ممنوع ہوتی تو آپ لوگوں کو منع فرمادیتے کہ ایسے الفاظ سے ذکر مت کیا کرو ہم کہتے ہین کہ یہ قول و دلیل اون لوگوں کی ٹھیک نہیں ایسے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم جو لوگوں کا ذکر ان الفاظ سے آپ کے سامنے کرتے تھے تو اونکی عرض یہ نہ تھی کہ اوسکا متک یا برائی ہو بلکہ تحقیق مسائل منطوق ہوتی تھی اور سوا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی جگہ اسکی ضرورت تھی اس واسطے صرف اوسی مجلس میں ایسا ذکر تحقیق کے لیے ہو جاتا تھا اور ان امور کی غیبت میں داخل ہونیکی یہ سند ہے کہ تمام علمای امت کا اجماع ہو کہ دوسرے

ہم ان بیان میں اس کا م
بودیت ابھر کر دے

اس طرح بیان فرمایا
اخلاق و باریت نام
باب چہارم آفات زبان

آدمی کو ایسا کھانا کہ وہ سنے تو برا مانے اسی کا نام غیبت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی سخت
 میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی جب سے کہ جو بات کسی کی بیان کی ہے وہ اس میں موجود ہو تو اسی
 بات کہنے سے غیبت کا بھی مرتکب ہو گا اور خدا کا نافرمان اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا بھی ہو گا
 اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ غیبت کب کب کہتے ہیں لوگوں نے عرض کیا
 کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ کجاؤ ذکر لفظاً ذکراً یا کجاً کھانا کون دفع عرض کیا
 کہ جو بات کسی کی کہی جاوے اگر اس میں ہر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں ہو تو غیبت ہے ورنہ جتنا
 ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا عاجز ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت
 جو بات اس میں تھی مجھے تو وہ بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کہی جو اس میں نہ تھی تو بھتان کر
 اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا ذکر آنحضرت
 کے سامنے کیا اور بیان کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور حضرت
 حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا تین طرح ہوتا ہے غیبت اور بھتان اور افک
 ہر ایک کتاب اس غرض میں موجود ہے غیبت تو ایسی چیز کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے میں ہوا دوسرے
 بیان کریں اور بھتان یہ ہے کہ جو بات اس میں نہ ہو اسے بیان کریں اور افک یہ ہے کہ جیسا سنیں دوسرا
 کہیں اور اس میں سیرین حمد اور بے ایک آدمی کا ذکر کیا تو منہ سے وہ کالا آدمی نکل گیا تو کہا استغفر اللہ
 اس کی غیبت کی اور ایک بار ابراہیم کیم کا ذکر کیا تو بھی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھ کر کھلیا اور کیم
 نہ کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو میں نے ایک عورت کو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اس کے دامن لپٹے لپٹے ہیں آپ نے فرمایا کہ تھو کہ تھو کہ میں نے
 جو تھو کا تو منہ میں اسے گوشت کا لٹھر نکلا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غیبت زبان سے ہی کہنے پر موقوف
 نہیں بلکہ جس طرح دوسرے شخص کسی کا عیب جہتے جاوے وہ غیبت ہی میں داخل ہے خواہ کنا یہ اور رفر سے ہو
 یا حرکت و فعل سے یا تصریح و قول سے پس سب حرام اور ناجائز ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت اکی عجیب و غریب لٹی تو میں نے ہاتھ سے اس کے قد کا اشارہ کیا کہ تم
 سے قد کی تھی یعنی بونی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور اسی میں داخل
 ہے اگر لٹھر سے آدمی کی نقل کرے اور خود اس کی جاہل اپنے لئے بلکہ نقل کرنا غیبت ہی بھی بڑے گہرے ہے
 کہ اس سے زیادہ تر صورت دوسرے شخص کی ذہن میں آتی ہے گویا تو میری نظر ہو جاتی ہے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

الحمد لله الذي هدانا لهذا
 ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

محمد بن ابی الدینا و ابن
مروم و ابن ابی حاتم و ابن
غفران و ابن حاتم و ابن

وہ کھانا دینا چاہتے ہیں وہ تو لوگوں کی بات جانتا ہے کہ انکی کیا غرض ہے اور بعض اوقات کھتے ہیں کہ ہماری دوست پر جو یہ حال گزرا ہکون نہایت سچ ہوا کہ اوکو سبکی ہوئی خدا تعالیٰ اوسکو اسکے عوصن راحت دی تو غم کا دعویٰ اور دعا کا اظہار دونوں جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اگر دعا کا قصد ہو تا تو خلوت میں بعد نماز اوسکے لیے دعا کرتے اور اگر واقع میں اوسکے رنج سے رنج ہوتا تو جس چیز کے اظہار سے اوسکو برا لگے وہ کیون ظاہر کرتے کی طرح کبھی کھتے ہیں کہ وہ بچا رہ بڑی آفت میں پھسکیا ہے خدا تعالیٰ اوسکو اور ہیکو دو تو کو تو بے نصیب و بی ظاہر میں تو یہ دعا ہی مگر اسد کھا جنت بلطن پر بیطبع ہی کہ ولین کیا ہے مگر اوجہ جہالت کی باعث نہیں معلوم ہوتا کہ یہ امر جاہلوں سے بھی بڑکرتا ہے اور غیبت کو نہ کہ تعجب نا بھی غیبت سے اسلیکے تعجب سے غیبت کنندہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ کلنگو تیار ہوتا ہی شلا جب کسی فی دوسر کا غیبت بیان کیا اور ستر والے نے کہا کہ بھائی ہم اوسکو ایسا نہیں جانتے تھے آج تک ہکوا اوسکی نسبت اور ہی کچھ خیال تھا یہ تو تم نے عجیب ال سنا یا خدا بچا ویسلس سو شخص غیبت کنندہ اور یسوی ہی باتیں اوسکی کر لگتا ہو کہ زیادہ تر موجب تعجب ہوگا اور یہ بھی ہاں جی ہاں جی کھنے لگتا ہے غرض کہ غیبت کا سنا اور تصدیق کرنا بھی دخل غیبت سے بلکہ جو سنا کرے وہ بھی شریک غیبت ہو چنانچہ حدیث شریف میں دار ہے اَلْمُسْتَفْعُ احَدًا اَلْمُغْنَا بِلَاہِی اور ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ میں سے ایک فی دوسرے سے ذکر کیا کہ فلا نا شخص بڑا سو ہے پھر دون صاحبون انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹی کے لیے سالن مانگا آپ فی فرمایا کہ سالن تو تم لے چکے او انھوں نے عرض کیا کہ ہکو تو معلوم نہیں کب لیا آئے فرمایا کہ تم اپنے بھائی مسلمان کا گوشت کھا چکے دیکھو باوجودیکہ وہ کلمہ ایک صاحب فی فرمایا تھا مگر آپ فی دونوں کو شریک کیا اسطرح ماغز کے دہم میں جب دو شخصوں نے آپس میں کھا تھا کہ کتے کی طرح اوسی جگہ مارا گیا تو آپ نے مردار دیکھ کر دونوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ اسمین دانت مارو حالانکہ کھنے والا ایک ہی تھا دوسرا سنتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ سننے والا بھی غیبت کو گناہ میں شریک ہو مگر اوس صورت میں کہ زبان سے کھنے والے کو منع کر دے اور اگر زبان سے منع کرنے کا خوف ہو تو دو ملین بڑا سمجھو اور اگر آپ اوس مجلس سے اٹھ سکتا ہے یا کھنے والے کو دوسری بات میں لگا سکتا ہے مگر یہ دونوں باتیں نہ کہیں تو گناہ بیشک ہوگا اور اگر زبان سے تو منع کیا لیکن ولین خواہش سننے کی رہی تو اس کا نام نفاق ہے گناہ سے جتنی بچ سکا جب دل سے برا سمجھ گیا اور منع کرنے میں اسقدر کا فی نہیں کہ ہاتھ سے یا بار دیا انکھ کے اشارہ سے رو کرے اسمین ہل انکاری سی معلوم ہوتی ہے بلکہ یوں چاہیے کہ بخوبی منع کرے کہ خبر دار ایسا ذکر پھر مست کرنا حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ اَفْلَحَ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ فَلَمْ يَصْرُحْ وَهُوَ يَقُولُ عَلٰی نَصْرِهِ اَذَلَّ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامِ عَلٰی

حکم سے وارث بھی ایک
 غیب کرے وارث کا جب
 طاری نہ ہو ارث میں
 لفظ غیب تا غیب
 کی حالت نقل کی ہے "

حکم ابو العباس فتویٰ
 وارث ہو دین عبد الرحمن
 ابن ابی ایسے مسئلہ "

حکم ابو یوسف "

[illegible]

روئے الخلاق اور حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ آپؐ فرمایا مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْسِهِ مَا لَيْدِكْ
كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْكَدَ عَنْ عِرْسِهِ بِقِيَامِ الْفِيَا مَعَهُ اَوْ زِيَارَتِهِ مَا مَنِ ذَكَبَ عَنْ عِرْسِهِ اَوْ
بِالْتَمِصْ كَانَتْ حَقًّا عَلَى اللَّهِ اِنْ لَيَعْقَهُ مِنَ النَّارِ اَوْ غِيْبَتِ كَيْفَ قَتَ سَلَامَتِ كَيْفَ نَصْرَتِ كَيْفَ يَمِينِ اَوْ اَوْ كَيْفَ فُضِّلَتْ
مِنْ بَهْتِ سَوَاحِدِ هِيْنَ جَبْوَ حَمَّ اَبْدَابِ حَبِبتِ اَوْ حَقُّوقِ اَهْلِ اِسْلَامِ مَنِ اِنْ كَرِهَ هِيْنَ اَبْعَادَهُ كَرَامَتِ مَرَامَتِ

تیسرا بیان اسباب غیبت کے ذکر میں

جاننا چاہیے کہ غیب کے سبب بہت ہیں مگر گیارہ سبب ہیں وہ سب آجاتے ہیں آٹھ تو ان میں عام
حق میں عام ہیں اور تین دنیاداروں کے لیے خاص ہیں آٹھ سببوں میں سے اول یہ ہے کہ غصہ کے وقت
دل کو پھوپھے پھوڑے منظور ہوں یعنی جب کوئی ایسا سبب ہو جاوے کہ آدمی کو دوسرے پر غصہ
آوے تو یہ جان غصہ میں اسکی برائی کرنے لگتا ہے اور دل کی کسر نکالتا ہے یہ امر اقتضائے طبع سے
ہوتا ہے بشرطیکہ دین کا تعلق نہ ہو اور کبھی بظاہر برائیاں نہ نکلتا مگر دل میں کینہ رہتا ہے اس سے گویا آئندہ
کو ہمیشہ کے لیے برا کئے کی بنا پڑتی ہے پس کینہ اور غصہ دونوں غیبت کے بڑے سببوں میں ہیں
دوسرا سبب اور دلی دیکھا دیکھی اور بان میں بان ملتا ہے مثلاً اگر اپنے رفیق اور اہل جلسہ کسی کی برائی
کریں تو اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ اگر انکی طرح نہ کہو گا تو یہ ناراض ہو جاوے گا یا مجھکو بوجھیں گے اور کٹنا
کشتی کریں گے تو اسکی سی یہ بھی کہنے لگتا ہے اور اس کو حسن معاشرت اور مناسباتی جانتا ہے تو جب
غصہ کی حالت میں کیسکو برا کہتے ہیں یہ بھی غصہ اور دلی دیکھا دیکھی کر کے برا کہنے لگتا ہے تیسرا سبب یہ
کہ پیش بندی منظور ہو یعنی جب کسی کو معلوم کیا کہ یہ شخص کسی بڑے آدمی کے سامنے میری برائی کریگا
یا میرے خلاف گواہی دیگا تو پھلی ہی اسکی برائی کرنے لگے کہ پھر وہ اگر اس کی نسبت کچھ کہے تو
شفوانی نہ ہو اول سے یہ بات مخاطب کے دل میں جم جاوے کہ یہ آدمی انکو اور فضول کو ہر یا اول اول چھ
اوسکے سچے حالات بیان کیے بعدہ جھوٹے معاملے بھی اسکی طرف لگا کر کھدے تاکہ پھلے حال اسکی
انکو بھی مخاطب صحیح تصور کرے اور اسکا جھوٹ اور فریبی ہونا اس طرح مشہور ہو جاوے اور اسکو سبب
بیان کرتا ہے کہ میری عادت جھوٹ بولنے کی نہیں مگر میں تم سے فلان فلان حال بیان کیے سبب
ہی تھکے جیسے میں نے تم پر یہ تھا سبب یہ کہ کسی عیب سی اپنا بری ہونا مقصود ہوتا ہے تو اس وقت دوسرے
شخص کا نام لیکر کہتا ہے کہ اوستے بھی ایسا ہی کیا یا وہ بھی میرے ساتھ شریک تھا میں سمجھتا ہوں
اور چاہتا ہوں کہ اوستے آپ کوئی عذر بیان کرتا دوسرے کا نام نہ لیتا یا پھر ان سبب ارادہ فرماتا
ہے کہ دوسرے کے ناقص تہلانی سے اپنا افضل ہونا ثابت کرے مثلاً کسی کو یہ کہنا کہ وہ سبب اس

میں جو شخص کہتا ہے کہ میں نے
اپنی برائی کی عذر کاواں
کہ میں نے اپنے سبب سے
فراموش کیا کہ میں نے
اپنی برائی کی عذر کاواں
اوس سبب سے کہ میں نے
اپنی برائی کی عذر کاواں
بغیر دوسرے کی عذر کاواں

میں جو شخص کہتا ہے کہ میں نے
اپنی برائی کی عذر کاواں
کہ میں نے اپنے سبب سے
فراموش کیا کہ میں نے
اپنی برائی کی عذر کاواں
اوس سبب سے کہ میں نے
اپنی برائی کی عذر کاواں
بغیر دوسرے کی عذر کاواں

اومی ہے اوسکی سمجھ بھی نہیں کلام پوچھ کر ہے اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم اوسکی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا یہ حرف ہوا کہ شاید میری سی تعلیم کہیں اوسکی نہونے لے ایسے اوسمیں عیب نہکالی شروع کے چھٹا سبب حسد ہے یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی تعریف و تہلیل کرتے ہیں اور اوس سے محبتیں آتے ہیں تو رگ حسد جو خشکی تی ہے اور جل جالتا ہے کہ یہ نعمت اوسکی پاس میں ہی تو اور تو کچھ نہیں بن پڑتا اوسکا عیب ظاہر کرنا شروع کرنا ہے تاکہ لوگوں کی نزدیک اوسکی عزت نرمی اور تعظیم و اگر اہم درج سے باز آویں ایسے کہ اسکو تعریف کا سنا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اس کا نام حسد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو کچھ ایسا لگا کر ہے جب غصہ اور کینہ آتا ہے اور حسد بگاڑ پر موقوف نہیں دوسرے حسن اور شہ دار موافق پر بھی ہوا کرتی ہے ساتھ اوس سبب کیل اور ہونے ہے کہ دوسرے کی بڑائی بیان کر کر سنا اور ہسانا اور وقت مالتا منظور ہوتا ہے اٹھوان سبب دوسرے کی حقارت کے لیے اوسکو بنالینا مقصود ہوتا ہے اور یہ سانسے اور پیچھے دھونے اور طرح ہوتا ہے اس میں اپنی بڑائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہے اور دوسرے میں سبب جو خاص لوگوں میں باعث غیبت ہوتی ہیں وہ بڑے دقیق و باریک بین خیر کے پھلو میں شیطان اور کواڈا لٹا ہے اوس میں تیر واقع میں ہوتی ہے مگر شیطان بھی خلط کر دیتا ہے پھلا سبب ہو کہ دین کے باعث کسی کو تصور پر مطلع ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص سے ہلو عجیب بات معلوم ہوئی ہے حسد و ہزار اومی سے کسی قسم کی خطا و قصور سے تعجب ہوتی ہے مگر دوسرے شخص کو یوں چاہیے تھا کہ تعجب تو کرنا کرنا کرنا کسی کا نہ لیتا پس نام کا لوہا شیطان کا کام ہے ایسی سبب سے یہ دخل غیبت ہو گیا اور ناوائتہ گناہ گار تھا اور اس میں یہ بھی دخل ہے کہ کسی کو کہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اوس جب شخص ایسی بد صورت عورت سے محبت کرنے یا جاہلوین جا جا کر بیٹھے اور سبب کسی کی خطا و ٹیکر رحم آنا اور رنج کرنا مثلاً سبب کسی کو کسی امر میں سبب میں مبتلا دیکھا تو برا دیکھا کہ ہم کو اوسکی حال پر برا افسوس ہے کہ وہ اس بلا میں گرفتار ہو گیا تو اگر یہ دعوی افسوس اسکی جانب سے صحیح ہے مگر چونکہ ہم میں اوسکا نام پیدا نہ ہوئی ہے بھول سے دخل غیبت ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کا خطا وار ہونے سے غم کرنا اور رحم کرنا اچھی بات ہے لیکن شیطان نے اس میں یہ شہ بھی ملا ہے کہ اوسکا نام پیدا ہون نام کے لیے بھی توجہ و رحم و توجہ ملے ہے الا شیطان نے اسکو تو اسے غم و غم کے لیے نام لادیا تیسرے سبب الہد کو واسطے غصہ کرنا یعنی جب کسی اومی کو بری بات کرتے سنا یا دیکھا تو براہ حمت رہی غصہ آتا ہے اس میں اگر اوسکا نام لیکر غصہ کر لیا تو غیبت میں دخل ہو گا بلکہ واجب ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے اظہار غصبت خاص اوس شخص پر کرے اسکی اطلاع دوسرے کو نہ دیا جائے غصبت کی وقت اوسکا نام

اور برائے کئے یہ نہیں سبب ایسے ہیں کہ انکا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علما کو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر سبب
یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور حیرت اور غضب سبب لکھنا کیسے ہونگے تو تعین نام میں ایک عذر قوی
ہوگا حالانکہ یہ خطاب بلکہ غیبت کو باب میں حاجات مخصوص ہیں کہ ان میں ذکر نام کی گنجائش نہیں
جیسا کہ آگے مذکور ہوگا عامر بن وائلہ رضی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک جمع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حیات میں گذرا اور انکو سلام کیا سہوں نے جواب سلام دیا جب وہ آگے بڑھا ایک کاجی
نے جمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بغض اللہ ہے لوگوں نے کھا کہ یہ تم نے بت برکاتہم اوسکو
منطلق کرتے ہیں اور اوسوقت ایک آدمی سے کہا کہ اوس شخص سے جا کر کہدے کہ فلاں شخص تمہاری
یون کھتا ہے چنانچہ ایسا ہی اوشخص سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کینعت میں حاضر ہو اور اوس شخص
کا قول اپنی نسبت عرض کیا آپ نے اوسکو بلوا کر پوچھا کہ تو نے ایسا کلمہ کی نسبت کہا ہے اوسنے عرض کیا
کہ ہاں اپنے فرمایا کہ پھر وجہ بغض کی کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ میں اس شخص کا ہمسیا ہوں اسکے حال
خوب جانتا ہوں شیخ شخص سوای نماز فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اوسنے عرض کیا کہ آپ یہ فریت
فرمائی کہ فرض نماز میں بیٹھے کبھی دیر کی ہے یا وضو چھی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ بر کیا ہو جب آپ نے اوس سے
پوچھا تو عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ یا حضرت سوای ماہ رمضان مبارک کی اور بھی
روزہ رکھتے تھے اسکو نہیں دیکھا اور اس مہینہ کے روزی تو اچھے بڑے سب ہی آدمی رکھتے ہیں اوسنے جواب میں
عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی میں نے کسی رمضان کے روزہ نہ کرکے ہوں یا کچھ اور خباثت ادا نہ کیا ہو
جو دریافت فرمایا کہ کیا یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ میں اسکو کبھی سائل اور سکین کو تو نہیں دیکھا اور
خدا واسطہ کبھی کچھ خرچ کرتے دیکھا البتہ زکوۃ مال کی دیا کرتا ہوں سو بھی دیتے ہیں اوسنے عرض کیا کہ آپ تو پوچھنا
کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہو کہ میں نے زکوۃ کم دی ہو یا وقت سے ٹال گیا ہوں آپ نے جو دریافت فرمایا اوسنے عرض کیا
کہ یہ بات تو کوئی نہیں ہوئی پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ جلا جاشاید یہی شخص تیری نسبت بہتر ہو اس سے بغض کیون کھتا
چو شخایا بیان اوس تہریر کے ذکر میں جس سے زبان غلیظ سے باز رہے
جاننا چاہیے کہ کل اخلاق بد کا علاج جنون عظمیٰ سے ہوتا ہے اور ہر مرض کی دوا اوسکی سبب
خلاف ہوتی ہے یعنی سبب مرض اگر برودت ہو تو علاج حرارت سے ہوگا اور اگر حرارت ہو تو برودت سے
اور چونکہ سبب غیبت کے اوپر مذکور ہوئے اب معلوم کرنا چاہیے کہ روکنا زبان کا غیبت سے و طرح ممکن ہے
ایک طور تو اجالی ہے اور ایک تفصیلی اجالی تو یہ ہے کہ آدمی یہ یقین کر لے کہ غیبت کی باعث غضب
الہی میں گرفتار ہونگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکی باعث قیامت کے روز نیکیاں ہوں

ایک دفعہ لکھا ہے

ہو جاوے اس لیے کہ غیبت میں جس شخص کا تہک کی ہوئی نیکیاں اوس کو مل جاوے گی اگر نیکیاں غیبت کنندہ
 کے پاس نہ ہوں تو دوسرے شخص کی برائیوں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاوے گی اور غضب الہی اس کو عطا ہوگا
 کہ خاک کے سانسے گویا شخص خود اوجھڑ جائے اگر یہ بدیوں کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو شخص کر کہ اس کی
 نیکیاں اور برائیوں برابر ہیں لیکن غیبت کا باعث اگر ایک نیکی دوسرے شخص کو مل گئی یا ایک بدی ایک شخص
 آملی تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ بدیوں کا بجاری ہو جاوے گا اور اوس وقت نتیجہ خیر دوزخی ہونے کے
 اور کیا ہے اور کتر درجہ بہت ہے کہ اعمال کا ثواب کم ملے یعنی جب مواخذہ اور باز پرس اور سوال و جواب
 کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں مثلاً باقی رہیں تو جتنا ثواب اس کو بے غیبت ان کے عوض ملنا غیبت ہوئے
 و تا نہیں ملے گا حدیث شریف میں آیا ہے مَا النَّارُ فِي السُّبْحِ وَالْيُسْبُحُ فِي الْعَيْنِ فِي حَسَنَاتِ الْعَمَلِ
 اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت حسن حمہ اشتر سے پوچھا کہ میں یوں سنا ہے کہ آپ میری
 غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری سی قدر نہیں کہ اپنی نیکیاں تم کو حوالہ کروں
 عرض کہ جب آدمی اون احادیث کو جو غیبت کو باب میں وارد ہیں یقین کر لے گا تو دوزخ کے مانے غیبت
 پر زبان نہ کھلے گی اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب غیبت کا خیال آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ
 کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے طُوبَى لِمَنْ شَغَلَتْهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ الْآخَرِ اور جب آدمی
 میں خود عیب ہو تو چاہیے کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برا نہ کہے اور دیکھو برا کہے بلکہ جائے
 کہ جیسا مجھے اپنے نفس کا عیب دور نہ ہو سکا ویسا ہی شخص بھی مجبور ہوگا ورنہ خود را فضیحت و دیگر
 فضیحت کی کیا معنی اور یہ بھی اوس صورت میں ہے کہ دوسرے شخص میں عیب اس قسم کا ہو جو اس کو فعل اور
 اختیار سے ہوا ہو ورنہ اگر کوئی امر جبلی خواہ اعضا اظہار میں ہو گا تو اوس پر برا لکھنا تو خالی کو برا
 لکھنا ہے معاذ اللہ شہا عیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت اوسو خراب
 دیا کہ صورت کا بنا نامیرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اوس کو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب
 نہ پاوے تو خدا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں طبع عیب ہو مبتلا نہ ہو ورنہ اگر گوشت کھانے سے یا د
 برائی کو سننے ہوئی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ سو صاف جانتا ہے تو دین زبان کو اس غلیظ و کثیف چیز میں
 بھی آلودہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے
 پاک تصور کرے مجھن حماقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسرے کی غیبت کے وقت اپنے نفس کی اصلاح
 کیا کرے اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتابت معلوم ہوگا

اگر کسی نے غیبت کی
 تو اس کی غیبت
 اس کی غیبت
 اس کی غیبت

غیبت کی غیبت
 غیبت کی غیبت
 غیبت کی غیبت

باب چہارم امانت بنان پین
کام کرتا ہو اور اگر اوسکے خلاف حکم کرتے تو اسی کی اقتدا ہرگز نہیں چاہیے خواہ کوئی کیوں نہ ہو

خلاف تیسرے روئے کرنا
کہ ہرگز نہیں نڈل خواہ ہر سید

فرض کرو کہ کوئی آدمی جتنی اگ میں کو دپڑے اور نہ قدرت اوس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی بھیل
شخص کا ساتھ نہ دے اور اگر دوسرے تو بوقت کھلاؤ گے خود کر نیکی بات ہو کہ اپنا عذر بیان کرنے میں
جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہے تو اوسکی ذمہ دگناہ ہوتے ہیں ایک توفیق دوسرے اوس گناہ کی پاداش
کیونکہ عذر گناہ بذر اگناہ مشہور ہے پس ایسے شخص پر جہالت اور غیبت دونوں تھم ہیں اور اوسکی شہادت
ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بز کو بھی کو بھاڑ کی چوٹی سے گرتے دیکھ کر آپ بھی اوسکے ساتھ گر پڑے اب اگر
مثلاً اوسکی زبان کو یا ہو جاوے اور اس گریبی وجہ یوں کہی کہ چونکہ بکر اچھے زیادہ دانا تھا اور وہ بھیل
گرا تھا اسو اسے میں بھی گر پڑی تو بیشک سنی والوں کو ہنسی آوے گی کہ کیسی جہالت کا جواب ہی مگر مختصر نہ
کا بعینہ یہی حال ہے اپنے نفس پر نہیں نہیں آتی کہ خطا کا عذر کیسا نامعقول کرتے ہیں اور اگر باعث
غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل زیادہ ہو اور لوگ اوسکی برائی سے آگاہ ہو کر اوسکی تعظیم کم
کرین تو اسکا علاج یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جاتا رہا اب لوگوں کو نزدیک
فضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوے جسکے یہ معلوم ہو کہ شخص لوگوں کی برائی
کرتا رہتا ہے بہر صورت اپنی قدر خدا کے بیان کی یقینا آدمی والی اور دنیا کی عزت و ہمتی کا خریدار ہو اور اگر
بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آوے گی وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وہاں
کوئی اپنا یا بگناہ کچھ نفس نہیں کرے گا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوسری مصیبت اپنی اور پڑے گی
دنیا میں تو حسد کے باعث جلداری بگناہ کچھ کسی شاعر کا قول ہے

حسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں
رج حسد ہے جان ہے جتنا کہ چاہا

اور اس پر بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذاب آخرت بھی کروں پر لیا او خسر الدنیا والآخرۃ ہو ارادہ تو
نہ کیا کہ دوسرے کا برا ہو مگر اپنا برا ہو رہا اور دوسرے کے شکون بد کے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں
اوسکو ملیں گی خلوہ اوسکی خطا میں اپنے اور پرکین گی و دونوں صورتیں گویا اوسکے ساتھ تو دوستی ہوئی
اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی اوسکے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد اور غیبت سے دوسرے کا فضل اور
زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ طاقت اور جہالت پر ندامت ہوتی ہے اور اگر باعث غیبت تہفرا
ہو تو جانا چاہیے کہ گو سردست ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کے بعد
خدا کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ذلت اٹھاتا ہے پس اگر آدمی اوسکو انجام

چراغِ انوار کی غیبت ہوا

سوچے کہ سطح کی حسرت اور نولت اور خجالت قیامت کو دن اٹھانی پڑی گی جب دوسرے کے گناہ
اوس کے سر پر ٹینگے اور یہ بھاری گٹھری لیکر دوزخ میں ڈال دیا جائیگا تو اس طرح کا خوف دلمین ہاوسے کا کہ کبھی
آدمی کے بنانے کو دل بچا ہنگامہ لے لے کہ دنیا میں دوسرے کو بنا کر صرف چند آدمیوں کے سامنے ہوگا اور قیامت
کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہوگی اوس وقت دوسرے شخص اپنی غیبت کنندہ کو دیکھے گا کہ گتہ کی طرح بوجہ
لدا ہوا دوزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس رسوائی کو دیکھ کر خوش ہوگا اور کہے گا کہ ہنسی کا فرمایا دیکھنے خدا کی فریاد
کیسی مددی اور کیا بد لایا اور اگر باعث رحمت غیبت کرتا ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اسکو رحم آیا اسو اس طرح غیبت
کنی تو رحم کمانا کیسی مصیبت تو اچھا ہے مگر شیطان چونکہ انسان کا حاسد ہے وہ ایسا کلمہ منہ سے نکلا دیتا ہے جس
اوس مرحوم کے گناہ کم ہو جاوے اور غیبت کنندہ کے ذمہ پیریں پس اس صورت میں اگر حج پوچھو تو وہ مرحوم اور
قابل رحم ہا لے کہ اوسکی خطا کا نقصان غیبت کنندہ کی نیکیوں نے جاتا رہا بلکہ اب قابل رحم غیبت کنندہ
کہ بیچارہ کو کبھی کی دینی پڑی ثواب کا ثواب گیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اگر غصہ اللہ کی اسٹے کیا جاتا ہے
تو موجب غیبت نہیں ہوتا مگر شیطان فریب دے کہ اوس غصہ کا ثواب دیکھے لیے منہ سے ایسی بات نکلا دیتا ہے جو
نارضا مندی خالق ہوا اور تعجب جو غیبت آدمی کرتا ہے تو چاہیے کہ اپنے نفس پر تعجب کرے کہ دوسرے کو دین
میں دنیا کے واسطے کیسے اپنا دین برباد کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ دنیا کی عذاب سے بھی بالکل امن نہیں کہو
ہو سکتا ہے کہ جیسے اسے دوسرے کا تہک کیا خدا تعالیٰ اسکا کیا اسکے آگے لاوے اور یہ بھی ویسا ہی ہو جاوے خطا
یہ کہ سب سب کو کا علاج صرف انجام کا جان لیتا ہے کہ یہ باتیں مذکورہ بالا اوسکو دلمین ٹھن جاوے پس جس
کسی کا ایمان ان سب باتوں پر کھمکا ہوگا اوسکی زبان بیشک غیبت سے باز رہی گی

ہیان یا پچھوان اس امر کا کہ دل سے بھی عیبت کرنی حرام ہے

واضح ہو کہ بدگمانی حرام ہے جس طرح کہ برا کہنا ناجائز ہے مثلاً جیسا دوسرے کی غیبت زبان سے ذکر کرنی بجا ہے
ویسا ہی یہ بھی بجا ہے کہ دلمین اوسکی طرف سے بدگمانی کرے اور بدگمانی سے ہماری غرض یہ ہے کہ دل سے
نقد اور دوسرے کو بد نہ سمجھنا چاہیے اگر کسی کی برائی خواطر اور حدیث نفس کے طور پر گزر جاوے تو وہ معاف ہے
بلکہ شک بھی عفو میں داخل ہے منفع جو خیر ہے وہ ظن ہے یعنی دل کا میلان بدی کی طرف جسکو واسطی شہ
ارشاد فرماتا ہے یا ایہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم اور سوز ظن کے
حرام ہونکی یہ وجہ ہے کہ اس امر اقلوب کو سوا اعلام الخیوب کی اور کوئی نہیں جانتا پس منہ کو نہیں بچ سکتا
کہ دوسری کی طرف سے بدی کو دلمین چاہے ہاں اوس صورت میں کہ بدی کا معاینہ ایسی طرح ہو جاوے
جس میں محمل تاویل نہ رہے تو البتہ اوسکے خلاف دلمین جنبا و شواہد مگر حبت تک کسی کا حال نہ دیکھنا

ایمان والوں کی غیبت سے بچنا

نہ سنا خواہ بخواد و لمین او کی طرف سے مذکران ہونا کا مہم شیطان کا ہے ایسی صورت میں اوس اعتقاد کو جو چھوٹا کرنا چاہیے اور اس سے سوئے شیطانی کی تکذیب کو روکے ہونا چاہیے یہ بڑا فاسق ہے اور فاسق کی خبر ماننے کا حکم نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا لَهُ مَعْلُومًا حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ الْبَيِّنَاتُ** اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی خبر کو سچ نہ ماننا چاہیے اور اگر اسکے ساتھ کچھ بات ایسی بھی ہو جس سے کچھ قیاس فاسد ٹھہرے تاہو یا خلاف کا احتمال نکلتا ہو تب تو بطریق اولیٰ سچ نہ ماننا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ فاسق خبر سچ ہی کہتا ہو لیکن بلا تحقیق اس کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے فرض کرو کہ ایک شخص کے منہ سے شراب کی بواچی ہو تو اوپر حد شراب کی جاری نہو گی ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ شراب ہی کلی کی ہو یا غرارہ کیا ہو یا زبردستی کسی منہ میں لگا دی ہو اور یہاں نو پس احتمالات کی ہوتے ہوئے تصدیق قلبی کرنی اور مسلمان پر سوزن کرنا یا نجانا تو چنانچہ حدیث شریف میں ہے **كُرِهُوا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمٌ وَمَالٌ وَأَنْ يَطْلُبَ بِهِ ظَنُّ الْمُسْلِمِ** اس سے معلوم ہوا کہ جن ویلوں سے مال اور خون مباح ہوتا ہے انہیں ویلوں سے سوزن بھی مباح ہوتا ہے یعنی جب انکے سے دیکھ لے یا گواہ عادل سے ثابت ہو اور جب طرح نہو اور ہنگامی کا خطرہ و لمین آوی تو اسکو نفس سے دور کرنا چاہیے اور نفس کو سمجھانا چاہیے کہ اس شخص کا حال تجھ سے آج تک مخفی رہا ہے اور جس جہ تو اب سوزن کرنا ہے اس میں بھی احتمال خیر و شر کا ہے پس برفائدہ شکر لیا جانا اور اوس کا وسوسا دین لانا کیا ضرور ہے اب اگر یہ کہو کہ شک تو آدمی کے و لمین ظہان کرتی ہی رہتے ہیں اور حدیث نفس بھی آتی رہتی ہے تو ظن کو ہم سطح جانیں کہ اس چیز کا نام ظن ہے اس کی علامت بتانی چاہیے تو معلوم کرو کہ ظن کے مستقل و متحکم ہونے کی یہ علامت ہے کہ پھلے سے جسطرح کا اعتقاد ایک شخص کے ساتھ ہونے کے ہوتے ہوئے وہ بات نہ مری بلکہ اوس سے کسی قدر نفرت و لمین سما جاوے اور اگر پائس ٹھٹھے تو گران معلوم ہوو عایت او مہربانی و اکرام و تعظیم میں مستی کرنے لگے اور اگر وہ کچھ گناہ کرے تو اس کا رنج نہویہ نشان استحکام ظن کے ہیں اسے جان لے کہ محکمہ کو دوسری نسبت سوزن ہے ایک حدیث شریف میں مذکور ہے **ثَلَاثٌ فِي الْمُؤْمِنِ وَكَفَرُهُنَّ كَخُرْجٍ فَخْرٍ حُجَّةٌ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ أَنْ لَا يَحْقِيقَهُ** یعنی سوزن سے کمال کی صورت یہ ہے کہ ظن کو ٹھٹھنے اور جتنے نہ دے نہ دل میں نہ اعضا نظر ہی میں و لمین جتنے کی صورت تو یہ ہے کہ اوس کے باعث نفرت اور کراہت کرنے لگے اور اعضا و ظاہر ہی میں یہ صورت ہے کہ اوس سے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق صراہوں غرض کہ شیطان اوس سے سی بات میں لوگوں کی برائی و لمین ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کی یہ بھی قصور و لمین ڈالتا ہے کہ منے کیا خوب جلد دوسرے کو جان لیا کیسے عقل اور ذکی ہیں اور کیوں نہو مومن کو تو خدا کے نور سے سو جا کر رہا ہے حالانکہ حقیقت میں شیطان کے دھوکے سے دیکھتا ہے اس کا اندھیرا نہو نہیں یا نہو

ایمان دار اگر کسی کو شک ہو کہ وہ فاسق ہے یا نہیں تو اس کی خبر نہ مانے اور اگر اس کے ساتھ کچھ بات ایسی بھی ہو جس سے کچھ قیاس فاسد ٹھہرے تاہو یا خلاف کا احتمال نکلتا ہو تب تو بطریق اولیٰ سچ نہ ماننا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ فاسق خبر سچ ہی کہتا ہو لیکن بلا تحقیق اس کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے فرض کرو کہ ایک شخص کے منہ سے شراب کی بواچی ہو تو اوپر حد شراب کی جاری نہو گی ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ شراب ہی کلی کی ہو یا غرارہ کیا ہو یا زبردستی کسی منہ میں لگا دی ہو اور یہاں نو پس احتمالات کی ہوتے ہوئے تصدیق قلبی کرنی اور مسلمان پر سوزن کرنا یا نجانا تو چنانچہ حدیث شریف میں ہے **كُرِهُوا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمٌ وَمَالٌ وَأَنْ يَطْلُبَ بِهِ ظَنُّ الْمُسْلِمِ** اس سے معلوم ہوا کہ جن ویلوں سے مال اور خون مباح ہوتا ہے انہیں ویلوں سے سوزن بھی مباح ہوتا ہے یعنی جب انکے سے دیکھ لے یا گواہ عادل سے ثابت ہو اور جب طرح نہو اور ہنگامی کا خطرہ و لمین آوی تو اسکو نفس سے دور کرنا چاہیے اور نفس کو سمجھانا چاہیے کہ اس شخص کا حال تجھ سے آج تک مخفی رہا ہے اور جس جہ تو اب سوزن کرنا ہے اس میں بھی احتمال خیر و شر کا ہے پس برفائدہ شکر لیا جانا اور اوس کا وسوسا دین لانا کیا ضرور ہے اب اگر یہ کہو کہ شک تو آدمی کے و لمین ظہان کرتی ہی رہتے ہیں اور حدیث نفس بھی آتی رہتی ہے تو ظن کو ہم سطح جانیں کہ اس چیز کا نام ظن ہے اس کی علامت بتانی چاہیے تو معلوم کرو کہ ظن کے مستقل و متحکم ہونے کی یہ علامت ہے کہ پھلے سے جسطرح کا اعتقاد ایک شخص کے ساتھ ہونے کے ہوتے ہوئے وہ بات نہ مری بلکہ اوس سے کسی قدر نفرت و لمین سما جاوے اور اگر پائس ٹھٹھے تو گران معلوم ہوو عایت او مہربانی و اکرام و تعظیم میں مستی کرنے لگے اور اگر وہ کچھ گناہ کرے تو اس کا رنج نہویہ نشان استحکام ظن کے ہیں اسے جان لے کہ محکمہ کو دوسری نسبت سوزن ہے ایک حدیث شریف میں مذکور ہے **ثَلَاثٌ فِي الْمُؤْمِنِ وَكَفَرُهُنَّ كَخُرْجٍ فَخْرٍ حُجَّةٌ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ أَنْ لَا يَحْقِيقَهُ** یعنی سوزن سے کمال کی صورت یہ ہے کہ ظن کو ٹھٹھنے اور جتنے نہ دے نہ دل میں نہ اعضا نظر ہی میں و لمین جتنے کی صورت تو یہ ہے کہ اوس کے باعث نفرت اور کراہت کرنے لگے اور اعضا و ظاہر ہی میں یہ صورت ہے کہ اوس سے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق صراہوں غرض کہ شیطان اوس سے سی بات میں لوگوں کی برائی و لمین ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کی یہ بھی قصور و لمین ڈالتا ہے کہ منے کیا خوب جلد دوسرے کو جان لیا کیسے عقل اور ذکی ہیں اور کیوں نہو مومن کو تو خدا کے نور سے سو جا کر رہا ہے حالانکہ حقیقت میں شیطان کے دھوکے سے دیکھتا ہے اس کا اندھیرا نہو نہیں یا نہو

مکملین میں ہونے میں کمال کی صورت میں سوزن سے کمال کی صورت یہ ہے کہ ظن کو ٹھٹھنے اور جتنے نہ دے نہ دل میں نہ اعضا نظر ہی میں و لمین جتنے کی صورت تو یہ ہے کہ اوس کے باعث نفرت اور کراہت کرنے لگے اور اعضا و ظاہر ہی میں یہ صورت ہے کہ اوس سے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق صراہوں غرض کہ شیطان اوس سے سی بات میں لوگوں کی برائی و لمین ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کی یہ بھی قصور و لمین ڈالتا ہے کہ منے کیا خوب جلد دوسرے کو جان لیا کیسے عقل اور ذکی ہیں اور کیوں نہو مومن کو تو خدا کے نور سے سو جا کر رہا ہے حالانکہ حقیقت میں شیطان کے دھوکے سے دیکھتا ہے اس کا اندھیرا نہو نہیں یا نہو

ہیسان نور خند کہان البتہ اگر کوئی گواہ عادل کچھ خبر سناوے اور دل اوکی تصدیق کی طرف مائل ہو تو
 معذور ہے اس لیے کہ اگر اوس عادل کو چھوٹا سمجھا تو اسکی نسبت سو ذلن پھر تاسے اور ازاجا کہ تین جہاد
 ہونہیں سکتی کہ ایک کی طرف سو ذلن اور دوسرے کی طرف حسن ظن تو ایسی صورتیں آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی
 تلاش کرے کہ اون دونوں میں عداوت یا حسد وغیرہ تو نہیں کہ تحت کو دخل ہو اور تحت کی عداوت
 باپا اگرچہ عادل ہو اسکی گواہی بیٹے کے نفع کے لیے شرعاً جائز نہیں اور اسکی سبب دشمن کی شہادت
 غیر مقبول ہے پس جب تک یہ چھٹی طرح معلوم نہ ہو تب تک عادل کی خبر پر بھی قفس چاہیو نہ اسکو سچا جانے
 نہ چھوٹا بلکہ ولین یہ سوچے کہ جس شخص کا حال اسکی کہنا ہے اب تک بدستور باقی مجھکو اسکا کچھ علم ہو
 ہو اچھا یا بھلے تھا ویسا ہی ہے اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہے اور او میں اور دوسرے
 شخص میں عداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر اسکی عداوت ہر طرح کی ہے کہ لوگوں کی برائی کیا کرتا ہے لوگ بظاہر
 اسکی اعمال کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ شخص عادل ہے مگر واقع میں عادل نہیں ہے اسلئے کہ غیبت کرتا ہے اور
 غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہے جسکی عداوت غیبت کی ہوتی ہے اسکی گواہی نہیں چاہیے کہ لوگوں کو غیبت
 باب میں ایسی سہل انکاری ہے کہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے ایک دوسری کی برائی کرتے تھے ہیں خلاصہ
 کہ جب کسی مسلمان کی طرف سو ذلن ولین ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اسکی مراعات زیادہ کرے
 اور اسکی لیے دعائیہ خیر کرے اس سو سو ذلن جاتا رہیگا اور شیطان کو برا معلوم ہوگا پھر کبھی کسی کی طرف
 سو ذلن ولین نہ لے گا اس سے کہ مبادا یہ اس کے لیے دعا خیر اور زیادتی رعایت میں صرف ہو جاوے
 اور جب کبھی کسی شخص مسلمان کی نفرت دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اسوقت چاہیے کہ شیطان
 کے فریب میں آکر اسکی غیبت نہ کرنے لگے بلکہ اسکو خفیہ نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال ہے
 کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ ہو کہ دوسرے کا دینی عیب معلوم ہو گیا اور ہر گز تہ و غلط و نصیحت حاصل ہو گیا
 مرتبہ اس سے بڑا ہے اسکو ہماری تعظیم چاہیے بلکہ جس طرح اپنے آپ میں کوئی نقصان دہی ہو تو سوچ ہو سنا
 ویسا ہی سوچ کر کے یہ قصد کرے کہ یہ گناہ اوس سے چھوٹ جاوے اور بدل ہی اچھا معلوم ہو کہ بدوین میرے
 نصیحت کے وہ اہل راست پر آ جاوے جب اس طرح پر آدمی کام کرے گا تو تین نواسب کا مستحق ہوگا اول دوسرے کو
 نصیحت کرنے کا دوم اسکی خطا پر غم کرنے کا سوم دین پر اسکی مدد کرنے کا اور چاسوی کرنا بھی سو ذلن کا نتیجہ
 ہے یعنی جب کسی کی طرف سو ذلن ہوتا ہے تو دل کو اس پر قناعت نہیں ہوتی دوسرے تحقیق ہو کر اسکی
 حال کی چاسوی کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص سے ایک ہی آیت میں غیبت
 اور سو ذلن اور سو جس منع فرمادیا اور چاسوی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص مستور الحال سے معلوم نہیں کیا کرنا

ہم نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں
 پہلی غیبت میں ایک آدمی کے
 اور دوسری میں ایک آدمی کے
 کہ غیبت کرنے والی کوئی
 کہ غیبت کرنے والی کوئی
 کہ غیبت کرنے والی کوئی

اگر اجازت ہو تو میں اوس سے چھپا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب قدر ٹھیک ٹھیک ہو تو تیری
 کو کافی ہو اوس قدر لے لیا کر تو باوجودیکہ اوسنے اپنے شوہر کا بخل اور ظلم ذکر کیا مگر آپ نے اوسکو منع نہیں کیا
 کیونکہ خرمن اوسکی مسئلہ کا دریافت کرنا تھا چوتھی یہ کہ کسی مسلمان کو شر سے بچا نامنظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ
 و نیکو کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق کے پاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ کہیں اوسکی بدعت یا فسق میں
 یہ بھی مبتلا نہ ہو جاوے تو جائز ہے کہ اوس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اوس فقیہ سے کر دے
 عرض ہے کہ اوسکا اشراف و عین نہ ہو جاوے اور کسی طرح جائز نہیں اسلئے کہ کہیں نہ ہو جاوے کیونکہ اگر
 جس کے سبب دوسری بدعت و فسق کرنے کی نوبت آتی ہے اور شیطان بھی سو جاتا تھا ہے کہ لوگوں کا بچاؤ
 اس بدعتی و فاسق سے منظور ہے ایسا ہی اگر کوئی کسی شخص کو نوکر رکھنا چاہتا ہے اور اوس نوکر کا عیاق
 کے کسی دوست کو معلوم ہے تو اوسکو چاہیے کہ آقا سے اوسکا حال کہہ دے گو اس میں نوکر کا ضرر ہے مگر آقا کو فائدہ
 پر اور نقصان نہ ہونے پر اول بخاؤ چاہیے اس طرح اگر کوئی حاکم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ
 شخص گواہ کیسا ہے عادل ہے یا نہیں تو اوسوقت بھی اگر اوسکی برائی معلوم ہو تو بیان کر دینی چاہیے
 اسلئے کہ گواہوں کی گواہی پر دار مدار مقدمہ کا ہوتا ہے اگر یہ سچ نہ کہے گا تو کیا عجب ہو کہ دوسرے کا نقصان
 ہو جاوے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں خواہ و ودیعت رکھنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے
 تو جیسا جاتا ہو ویسا ہی کہ اس صورت میں اظہار عیب داخل غیبت نہیں اسلئے کہ مقصود و خیر الہی مشورہ
 چاہنے والی کی ہے نہ دوسرے کو برا رکھنا اور اسی لحاظ سے اگر یہ جانے کہ میرے صرف منع کرنے سے یہ باوجود
 تو فقط یہی کہہ دے کہ ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اگر یہ جانے کہ بدوین دوسرے کی برائی زبان پر آ
 یہ ہرگز باز نہ آوے گا تو اوسوقت اسکا حال صاف صاف کہہ دے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے **لَا تَغْبِیْ**
عَنْ ذِکْرِ الْعَاجِزِ مَا فِیْهِ اَھْکُوْہُ حَتّٰی یَعْرِفَہُ النَّاسُ اَذْکُوْہُ مَا فِیْہِ حَتّٰی یَعْلَمُوْہُ اور اگر ہر سلف کا قول ہے
 کہ تین آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فاسق معلن پانچویں یہ
 کو شخص ایسے لقب سے معروف ہو گیا جو عین کوئی عیب ہو جیسے لنگڑا یا اندھا یا لکھا وغیرہ تو اس صورت میں
 بھی گناہ نہیں حادث کی روایت میں ایسا پایا جاتا ہے مثلاً روئے ابو الزناد عن الاعرج و سلیمان عن
 الاعرج اور ضرورت کے واسطے علما نے ایسا کیا کہ مقصود و تصریح راوی کی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ
 لقب انکو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ برائیاں مانتے تاہم ایسے القاب کو گناہ یا بولنا ہتہر ہو گیا
 اندھی کو بصیر کہا کرتے ہیں کہ نقصان ذکر نہ آوے چھٹے یہ کہ جسکی برائی کرین وہ فاسق معلن ہو یعنی
 فسق علانیہ کرتا ہو کسی پر اوسکی برائی مخفی نہ ہو جیسے مخفی یا شراب خوار یا جھگڑا لوگوں کو ڈانڈ لیسے

یہ ساری باتیں غیبت نہیں ہیں بلکہ ان سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو برائی کہے تو اسے ایسا کہے کہ اس کی اصلاح ہو سکے اور اس کی برائی نہ پھیلے

ظاہر طور پر یہ کام کرتے ہوں اور اگر کوئی اونکی بیخالی بیان کرے تو براہمانتے ہوں تو ایسے لوگوں کی غیبت جائز ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مَنْ لَقِيَ جَلْبَابًا لَمْ يَحْجِبْهُ وَجْهَهُ فَلَا عِيبَ لَهُ لَكَ اُور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کی کچھ حرمت و غرت نہیں یعنی جو شخص کہ کہلم کہلا بکاری کرتا ہے اسکو برا کہنے سے ہتک غرت اور دخل غیبت نہیں الّا جو چھپا کر کرتا ہے اسکی حرمت کی رعایت چاہیے اور صلت بن طرقت کہتے ہیں کہ بیشخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں فاسق معطل کی برائی کروں اور جوابات اوسمیں ہے اوسکو بیان کرو تو غیبت ہوگی یا نہیں اونہوں نے فرمایا کہ غیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی بھی نہیں اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ تین شخصوں کی برائی غیبت نہیں صاحب مہوار انفسانی اور فاسق معطل اور انا مظلوم کیونکہ یہ لوگ اپنے افعال ظاہر کر کے کرتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اوسنے فخر کرتے ہیں تو برا کیوں مانتے لگے تھے ہاں جوابات چھپا کر کرتے ہوں اوسکے ذکر سے البتہ گناہ ہوگا اور جو رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک نابا حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاکم عاقل سے جیسا حجاج سے انتقام اوسکے ظلم کا لے گا ایسا بھی کوئی اوسکی غیبت کرتا ہے اوسکا عوض لے گا اور یاد رکھو کہ کل کو جب اکر سامنے جاوے گا تو تمہارا یہ چھوٹا گناہ حجاج بڑے گناہوں سے تمہرے سخت معلوم ہوگا۔

ساتواں بیان غیبت کے کفارہ کے ذکر میں

غیبت کشندہ پر لازم ہے کہ غیبت سے تو بکرے اور نادوم ہو کر اپنے فعل پر تاسف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کو حق
بری الذمہ ہو پھر جس شخص کی غیبت کی ہے اوس سے معاف کرادے تاکہ اوسکی حق سے بھی بری ہو مگر
حسین اور نادوم اور تاسف ہو کر قصور معاف کرایے اسلیے کہ ریاکار آدمی اسلیے بھی عفو کو خواہاں ہو
ہیں کہ کوئی اوسکو بڑے رینیر گزار جائے حالانکہ ولین نذرانہ است کا نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرے گناہ نہ
ہوتا ہے اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہی اوسکی حق و دعا مغفرت کافی ہے
معاف کرانے کی ضرورت نہیں اور اسکی وجہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قَاتِلُ كُفَّارٍ مِّنْ اَعْتَبْتَهُ اَنْ لِّسْتَ غَفُورًا اور حضرت مجاہدؒ
فرماتے ہیں کہ کفارہ کسی کے گوشت کھانا یا کھانا یہی ہے کہ اوسکی شکار کرے اور اسکے لیے دعا خیر کرے اور
عطربن ابی ابلح سے پوچھا گیا کہ غیبت سے تو بکس طرح ہوتی ہے اونہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ کسی
غیبت کی ہے اوسکے پاس جاوے اور کہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا جبکہ نارائتا تیرے حق میں ظلم و زیادتی
ہوئی اب میں حاضر ہوں یا ہونے سے بدلہ لو یا ہونے سے معاف کرو اور یہی قول عطار کا اصح ہے اور یہ جو

و این بیان از این است که
او یکی نیست پس این دو
که بیان شده است
چهارمین است که
مجموعه شش ذرات
در این بیان

۱۲
ایک جی کو غنیمت کہ اسے
ایسا لڑاکہ یہ ہوا کہ اس سے
بیلے خدا سے مغفرت چاہا
ابن ابی الدینا دھرمش و
حارث بن ابی اسامہ سید
خود پر ایمان اس کے بعد

لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
 کرانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پر چ ہے اس لیے کہ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ اوس کے سوا کوئی
 میں نہ ہو جاتی ہے اور باز پرس نہ ہوتی ہے بلکہ حدیث شریف میں اسکی تصریح ہے موجود ہے کہ آیت فرماتا
 مَنْ كَانَتْ كَفِيرُهُ عِنْدَهُ مَظْلَمَةً فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيُخْلِلْهَا مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 دینا اور لا دیر ہم آئنا یوخذ من حسنہ فان لم تکن له حسنا لخدم سنین ان صلاحہ فیدت علی سنین
 اور حضرت عائشہ نے ایک عورت کو فرمایا جس نے کہ دوسری عورت کو کہا تھا کہ جس نے اپنے دین والی ہے
 کہ تو نے اوسکی غیبت کی اوس سے اپنا قصور معاف کر اس سے معلوم ہوا کہ عفو کرنا بیشک چاہی ہو نہ ہو
 ممکن ہوا اور اگر وہ شخص فقور یا غریب یا مگر کیا ہو تب البتہ اوس کے لیے زیادہ تر دعا خیر کرے اور اوسکو نیکیوں
 کا ثواب بخشا کرے اب باقی رہا یہ کہ معاف کرنا دوسرے کے ذمہ واجب ہے یا نہیں تو اسکا حال یہ ہے کہ
 واجب تو نہیں اس لیے کہ یہ ایک طور کا احسان کرنا ہے البتہ مستحب ہے اگر معاف کر دے گا تو ثواب پاویگا
 ورنہ مستحق عتاب نہیں اور معاف کرنا نیکی سبیل ہے کہ اول شخص کی خوب ہی تعریف کرے اور اوس سے سختی
 پیدا کرے اس طرح روز مرہ کرتا ہے یہاں تک کہ اوسکا دل اسکی طرف سے صاف ہو جاوے اور مقصور معاف
 کرے اور اگر بالفرض طبیعت صاف نہ ہوگی تب بھی اسکا عذر کرنا اور دوست بنانا خالی ثواب ہی نہ ہوگا
 عجب کیا ہے کہ غیبت کی مقابلہ میں یہی نیکی ہو جاوے اور بزرگان سلف میں سے بعض لوگ معاف
 نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اوسکو معاف
 نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غیبت کو کبھی میں نے تو حرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا
 میں میں معاف کر کے اوسکو حلال کیوں کروں اب اگر کوئی یوں کہو کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد
 کہ کیا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ مثل ابی صخر کے ہو جاوے وہ جب کہ میں سے کھلتا تھا لو کہتا
 تھا کہ اکیسے لوگوں پر اپنی آبرو خیرات کر دی تو اگر وہ کا صدقہ کر دینا کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ صدقہ
 جائز ہو تو ایسے شخص کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر صدقہ ناجائز ہو تو حدیث میں اس کی
 ترغیب کیوں ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ معنی ابی صخر کے قول کے یہ ہیں کہ میں قیامت کو اسکا طالب
 نہ ہوگا کہ فلا نے نے میری غیبت کی تھی اوس سے میرا حق ملے اور اس کہنے سے نہ تو غیبت ایسی شخص کی
 جائز ہے اور نہ گناہ سے بری ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے وجوب سے عفو کے کیا معنی بلکہ یہ ایک عہد
 ہی صورت ہے کہ اگر کوئی مجھ کو برا کہیگا تو میں قیامت میں حضورت نہ کروں گا پس اگر وہ اس عہد
 ہے پھر جاوے اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل اور حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ فقہانی اسکی تصریح

یہاں دیکھو اسکا بہانی
 لوگوں کی ہر بات میں غیبت
 کی ہے اس سے بڑھ کر
 جانتے ہیں اس سے بڑھ کر
 یہاں دیکھو اسکا بہانی
 لوگوں کی ہر بات میں غیبت
 کی ہے اس سے بڑھ کر
 جانتے ہیں اس سے بڑھ کر

یہاں دیکھو اسکا بہانی
 لوگوں کی ہر بات میں غیبت
 کی ہے اس سے بڑھ کر
 جانتے ہیں اس سے بڑھ کر

اوسکی بیعت کہ جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہو اوسکو ظاہر کر دے خواہ جسکی طرف سے کہا ہے اوسکو بر الگو یا برا سے کہا ہو اوسکو برا معلوم ہو خواہ کسی تیسری آدمی کو ناگوار گذرے اور ظاہر کرنا بھی خواہ قول سے ہو یا لکھنے سے یا رفتہ و گناہ سے اور جو چیز ظاہر کی ہے وہ بھی خواہ عمل ہو یا کلام خواہ عیب ہے نقصان و وسوسہ کا ہو یا نہ وسوسہ کہ چغلی افشار از اور مذکورہ بات کو اظہار کا نام ہے پس جب آدمی کی نظر لوگوں کو حان ٹھہری تو چاہا کہ سکوت کرے مگر ایسی بات جہین فائدہ کسی مسلمان کا یا دور کرنا کسی گناہ کا پایا جاتا ہو تمیز الیبتہ بولنا چاہا مثلاً جب کسی شخص کو دیکھو کہ کسی کا مال لیے لیتا ہے تو چاہیے کہ اوسکو واسطے گواہی دیں عین عایت مال والو کی ہوگی لیکن اگر کوئی اپنا مال چھپا کر رکھتا ہو اوسکو اگر ظاہر کر دیکھا تو چغلی ہوگی اور اگر کسی کا عیب یا نقصان ذکر کرے گا تو دو گناہ ہوگی ایک غیبت کا دوسری چغلی کا اور باعث چغلی کا یا تو یہ ہوتا کہ کسی بات کو اوسکو کہہ کر برائی پہنچے یا یہ کہ جس سے بیان کرتا ہو اوسکی دوستی کا اظہار منظور ہو یا یا تو نین دل لگی کے طور پر مذکور ہو جاوے یا فضول و باطل بکھنے کا شوق ہو بہر صورت جب کسی شخص کو سامنے آئے قسم کی کوئی چغلی پیش ہو مثلاً یوں کہا جاوے کہ فلان شخص تکو ایسا ایسا کہتا تھا یا تمہاری باب یقین ہے کی ہو یا تمہاری گھاڑ کی فکر میں ہو یا تمہاری دشمنی سے ساز رکھتا ہو یا اور کوئی ایسی ہی بات کہی تو سننے والے کو ہر بات میں جاہل بین اول تو یہ کہ اوسکو سچا نہ جانے کیونکہ چغل خور فاسق ہے اوسکی شہادت نامقبول ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَآلِهِمْ** دوسرے یہ کہ کہنے والے کو منع کرے کہ ہر میری سامنے ایسا مت کہنا اور اوسکو نصیحت کی راہ بتلا دو کہ یہ حرکت بجا ہو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ** تیسرے یہ کہ اوس سے واسطہ کیوں اسطر نفس نہ کیونکہ اوس سے خدا تعالیٰ بغض رکھتا ہے اور جس سے خدا بغض کرے اوس سے بغض رکھنا واجب ہے چوتھی یہ کہ عادت شخص صرف اسکو کہنے سے برگانی نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَجْلِبُوا أَكْثَرُ النَّظَرِ إِنَّ بَعْضَ النَّظَرِ لَمُنْجِمٌ** پانچویں کہ اسکو کہتے سے درجہ تحقیق و تلاش نہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَكَا تَجَسَّوْا** چھٹے یہ کہ جس سے کہتا تھا ورنہ غیبت اور چغلی ہوگی اور اسی سے اوسکو منع کیا تمہارا روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں آیا اور ایک دوسرے شخص کا حال اونکو سنائی بیان کیا آپ نے فرمایا اگر تو کہی تو اس بات کو امتحان کریں اگر جواب نکلتو تو اس آیت کا مصداق بھرے گا **إِنْ جَاءَكَ كُفْرٌ فَاسِقٌ** بدبنا اور اگر سچے تو اس آیت کا **فَاسِقٌ** کہہ دیجئے اور اگر کہی تو معاف کر دیں اوسنے عرض کیا کہ **أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ** مجھے خطا ہوئی ہے کہی ایسا نہ کرو گا معاف فرمائیے اور روایت ہے کہ ایک حکیم کا کوئی بہادری اور

مذکورہ بات کو اگر کوئی کہے تو اس سے احتیاط کرے کہ اس سے واسطہ کیوں اسطر نفس نہ کیونکہ اوس سے خدا تعالیٰ بغض رکھتا ہے اور جس سے خدا بغض کرے اوس سے بغض رکھنا واجب ہے چوتھی یہ کہ عادت شخص صرف اسکو کہنے سے برگانی نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَجْلِبُوا أَكْثَرُ النَّظَرِ إِنَّ بَعْضَ النَّظَرِ لَمُنْجِمٌ** پانچویں کہ اسکو کہتے سے درجہ تحقیق و تلاش نہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَكَا تَجَسَّوْا** چھٹے یہ کہ جس سے کہتا تھا ورنہ غیبت اور چغلی ہوگی اور اسی سے اوسکو منع کیا تمہارا روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں آیا اور ایک دوسرے شخص کا حال اونکو سنائی بیان کیا آپ نے فرمایا اگر تو کہی تو اس بات کو امتحان کریں اگر جواب نکلتو تو اس آیت کا مصداق بھرے گا **إِنْ جَاءَكَ كُفْرٌ فَاسِقٌ** بدبنا اور اگر سچے تو اس آیت کا **فَاسِقٌ** کہہ دیجئے اور اگر کہی تو معاف کر دیں اوسنے عرض کیا کہ **أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ** مجھے خطا ہوئی ہے کہی ایسا نہ کرو گا معاف فرمائیے اور روایت ہے کہ ایک حکیم کا کوئی بہادری اور

اور تم کا زہن پڑھو اور نہوں نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین انہ منعم یعنی یہ منافقون ہیں سے ہر ایک فرمایا
کہ میں تم سے بقیہم بوجہ ہوں کہ میں تو منعم میں نہیں ہوں اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر بعد تمہارے
مجھے اور کا لکھا ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ آدمی دو رخا کن باتو شے ہوتا ہے پس اگر دو دشمنوں کی پاس
جا کر ہر ایک سے اچھی طرح ملا اور گفت کہ یہی راست راست کی تو نہ دو رخا ہوگا اور نہ منافق اس کے
کہ تم کہ ہے کہ دو عدالت والوں سے سچی بات کہی جاوی اور دوستی بنی ہوگا اس قسم کی دوستی فحشہتی ہے
درجہ بہائی چاہے کہ وہ نہیں پہنچتی کیونکہ یہی دوستی سے تو دوست کی دشمنی کے ساتھ عدالت کرنی
پڑتی ہے جیسا کہ ادب صحبت اور بہائی چارہ کے بیان میں گذرا بلکہ دو رخا جب ہوتا ہے تو دو عدالت
والوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے سے جا کہی اور یہ امر حقیقی سے زیادہ برے اس واسطے کہ چغل خور
تو ایک ہی طرف کی بات نقل کرنے سے ہو جاتا ہو بیان تو دونوں طرف کی بات ایک دوسرے کو کہتا ہے
اور اگر کلام ایک دوسرے کی نقل نہ کرے بلکہ ہر ایک سے بھی کہے کہ تم جو فلاں شخص سے عدالت کرتے ہو یہ
اچھی بات ہو یا ہر ایک سے وعدہ کر کے کہ میں تمہاری ہی ساتھ ہوں یا دشمنی کے سبب ہر ایک کی تعریف
کرے تو ان سب باتوں سے دو رخا کہ لاؤ گا ایسا ہی اس صورت میں ہوگا کہ جب منہ پر اچھا کو اور اس
سے علیحدہ ہو کر کہے بلکہ سزاوار یہی کہ کہہ کرے یا حق والی کی تعریف کرے خواہ اس کو کیا ہو یا چھپے
یہاں تک کہ اس کو دشمن کر سامنی ہو اس کی تعریف کرے ورنہ اگر منہ پر کچھ اور چھپتے ہیں کہ کہے گا
تو منافق ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تلو کہ جب اپنی امیر و لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور کچھ
کہتے ہیں اور جب ہاں سے نکلتے ہیں تو اور کچھ کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اس امر کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نفاق جانا کرتے تھے پس جس صورت میں کہ امیر
ہاں جابیلی حاجت نہواں خواہ خواہ چلا جاوے پھر خوف کو ماری اور ان کے سامنے خوشامد اور تعریف کرے
تو نفاق میں داخل ہے اس لیے کہ بے ضرورت کیوں کیا تھا اگر اس کے پاس کمانے پینے کی اشیا وغیرہ
ضروریات بقدر قناعت تھیں تو پھر کیا حاجت تھی خود کردہ عیلاجی نیست مال و جاہ کے لیے یہ نفاق
تعریف کرنی پڑی اس لیے منافق ہوا اور یہی غرض ہے اس حدیث شریف میں **يَبْتَغِي الْبَقْلَ الْبَقْلَ** و **يَبْتَغِي الْبَقْلَ الْبَقْلَ**
يَبْتَغِي الْبَقْلَ فِي الْبَقْلِ كَمَا يَبْتَغِي الْمَاءَ الْبَقْلَ لیکن اگر ان کی پاس بضرورت گیا اور ڈکے مارے
تعریف کی تو معذور ہے اس لیے کہ شریعہ بجا جائز ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے ہم اونچو دکھلانے کو ہنس دیتے ہیں مگر ہمارے دل اون کو
لعنت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اکیسا ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس میں جو کچھ لکھا ہے
نقل کیا ہے اس کے ساتھ
اس میں جو کچھ لکھا ہے
نقل کیا ہے اس کے ساتھ
اس میں جو کچھ لکھا ہے
نقل کیا ہے اس کے ساتھ
اس میں جو کچھ لکھا ہے
نقل کیا ہے اس کے ساتھ

کی خدمت میں حاضر ہوئی کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اوسے کہنے دو سب قوم میں میں شخص ہے
ہے جب وہ سامنے آیا تو آپ نے بہت ملاہمت سے گفتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی خدمت
میں عرض کیا کہ آپ تو اس کو حق میں کہہ اور ہی کہتے تھے پہر گفتگو نرم کیوں فرمائی آپ نے فرمایا کہ ان
شَرِّ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ أَفْئَادُ كُشْبَرٍ لیکن یہ حال صرف متوجہ ہونے اور سہم کرنے کا ہو مگر تعریف
کرنا صریح جھوٹ ہو وہ نے ضرورت شریک پر گزرت نہایت نہیں جب تک ایسی صورت پیش آوے کہ
جس سے جھوٹ بولنا مباح ہو جائے جیسا کہ آفت جھوٹ میں گذشتہ تک تعریف درست نہیں بلکہ
اوسکی تصدیق اور سرطانی نہیں چاہیے ایسا ہی حال ہر ایک کلام باطل کا ہے کسی کی تصدیق
میں سرکا ہلانا اور بان بان کرنا نہیں چاہیے اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ یوں چاہیے کہ اوس
روکے اور اگر روکنے کی قدرت نہ تو زبان سے چپ رہو اور دل سے بڑا جالی

جاری ہے کہ اگر کسی نے تعریف کی تو اس سے بچے

اٹھا روین آفت تعریف و مدح ہے یہ بھی بعض موقع پر ممنوع ہے اور جھوٹو عین غیبت
جس کا بیان پہلے گذر چکا تعریف میں چھ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدح کرتا ہے اور
دو مدح سے تعریف کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ تعریف میں افراط و تفریط
یہاں تک کرتا ہے کہ جھوٹ ہو جاوے یا خالہ بن معدان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف مجمع میں
ایسی بات سے کرے جو مدح میں نہ تو خدا تعالیٰ اوسکو قیامت میں تو تلامذہ اور شاگردوں کا دوسرے
کہ مدح میں کہی ریا کو دخل ہوتا ہے مثلاً تعریف میں اطہار محبت مدح ہوتا ہے مگر ولین اوسکی محبت
کچھ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریاکار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف
بیان کرتا ہے کہ اوسے واقف بھی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اوپر آگاہ ہونے کی
کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرمایا وَیَحْذَرُكَ قَطْعُ عُنُقٍ صَاحِبُكَ لَوْ سَمِعَ مَا أَقْبَلَ
ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا بُدَّ مَا دَخَا أَخَاهُ فَلْيَقُلْ لِحَبِيبٍ فَلَا نَأْوِكَ أَرْضِي
عَلَى اللَّهِ أَحَدًا حَبِيبُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ يَدِي أَيْ أَنَّهُ كُنْ لَكَ عَرْضٌ کہ ایسے اوصاف
تعریف کرنا جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس آفت میں داخل ہیں مثلاً کہوں کہنا
کہ فلاں شخص شفیق اور پرہیزگار اور زاہد و خیرات کرنے والا و عادل و راضی برضا و غیر
ہے تو اس طرح کے اوصاف خفی ہوتے ہیں اور باطن سے متعلق ہیں جب تک آدمی
باطن کا استیذان نہ کرے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہیے بان اگر

اگر کسی نے تعریف کی تو اس سے بچے

اگر یوں کہے کہ میں نے اسکو تہجد پڑھتے دیکھا ہے یا حج میں دیکھا ہے یا صدقہ دیتے دیکھا ہے تو یہ باتیں
یقینی کہہ سکتا ہوں اسلیے کہ ظاہر سے متعلق ہیں صرف دیکھنے سے اونکا یقین ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ فرمایا ایک
شخص کو دوسرے کی تعریف کرتے سنا آپ نے تعریف کرنے والے سے پوچھا کہ تو نے اسکی ساتھ سفر کیا ہے
یا کسی بیع و شراودا میں معاملہ کیا ہے یا اسکا ہمسایہ ہے کہ صبح شام اسکے پاس ہوتا ہوا و سنی و عرض کیا
کہ ان باتوں میں سے تو کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو پھر اسکی تعریف مت کر چوتھی یہ کہ مروج کو باوجود ظالم و
فاسق ہو نیکی اپنی تعریف سے خوش کر تا ہو اور یہ ناجائز ہو جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جب فاسق
کوئی تعریف کرتا ہو تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہو اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے درازی عمری
دعا کرتا ہو وہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم
فاسق بھی بات کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سچ ہو اسکی تعریف سے اسکا خوش
کرنا سچا نہیں اور وہ باتیں جو مروج کے ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف ہو اسکو کہ عجب ایسا ہے
اور یہ دونوں ضعیفین جملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ایک بار درہ لپیٹے تھے اور لوگ
آپکو حلقہ کیے تھے کہ اتنی میں جاوے میں مندر آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ بیچ کی قوم کا سر ہے جب آپ نے او
لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو دور سے مارا و سنی و عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے
آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا تجھ کو ظالم شخص نے کیا کہا تھا و سنی و عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ پر
ہوا کہ ایسا نہ تجھ میں اسکی شیخی آجاوے اسوسط میں تیرے نفس کی کم کہ نیکی یہ بات کی دوم یہ کہ جب تعریف
سے یہ معلوم ہوگا کہ میں ایسا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سنی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرنا ہے
یہ معلوم ہو کہ میرے نفس میں مقصود وہی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو جانیکا کہ میں
کامل ہو گیا اس عمل کی حاجت نہیں اسوسط حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد تھا کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا
ڈالی اگر وہ سنی گا تو فلاح نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اخاف ان تحت اخاک فی وجہہ فکانما صررت
على الحلقہ مؤمن و مضیاً اور ایک شخص مارج کو فرمایا عَقَرْتُ الْجُبْلَ عَقَرَكَ اللَّهُ و مرطوب فرماتے ہیں کہ جب
کبھی میں کسی سے مدح و ثنا سنی ہے میرے نفس میری نزدیک دلیل ہو گیا ہے اور زیادہ میں ابی مسلم کا قول
کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سناتا ہو تو شیطان اسکو فخر اور شہمی میں مبتلا کرتا ہو مگر ایماندار آدمی
اس بات سے محفوظ رہتا ہو حاصل یہ کہ عوام کے ہوتے ہیں تعریف سے قائل ہے اور خواص اسکی آفت سے بچے
رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لَوْ شِئْتُ لَأَكْبَلَ الْجُبْلَ لَيْسَ كُنْ مُرْهَقٌ كَانَ خَيْرًا لَّهٗ مِنْ أَنْ يَتَنَبَّأَ عَلَيْهِ
فِي وَجْهِہٗ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدح کرنا بہتر ہے مدح کو ہو اور یہ اسی فرمایا کہ مدح کو

حج میں دیکھا ہے یا صدقہ دیتے دیکھا ہے تو یہ باتیں یقینی کہہ سکتا ہوں اسلیے کہ ظاہر سے متعلق ہیں صرف دیکھنے سے اونکا یقین ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ فرمایا ایک شخص کو دوسرے کی تعریف کرتے سنا آپ نے تعریف کرنے والے سے پوچھا کہ تو نے اسکی ساتھ سفر کیا ہے یا کسی بیع و شراودا میں معاملہ کیا ہے یا اسکا ہمسایہ ہے کہ صبح شام اسکے پاس ہوتا ہوا و سنی و عرض کیا کہ ان باتوں میں سے تو کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو پھر اسکی تعریف مت کر چوتھی یہ کہ مروج کو باوجود ظالم و فاسق ہو نیکی اپنی تعریف سے خوش کر تا ہو اور یہ ناجائز ہو جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جب فاسق کوئی تعریف کرتا ہو تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہو اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے درازی عمری دعا کرتا ہو وہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم فاسق بھی بات کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سچ ہو اسکی تعریف سے اسکا خوش کرنا سچا نہیں اور وہ باتیں جو مروج کے ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف ہو اسکو کہ عجب ایسا ہے اور یہ دونوں ضعیفین جملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ایک بار درہ لپیٹے تھے اور لوگ آپکو حلقہ کیے تھے کہ اتنی میں جاوے میں مندر آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ بیچ کی قوم کا سر ہے جب آپ نے او لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو دور سے مارا و سنی و عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا تجھ کو ظالم شخص نے کیا کہا تھا و سنی و عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ہوا کہ ایسا نہ تجھ میں اسکی شیخی آجاوے اسوسط میں تیرے نفس کی کم کہ نیکی یہ بات کی دوم یہ کہ جب تعریف سے یہ معلوم ہوگا کہ میں ایسا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سنی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرنا ہے یہ معلوم ہو کہ میرے نفس میں مقصود وہی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو جانیکا کہ میں کامل ہو گیا اس عمل کی حاجت نہیں اسوسط حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد تھا کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا ڈالی اگر وہ سنی گا تو فلاح نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اخاف ان تحت اخاک فی وجہہ فکانما صررت على الحلقہ مؤمن و مضیاً اور ایک شخص مارج کو فرمایا عَقَرْتُ الْجُبْلَ عَقَرَكَ اللَّهُ و مرطوب فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں کسی سے مدح و ثنا سنی ہے میرے نفس میری نزدیک دلیل ہو گیا ہے اور زیادہ میں ابی مسلم کا قول کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سناتا ہو تو شیطان اسکو فخر اور شہمی میں مبتلا کرتا ہو مگر ایماندار آدمی اس بات سے محفوظ رہتا ہو حاصل یہ کہ عوام کے ہوتے ہیں تعریف سے قائل ہے اور خواص اسکی آفت سے بچے رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لَوْ شِئْتُ لَأَكْبَلَ الْجُبْلَ لَيْسَ كُنْ مُرْهَقٌ كَانَ خَيْرًا لَّهٗ مِنْ أَنْ يَتَنَبَّأَ عَلَيْهِ فَيُؤْذِيهِ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدح کرنا بہتر ہے مدح کو ہو اور یہ اسی فرمایا کہ مدح کو

مناق العارفين ترجمہ امیاء علوم الدین جلد دوم
 بعد کوئی کام نہیں ہو سکتا ایسا ہی تعریف سی بھی سستی چھا جاتی ہے اور غل سے باز رہتی ہے یا یہ
 مع کے باعث کبر و عجب صفات حاکم سے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی گویا فوج کرنا ہی ہے پس اگر
 تعریف ان سب آفتوں سے خالی ہو تو اوہمین کی طرح کا مضائقہ نہیں بلکہ اس طرح کی تعریف مستحب ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعریف فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا
 لَوْ وَزَنَ الْإِسْكَانُ أَتَى الْبُكَرِيَّةَ الْإِسْكَانُ الْعَالَمُ لَكُنْ شَجَرٌ أَوْ حَضْرَتٌ عَمْرُو بْنُ شَانٍ مِّنْ فَرَمَا يَأْكُلُ الْكَلْبُ الْعَبْثُ
 یا عمر اور اس سے زیادہ اور کونسی تعریف ہوگی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نور بصیرت سے
 معلوم ہو گیا تو ایسا فرمایا علاوہ ازیں ان حضرات کا رتبہ اتنا بڑا تھا کہ اس تعریف سے گرد و کبر و عجب کی
 اونکے دامن دل پر نہیں بیٹھ سکتی تھی اس کی بنا سے اپنے منہ سے اپنی بڑائی کرنی بری ہے امین کبر اور
 فخر یا پاخانہ یا خیاخیم حدیث شریف ہو کہ اَنَا لَيْسَ وَلَدًا دَمٌ وَلَا نَحْدُ يَعْنِي مِّنْ يُّقُولُ بَرَاهِ تَفَاخُرِ بَيْنَ
 کہتا ہوں جیسا اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ اپنے منہ پر بیان مشہور بنی ہیں اور ظاہر ہے کہ افتخار آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب الی اللہ کی جہت سے تھا نہ اس سبب کہ سرداری اولاد آدم کی ہوئی اور
 لوگوں کی نسبت مقدم ہوئی اسکو ایسا سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کو زیادہ تر مقبول فرما دے
 تو اسکو بادشاہ کے مقرب اور مقرب بنی کا فخر ہوتا ہے اس وجہ سے خوش نہیں ہوتا کہ رعایا کو اور فضیلت
 ہو کہ جبکہ تفصیل آفات کی معلوم ہو گئی تو اب معلوم ہو گیا کہ حج کی برائی کس سبب سے ہوئی ہے اور
 اس پر اجاوا دیش میں ترغیب پائی جاتی ہے اس سے کیا غرض ہو مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک شخص مروہ کی شان میں فرمایا وُجِبَتْ لِيَعْنِي يَهْضُرُ وَجِبَتْ يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ
 یہ لفظ فرمایا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ذکر خیر ہی دوسرے کا کرنا چاہیے اور حجاب پر رض فرمائی ہیں کہ کوئی
 جلیس فرشتہ ہوتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ذکر خیر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے بھی
 ایسا ہی کرے اور جب کسی کو برائی سے ذکر کرے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ابن آدم خداوند تیرے عیب پر شہرہ
 تو اسی پر پس کر اور اللہ کا شکر کر اب یہ بات رہی کہ مدوح کو تعریف کو بعد کیا کرنا چاہیے پس اسکو چاہیے
 کہ یون تامل کرے کہ خاتمہ کا وقت نازک اور پر خطر ہے اور اعمال پر ہر وسوسہ کرنا نہیں چاہیے صد ہا آفات
 ریا وغیرہ کی لگی ہوئی ہیں اور اپنے عیوب کو بھی سوچے جبکہ خود جانتا ہے اور تعریف کرنے والے کو اوپر
 علم نہیں اگر اسکو اپنے اسرار و خواطر کا حال معلوم ہوگا تو تعریف کرنے والی کو مدح سے باز رکھنا اور پھر
 خود اس تعریف پر اٹھنا کہ اہت کرنا مدح کو ذلیل و پشیمان کرے چنانچہ حدیث شریف میں ہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ
 الْمُسْتَحَيِّ التَّوَّابِ اَوْ رَسِيَانِ بْنِ عَيْنِيَّةٍ فَرَمَا يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ يَهْضُرُ

ابن ہریرہ روایت کرتا ہے کہ

ایک مرد صلیح کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ مجاہد نہیں جانتے اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ نے تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نزدیکی ایسی بات چاہی ہے کہ میں تو ناخوش ہو میں تجھ کو ادا کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتی ہیں اوس کا چہرہ ہی مواخذت کسی نے فرمایا تو آپ نے فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتی ہیں اوس کا چہرہ ہی مواخذت فرمایا اور حضرت کرار اور مجاہد ان کے عہد یہ سب سب کر دی اور ایک شخص کا حال آپ کو معلوم کیا کہ یہ سب سب جانتا ہے کہ تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ جو تو نے سنا کہ یہ رہا ہوا اس تو میں کم ہوں اور جو بات تیری دل کو ادا کرے اس سے زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو اور اپنے آپ کو دو نوں کو ملا کر کیا جانتا ہے اونیسیوس آفت فحاشی کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقاصد سے متعلق ہیں یا امور دین سے لگاؤ کرتے ہیں تو عالم آدمی اوس کے الفاظ کو درست کر کے بولتے ہیں اور عوام جن کو علم ہوتا ہے اور عین لغزش کر جاتی ہیں مگر حیات کو سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت خذائذ بنہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم ما شاء اللہ و شئت و لکن لیقُل ما شاء اللہ ثم شدت یعنی اللہ تعالیٰ کی شیت اور خواہش کو ساتھ دوسرے کو شریک کر کے نبولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہوں گا تو یوں ہو گا کہ ہمیں بے تعلیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقدم تو شیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کرتا ہے اور یوں کہہ ماثلاً اللہ وحدہ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے خطبہ پڑھا اور میں کہما فن طبع اللہ ورسولہ فقد رشد و من یعصیہم فقد غوی تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ و من یعصی اللہ ورسولہ فقد غوی یعنی صیغہ تشبیہ جو مشارکت اور برابری پر دلالت کرتا ہے اوس کو بھی آپ نے فرمایا اور ابراہیم رحمہ اللہ اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی دوزخ سے ہجو آزاد کرنا اور وحی بیان کرنا تو میں کہ آزاد کرنا بعد دوزخ میں داخل ہونے کو ہجو اسوہ کیا خود ہے کہ ایسا لفظ کہیں یوں کیوں کہیں کہ الہی ہجو دوزخ سے بچا اور پناہ میں کہہ اور ایک شخص نے دعا مانگی کہ الہی تو مجھ کو ان لوگوں سے کہ جن کو شفاعت شافع روزِ آخر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو پس حضرت خذائذ بنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سو منوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گا ایک شفاعت گناہ گاران کی امت کو یوں ہوجاے کہ چشم دیوار است را کہ باشد چو توشقیبا چہ بکار از بوج جزا را کہ باشد چو کشتیبا اور یہ ہم فرماتے ہیں کہ یہ سب

وہاں سے اتر کر آئے
جہاں سے اتر کر آئے
جہاں سے اتر کر آئے
جہاں سے اتر کر آئے

۱۲
 بنیادین
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو ورنہ ہونے فرمایا کہ یہ تو مجھے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں آپ نے فرمایا کہ مال مستحق جمع کرو ورنہ ہونے فرمایا کہ شاید یہ سو کے گا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہ سے شد خراب ہو جاتا ہو اور فرمایا کہ جو کوئی غصہ کرے وہ اپنے جہنم کے کنارہ جاگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب عرض کیا کہ تجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا اگر آثار حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ امی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچلتا ہے کہ یہ فرماتا ہے کہ شاید اب کی اچال میں روزخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اوستے ایک شخص ملا انہوں نے پوچھا کہ تجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان و یقین زیادہ ہو فرتے کہ اوستے غصہ نہ کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہتا پس غصہ پی جایا کرو اور تاخیر سے اوسکو ساکن کیا کرو اور جتنا ہو سکے جلدی سے بچ جلدی میں ہر روزانی نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جار اور سرکش مت رہو اور سب پرانہ سے روایت ہے کہ ایک رابع اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اوسکو مکرہ کرنا چاہا مکرہ اپنی بات پر بکار ہا تو شیطان اکیلا اوسکی حجرہ کے پاس آیا اور اوسکو کار کر کہا کہ دروازہ کھول اوستے جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول دی ورنہ اگر میں چلا جاؤں گا تو چپکٹاؤں گے گا اور پھر بھی کہہ تو جہنمی پھر کہا کہ صبح ہوں رابع فرمایا کہ صبح ہو تو میں کیا کروں صبح نہ ہو جہاد و ریاضت کا حکم فرمایا ہے اور قیامت میں شیخ کا وعدہ کیا ہو اگر خلافت وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلاؤں گی تو ہم کب مانتی ہیں پھر شیطان نے اوس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ پر بکا ناچا ہا تھا سونو کا اب سو سٹو آیا تھا کہ جو تو پوچھو تو بتاؤں اوستے کہا کہ مجھ پر پھینا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پھرتی میں رابع نے کہا کہ سننا ہو یا نہیں اوستے کہا کہ سننا ہوں کہا کہ تجھ پر بتاؤں کہ آدمی کی عادتوں سے کوئی تیری زیادہ نہ کرتی اوستے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہو تو ہم اوسکو ایسا لوٹ دیتی ہیں جیسے اگر کہنے کو لگا تو ہیں اور خیمہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر جیسے غالب ہو سکتا ہے جب وہ رخصتی رہتا ہے تو میں اور ملین رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اوسکی سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق ؑ فرماتے ہیں کہ غصہ ایک کینے کی گنجی ہو اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری بیوقوفی کی خبر ہو اور اوسکا ناشائستہ ہوتا ہو اور جو حالت سے خوش رہو اوسکو حلم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ حلم زینت اور نفع کی چیز ہے اور جو حالت عیب ضرر کی اور خاموش رہنا حق کو جواب میں نہی اوسکا جواب ہوتا ہے حج جواب جاہلان باشد خودی اور حضرت پھر فرماتے ہیں

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم
باب پنجم خود رسد اور غضب کی برائی کو بیان میں
ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو ورنہ ہونے فرمایا کہ شاید یہ سو کے گا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہ سے شد خراب ہو جاتا ہو اور فرمایا کہ جو کوئی غصہ کرے وہ اپنے جہنم کے کنارہ جاگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب عرض کیا کہ تجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا اگر آثار حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ امی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچلتا ہے کہ یہ فرماتا ہے کہ شاید اب کی اچال میں روزخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اوستے ایک شخص ملا انہوں نے پوچھا کہ تجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان و یقین زیادہ ہو فرتے کہ اوستے غصہ نہ کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہتا پس غصہ پی جایا کرو اور تاخیر سے اوسکو ساکن کیا کرو اور جتنا ہو سکے جلدی سے بچ جلدی میں ہر روزانی نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جار اور سرکش مت رہو اور سب پرانہ سے روایت ہے کہ ایک رابع اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اوسکو مکرہ کرنا چاہا مکرہ اپنی بات پر بکار ہا تو شیطان اکیلا اوسکی حجرہ کے پاس آیا اور اوسکو کار کر کہا کہ دروازہ کھول اوستے جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول دی ورنہ اگر میں چلا جاؤں گا تو چپکٹاؤں گے گا اور پھر بھی کہہ تو جہنمی پھر کہا کہ صبح ہوں رابع فرمایا کہ صبح ہو تو میں کیا کروں صبح نہ ہو جہاد و ریاضت کا حکم فرمایا ہے اور قیامت میں شیخ کا وعدہ کیا ہو اگر خلافت وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلاؤں گی تو ہم کب مانتی ہیں پھر شیطان نے اوس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ پر بکا ناچا ہا تھا سونو کا اب سو سٹو آیا تھا کہ جو تو پوچھو تو بتاؤں اوستے کہا کہ مجھ پر پھینا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پھرتی میں رابع نے کہا کہ سننا ہو یا نہیں اوستے کہا کہ سننا ہوں کہا کہ تجھ پر بتاؤں کہ آدمی کی عادتوں سے کوئی تیری زیادہ نہ کرتی اوستے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہو تو ہم اوسکو ایسا لوٹ دیتی ہیں جیسے اگر کہنے کو لگا تو ہیں اور خیمہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر جیسے غالب ہو سکتا ہے جب وہ رخصتی رہتا ہے تو میں اور ملین رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اوسکی سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق ؑ فرماتے ہیں کہ غصہ ایک کینے کی گنجی ہو اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری بیوقوفی کی خبر ہو اور اوسکا ناشائستہ ہوتا ہو اور جو حالت سے خوش رہو اوسکو حلم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ حلم زینت اور نفع کی چیز ہے اور جو حالت عیب ضرر کی اور خاموش رہنا حق کو جواب میں نہی اوسکا جواب ہوتا ہے حج جواب جاہلان باشد خودی اور حضرت پھر فرماتے ہیں

کہ شیطان کا قول ہے کہ بنی آدم سے میں نہیں ٹھکا اور تین باتوں میں تو کبھی بھی نہیں ٹھکو گا ایک تو ان میں سے
جب کوئی نشہ پیوے گا تو اس کی عقل تھامے ہمارے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے لیجا لیں گے کام ہماری مرضی کے
موافق کرے گا ایک جب غصہ ہوگا تو قول ایسا کہے گا جسکو جانتا بھی نہ ہو اور کام وہ کرے گا کہ جس سے مذمت
ہو ایک یہ کہ پاس کی چیز میں ہمیشہ بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چاؤ دلاتے ہیں خیر اور سکو
قدرت نہ ہو اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ فلانا شخص اپنے نفس پر خوب قابو رکھتا ہے اسنے جواب دیا کہ تو اب
اور سکو شہوت رسوائی اور ہوا و نفسانی سے بچاؤ نہ کرنا وہے گا اور غصہ اور سکونہ دباوے گا اور بعضوں نے
قول ہے کہ غصہ بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی ذلت لڑائی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
غصہ ہی ڈرتے رہو اس سے ایمان بگڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ سے شہد بگڑتا ہے اور حضرت ابن مسعود سے
روایت ہے کہ مرد کا حکم غصہ کی وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کی وقت جانچنا چاہیے اور جب غصہ نہ ہو
اور وقت کو حکم کا کیا اعتبار ہے اس طرح بدون طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز
نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کی وقت کسیکو سزا دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آوے تو اسکو قید کرنا اور غصہ
جاتا ہے تب رو بکاری کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی نپدرہ کوڑہ سے زیادہ کی نہ ہو اور علی بن ابی
انسن کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی تو انہوں نے بڑی پر
سیر نچا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کو جو ش میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر
آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جسکو کل تم میرے ساتھ کرو اور بعض اکابر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ کی وقت
آوی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے نور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ مگر کرے وہی
عقل زیادہ ہے اور غصہ گردنیا کے واسطے ہے تو اسکا نام مکر و فریب ہی اور اگر آخرت کر لیے ہے تو اسکو حکم
اور علم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں
ارشاد فرماتے کہ تم میں سے فلاح کو پہونچاؤ وہ شخص جو طمع اور ہوا و نفسانی اور غصہ سے بچا رہا اور بعض
اکابر کا قول ہے کہ جسے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اسکو دوزخ کی طرف کہیں چیں گے اور حضرت جابر
فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع حکم اور دانا
طاعت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجا لاوے اور تو انگری میں میانہ روی اور فادہ کے وقت
تحمل اور قدرت کے وقت لسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اس پر غالب نہ ہو اور رنگ و
حس اور سپر کسی نہ کریں حرص و پیٹ کو باعث دلیل نہ ہو اور نیت میں کیسے طرح کا تصور و فتور نہ واقع ہو بلکہ
کی نصرت و مدد کرے ضعیف و غیر رحم کرے بخیل ہونے سے بچے سپر کی ملکہ کرے تو معاف کرے اور جاہل و ہنسی و گذر کیا کرے

اوسکا نفس ہمیشہ اوسکے ہاتھ سے تنگ رہے مگر لوگ اوس سے سب راضی رہیں اور کسی نے حضرت عیسیٰ بن مبارک سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھلا ایک لفظ میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب کا نام حسن ہے اور ایک نبی نے انبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے اس بات کا ذمہ کرے کہ کبھی غصہ نہ کروں گا اور میرے ساتھ جنت میں درجہ پاؤں اور میرے بعد خلیفہ اور جانشین ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا ہر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر اسی شخص نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور اونیکی زندگی بھر اپنے عہد کو پورا کیا بعد اونیکی وفات شریف کے اونکے خلیفہ ہوئے یہ شخص ذوالکفل علیہ السلام تھے یعنی ضمانت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اوسکو پورا کیا اور وہ سب منہ وفات پہن کہ کفر کے چار رکن ہیں ایک غصہ دوسرے شہوت سوم حق چہارم طمع

بیان دوم غصہ کی حقیقت میں

از انجا کہ خداوند کریم نے حیوان کو ایسا بنایا ہے کہ اسباب داخلی اور خارجی سے فنا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو خزانہ انعام سے ایک ایسی شے بھی عنایت فرمائی ہے کہ جسکے سبب وقت مقرر کی تک فنا سے محفوظ رہد داخلی اسباب کی طرف جو غور کر و تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حرارت و رطوبت سے ہے جن میں باجوہ عداوت اور ضد پائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی ہوتی ہے کہ اوسکی اخبار بخار بنکر ارجاؤں پس اگر رطوبت کو غذا سے مدد ملے اور جب قدر تحلیل اور خشک ہو جاتی ہے اوس قدر جو نقصان نہ تو حیوان فنا ہو جاوے اسلئے خداوند کریم نے غذا موافق بدن حیوانی کے پیدا کی اور حیوان نیز اوسکی اشتہار کردی کہ جس سے غذا کھایا کرے اور نقصان کا تدارک ہو کر ہلاک نہ ہونے پاوے اور اسباب خارجی جو موجب ہلاک ہیں وہ ہتھیار مثل تلوار وغیرہ اور دوسرے مملکات ہیں اونکے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت غضب سید کی ہے جو باطن سے جوش کرتی ہے اور مملکات چیزوں کو اپنے آپ سے دفع کرتی ہے اوسکو خدا تعالیٰ نے آگ سے بنا کر آدمی کی سرشت میں خمیر فرما دیا ہے پس جب آدمی کسی مطلب سے روکا جاتا ہو یا اوسکے خلاف مرضی کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ آگ جھلک اٹھتی ہے اور اوسکا شعلہ ایسا تیز ہوتا ہے کہ دلکی اند کلخون جوش لگا کر گوشت اور کھیر چڑھتا ہے جیسا کہ آگ کا شعلہ اونچا اٹھتا ہے یا ہنڈیا کا جوش اوپر کو اوبلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ غصہ کی وقت آدمی کا چہرہ اور تکمین سرخ ہو جاتی ہیں چونکہ چہرہ کا پوست نرم و صاف ہوتا ہے اسلئے خون کی جھلک اس میں خوب نمایاں ہو جاتی ہے جیسا شیشہ اگر اندر کی چیز معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ حال اوس وقت ہوتا ہے جو بوقت کہ اپنے سے کم تر آدمی پر غصہ آوی اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس پر میرا قابو ہے اور جو بوقت کہ غصہ اپنی سے زیادہ پر آوی یا انتقام لے لے تو ایسی صورت میں خون ظاہر جلندہ بستہ ہو کر قلب کی طرف کو رجوع کرتا ہے اور باعث رخ و غم ہوتا ہے یہی ہے

چہرہ زور یک ہو جاتا ہے اور کسی برابر واسطے غصہ آتا تو یہ دونوں کیفیتیں نمودار ہوتی ہیں لال میلان رنگ ہو کر آتے اور اضطراب پیش آتا ہے بہر صورت غضب کی جگہ قلب ہو اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جوش کرنا خون کا بہ نہ لینے کے واسطے اور یہ قوت موزنی چیزوں کے دفع کے لیے تو اول ہی متوجہ ہوتی ہے یعنی قبل ایذا او کا دفعیہ چاہتی ہے اور بعد ایذا انتقام اور تشفی دل کے لیے پیدا ہوتی ہے اور اس قوت کی غذا اور شہتا انتقام ہے اور اس میں اس کو لذت ملتی ہے اور یہ دونوں انتقام حین نہیں لیتی اب اس قوت میں ابتدائی پیدائش سے آدمی کو تین درجہ ہیں اول درجہ تفریط یعنی کمی کا ہے اور یہ مذموم ہے ایسے ہی شخص کو بے غیرت کہا کرتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو باوجود غصہ دلانے کے غصہ نہ آوے تو وہ گدہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ اور حسرت کا بالکل یہ نونا بہت نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب غمیر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ارشاد فرمایا **اِنَّ عَلٰی الْكَفَّارِ لَآ عَذَابًا اَلَمًا** اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا **جَاهِدُوا لَكُمْ دِيَارِكُمْ** **وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ** اور شدت اور غلظت غضب کے بعد ہوا کرتی ہے دوسرے درجہ افراط یعنی زیادتی کا ہے وہ یہ ہے کہ غصہ شدت درجہ غالب ہو کہ عقل اور دین کی طاعت و سیاست سے نکل جاوے اور غصہ کثرت آدمی میں بصیرت اور تامل اور فکر اور اختیار کچھ نہ رہے مضطرب کی طرح ہو جاوے اور غلبہ غضب کا سبب یا تو پیدائشی ہو سکتا ہے کہ شروع پیدائش سے ڈرائی صورت اور زور و پنج اور زور و غضب ہوتا ہے پھر زنج کی گری اور سکون شعلہ دیتی ہے اور شعلہ نذر کو رد و بالا ہو جاتا ہے اور سردی فراج سے البتہ اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے یا غلبہ غضب کا سبب عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں نشست اور برخاست رہی جو مغلوب غضب اور سیرج الاستقامت ہیں اور ان باتوں کو شجاعت اور جو اندری جانتے ہیں اور فریہ کہتے ہیں کہ ہم کو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی ذرا سی بات کے تو نہیں سہہ سکتے حالانکہ حقیقت میں گویا یہ کہہ رہیں کہ ہم کو عقل و حلم نہیں مگر بیوقوفی سے ایسی فرج جانتے ہیں جس جو شخص ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اس کے دل میں غصہ کی خوبی جمع جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھ جاتا ہے اور جب غصہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو غصہ دل کے کو پہونک دیتی ہے اور نصیحت سے سے بہر کر دیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو عقل گل ہو جاتا ہے خواہ غصہ کی دہریں سے ایسا دہندہ ہلا ہو جاتا ہے کہ کام کا نہیں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے مگر جب غصہ کے مارے دلیں خون جوش کھاتا ہے تو اس سے ایک کالا دھواں دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات حواس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور کانوں سے کچھ نہیں سنتا دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جیسے

زور آدین کا زور نہ پائے
زور آدین کا زور نہ پائے
زور آدین کا زور نہ پائے
زور آدین کا زور نہ پائے

کسی غار میں آگ جلائی جاوے اور تمام غار میں دھواں بہر جاوے اور زمین بھی تیز ہو جاوے اور اسی جہاں پر
اگر کوئی چراغ جلتا ہوا ہوگا تو اس سے کیا سوچوگا وہ تو دھندلا ہو جاوے گا یا گل ہو جاوے گا اور جو
شخص اس غار میں ہوگا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے
اور نہ اس میں کوئی اندر یا باہر سے فرو کر سکتا ہو بلکہ جب تک جلنے کی چیز جل نہ جاوے گی تب تک صبر کرنا پڑے گا چنانچہ
غصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے وہ رطوبت
جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات
زیادہ ہو کر اوسکے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں چمٹ
قائم رہنے کی ہے شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور گر کر پڑتا ہے اس طرح یہاں بھی غصہ کی آگ سے رطوبت
قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں پوچھو تو سمندر کی موجیں طوفان کی قوت کشتی کا
ہونا بہت بہتر ہے اس حال سے جو غصہ کی قوت آدمی کے دل کا ہوتا ہے اس لیے کہ کشتی کے بچنے کی توقع ہوتی ہے
کیونکہ اوس میں چولوگ سوار ہیں وہ اوسکے ٹھہرنے کی مسیون تدبیر کرینگے اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناظر
دل تھا وہی غصہ کہ سبب اندھا اور بہر ہو گیا بہر تدبیر کون کرے اب جاننا چاہیے کہ شدت غصہ کی نشان دہاں
یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کانینا افعال کا بے ترتیب انتظام صادر ہونا کلام میں اگر لڑنا نہاں
کہ باجوہ نہیں جہاں آجاوین اور آنکھیں سبز ہو جاوین نہنا پہر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والا اپنی
صورت کو غصہ کی قوت دیکھو تو شرم کے ماتے غصہ جاتا رہے کہ کیسی بُری صورت ہو گئی اور از انجا کہ صورت ظاہر
صورت باطنی کا عنوان ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن اور یہی زیادہ برا ہو جاتا ہوگا کیونکہ اول
صورت باطن ہی بگڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوتے صورت ظاہر ہی پھیل جاتا ہے تو گویا تبدیل صورت
ظاہر ہی فرع ہے اور صورت باطنی کی برائی اصل تو فرع کی صورت سی اصل کو قیاس کرنا چاہیے غرض کہ
تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گالیان بکنے لگتا ہے اور ایسے کلام خوش
اور ربے بولتا ہے کہ جس سے خردمند و نکو شرم آوے بلکہ خود غصہ والا بدون غصہ کی قوت کے کہی اونکو بولتے
ہوئے شرم کرے اور اس شخص کو ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظوں میں اضطراب اور سببش بالکل خراب ہوتی
اور غصہ پر تاثیر غصہ یہ ہوتی ہے کہ بے تامل مار پیٹ فوج کسوت قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر
جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ سامنے ہوا اور اوس پر بس چلا تو یہ باتیں اوس کے ساتھ ہون گی اور اگر وہ
بھاگ گیا یا کسی اور سے بے وقاب ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر لوٹتا ہے کہ کپڑے پہاڑتا ہے اور اپنا منہ پیٹتا
یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور مدہوشوں حیرانوں کی طرح دوڑتا ہے اور کہی غصہ کی مار

وَلَوْ كُنْتَ ظَنِيحًا اَنْ تَقْدِرَ الْاَبْنَاءَ النَّسَاءَ وَكُنْ حَرَضْنَهُمْ فَلَا تَمْسِلُوا كُلَّ الْمَسْلِي فَتَنْدَرُهَا كَالْمَعْلَقَةِ
 اس لیے کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے ہمہ تن خیر نہ ہو سکے وہ ہمہ تن شر ہی کیا کرے بلکہ بعض بہی بعض کی
 نسبت پلکی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بڑی نیکی نہ ہو سکے
 کے دینے ہو اور اگر شر سے محفوظ نہ ہو سکے تو صبر ضرر کم ہو اسی پر قناعت ہو

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غصہ کا دور ہونا ممکن ہے یا نہیں
 جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل مجبوراً غصہ ہو سکتا ہے اور مقصود
 بھی ریاضت سے یہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غصہ کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہ اون لوگوں کا
 قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل پیدائش ظاہر کی ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان کو
 آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور یہ دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل
 اس باب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے جی ایک چیز سے محبت کتنا ہی اور ایک چیز کو برا جانتا ہے تو غصہ
 بھی ضرور ہی ہوگا اس لیے کہ کوئی چیز اس کے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اس کے خاطر خواہ
 ہوگی اور مخالف پر اس کو غصہ آوے گا مثلاً فرض کرو کہ کسی نے اس کی محبوب چیز لے لی تو غصہ ہوگا یا کسی
 اس کو ضرر پہونچا یا چاہا تو بیشک غصہ ہوگا مگر جس شے کو ساتھ کہ آدمی محبت ہوتی ہے اس کی چیزیں ہیں
 ایک تو ایسی شے جو بکلی ضروری ہے مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص
 کہ آدمی کی ایسی چیز کو دور کرنا چاہے مثلاً کھانسی غذا چھین لے یا پانی پینے کا گارویوے یا کچھ مقدار ستر
 عورت ہی تھا اس کو چھین لے یا کھانسی کا لے تو چونکہ ایسی چیزیں ہر شخص کی ضروریات میں داخل ہیں
 اس لیے انکا علیحدہ ہونا برا معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہے اس پر غصہ آتا ہے دوسری قسم
 وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جیسے بہت سال اور جاہ و جلال اور خدم و شہم و سواری وغیرہ کہ یہ
 چیزیں عادت کو سبب محبوب ہیں ضرورت میں داخل نہیں لوگوں کو علت غائی چیزوں کی معلوم نہیں
 جہالت سے ایسے اشیا محبت کرتے ہیں دیکھو چاندی سونا خواتین محبوب ہو گئی ہیں کہ ان کو گار کر لیتے ہیں
 اگر کوئی ان کو بیجا صرف کر ڈالے تو اس پر غصہ آتا ہے حالانکہ یہ دونوں کھانسی چیزیں ہیں اس قسم کی چیز
 کے لیے جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان سے بالکل قطع ہو سکے مثلاً اگر کسی کے پاس ایک
 مکان زائد از حاجت ہو اور اس کو کوئی ظالم گرا دیوے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گرنے پر غصہ نہ آویں اس طرح
 کہ مکان والا کوئی شخص دانا نہیں ہو جس کو زائد از حاجت کی ساتھ محبت ہی نہیں اگر اس کو ظالم نے گرا دیا
 تو وجہ محبت نہ ہو نیکی غصہ نہ آوے گا لیکن اگر محبت ہوگی تو بیشک غصہ آوے گا اور بالفعل جو دیکھا جاتا ہے تو

شاید
 اس کا جواب
 کہ یہ غصہ
 نہ ہو سکتا
 ہے

کہ جبکہ حکم کیا کرے اور مدت تک برداشت کرتا ہے یہاں تک کہ حکم و برداشت مثل امور طبیعی کرے اور
رہنچ ہو جاوے اور وہ بن سے غصہ کو ولین سے نکالنا غیر ممکن ہے اور خلاف مقتضایے طبع ہاں
تیرمی کا توڑنا اور اسکا کم زور کر دینا ہو سکتا ہے کہ باطن میں اسکا جوش نہونے پاوے اور یہاں تک
ضعف آجاوے کہ اسکا اثر منہ پر کچھ بھی محسوس نہو کہ یہ امر نہایت سخت ہے تاہم اسکا نہ بنہر نہیں
اور یہی حال قسم سوم کا بھی ہے اسلیے کہ اوس میں بھی آخر بعض لوگوں کے حق میں تو وہ شاید ضروری ہیں
ریاضت سے اونکو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ غصہ کی شدت باطن میں نہوگی اور صبر کی سختی زیادہ محسوس نہوگی
اور دوسری قسم کی اشیا پر غصہ ہوتا ہے تو ریاضت سے اسکا قطعاً استیصال ہو سکتا ہے یعنی جب
ولین سے محبت غیر ضروری چیزوں کی دور ہو جاوے گی تو اس کے ساتھ ہی غصہ بھی علحدہ ہوگا کہ محبت اور
لازم و ملزم ہیں اور اوس میں ریاضت کا طور یہ ہے کہ آدمی یوں تصور کرے کہ میرا وطن قبر تاریک ہے اور بصر
کی جگہ آخرت ہے دنیا صرف ایک گذر گاہ ہے کہ اس سے گذر جانا قطعی ہوگا اور یہاں چین آیا ہوں
صرف اسلیے کہ توشہ آخرت حاصل کروں

کار دنیا کے تمام نہ کرو | بہر حال یہ چھ حصہ گیر ہے

بقدر ضرورت اشیا کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور مستقر حقیقی میں یہ چین باعث وبال
ہوگی ان خیالات سے دنیا میں نہ اختیار کر کے محبت دنیا و لے محو کر ڈالے تو یقین ہے کہ اس طرح کی
ریاضت سے بالکل اصل غصہ کی جاتی ہے اور کچھ نہوگا تو استدر تو ضروری ہوگا کہ غصہ کو ظاہر نہ کرے
اور اس کے بموجب عمل نہ کرے اس لیے کہ غصہ تابع محبت کا ہی اگر محبت جاتی رہے گی تو یہ بھی فنا ہو جاوے گا
مثلاً ایک آدمی کے پاس کتاب ہے جس سے کہ اسکو محبت نہیں اگر کوئی دوسر شخص اس کے کو مارے
تو اسکو غصہ نہ آوے گا کیونکہ محبت اسکی نہیں بہر حال جڑ سے جاتا رہنا غصہ کا تو بہت ہی مشکل ہے
الا ضعیف ہو جانا اور اس کے بموجب عمل کا نہونا بھی غنیمت ہے یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قسم
اول یعنی ضروری اشیا کو جانے سے درون رخ ہوتا ہے کہ حاجت کی چیز جاتی رہے یہ ضرور نہیں
ہے آوے مثلاً اگر کسی نے بکری کمانے کے لیے پالی ہو اور وہ مر جاوے تو اسکو سوچ اس کے مرے
البتہ ہوگا مگر غصہ کسی پر نہیں کرنے کا اور یہ امر ضروری بھی نہیں کہ ہر رخ کے ساتھ غصہ بھی ہو کرے
خون نکالنے میں تکلیف اور درد تو ہوتا ہے مگر غصہ کو لے لے یا پھینے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا
پس جس شخص پر توجہ کا غلبہ ہو یہاں تک کہ سب اشیا کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب کچھ آدمی
کی طرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانے کا جیسے کہ نہیں

ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری مہم میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیز کو بھی جان بوجھ کر غصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اور عین گنجائش غصہ کی نہیں ہوتی اور اشتغال باعث اور چیز کو خیال میں بھی نہیں آتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو جب کسی نے گالی دی تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر میزان اعمال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کہتا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر یہ بہار ہی اس کے لئے سی میرا کچھ ضرر نہیں پس چونکہ آپ کا قلب آخرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا اسی طرح کسی نے ربیع بن خثیم کو گالی دی تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس طرف ایک گامی ہے اگر میں اس کو سکوٹے کر لی تو تیری بات سب کو بھی ضرر نہوگا اور اگر وہ طے نہ ہوئی تو جو کچھ تو کہتا ہے اس سے بھی بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دے آپؓ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے جن عیبوں کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ بہت ہیں تو گو یا آپؓ اپنے نفس کی تقصیر نقصان دینے میں مشغول تھے یعنی یہ بات مد نظر تھی کہ خدا تعالیٰ کو حق معرفت نہ پہچانا اور جس قدر اس سے ڈرنیکا حق تھا تو تاخوف نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے ان کے نفس کو ناقص کہا تو اس کی تاثیر نہوئی اسی لئے کہ وہ تو خود پہلے ہی سے باوجود نشان صلیقتی اپنے نفس کو نقصان کی آنکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک عورت فرما لک بن دینارؓ کو کہا کہ اور یا کاراؓ اپنے فرمایا کہ تیری سوا مجھے اور کسی نے نہیں پہچانا تو گو یا وہ اپنے نفس سے آفت زیادہ کر نہیں مشغول تھے اور اس کو یہ سمجھاتے تھے کہ ریا تہ سے چوٹا نہیں جو کچھ ہے شیطان کا فریب ہی جب اس عورت نے ریا کار کہا تو چونکہ نفس کو پہلے ہی سے ریا کار جانتے تھے اس لئے غصہ نہ ہوئے اور حضرت شعبہؓ کو کسی نے برا کہا آپؓ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے حال پر رحم کرے اور اگر تو جوٹا ہے تو میرے حال پر رحم کرے ان حکایات سے صاف ثابت ہو کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور اور مہات و غنی میں مصروف تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان باتوں نے ان کے دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اوس کی طرف التفات کیا غرض کہ دل اگر کسی مہم میں مشغول ہو تو محبوب چیزوں کے جانے رہی میں ہیجان غضب سے محفوظ رہتا ہو پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہوا ایک تو یہ کہ دل اور کسی مہم میں مصروف ہو دوسری یہ کہ غلبہ وحدانیت اور ایک تیسرے سبب بھی غصہ کے نہونکے لیے ہو وہ یہ ہے کہ یوں جانے کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت الہی کے باعث تشغیل غضب فرو ہو جاوے گی اور یہ امر بھی محال نہیں کہ بھی ایسا ہو کہ تاسے خلاصہ اس سب تقریر کا یہ ہے کہ آتش غضب سے رہائی اسی میں ہے کہ محبت دنیا کی محبت دل سے مٹا دے اور محبت کا دور کرنا دنیا کے فریبوں اور مملکت کو پہچاننے سے ہوتا ہے چنانچہ بیان دنیا کی برائی کے باب میں اللہ تعالیٰ

مذکور ہوگا اور جو شخص ریاکی محبت دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غضب سے محفوظ رہتا ہے اور غضب کو اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکل مٹ نہیں سکتا اور اسکی تیزی کم ہو سکتی ہے اور سبب صغیر ہونے سے غضب کا ضعیف ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ ہر کو بھی اپنے لطف و کرم سے توفیق غصہ کے دفع کی عنایت فرماوے +

چوتھا بیان غصہ کے سیبہ بن کے ذکر میں اور ان کے دور کرنے کی تدبیر میں

چونکہ دور ہونا ہر مرض کا اس کے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے ایسے غصہ کا دور ہونا بھی اس کے سبب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اس واسطے اس کے اسباب کو اور انکو دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سبب میں سخت تر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ غضب الہی نہایت شدید ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے لگ بھگ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ پھر پوچھا کہ غضب کس بات سے ظہور و نشوونما پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبر اور فخر اور عزت طلبی اور حیثیت سے غصہ آیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شداد غصہ کی اسباب یہ چیزیں ہیں کبر اور عجب اور مزاج اور لغو نفسی اور دوسرے کو بنا نا عیب لگانا اور بات کا ٹٹنا اور ضد کرنی اور فریب کرنا اور حصول مال و جاہ میں کثرت سے حرص کرنی اور یہ سبب بائین عادات بدہن اور شہر عائدہ موم اس کے رہتے ہوئے غضب کا جانا ممکن نہیں ایسے ضرور ہوا کہ ان عیبوں کو آدمی ان کے مقابل کی چیزوں سے کہو وے یعنی کبر کو تواضع سے دور کرے اور عجب کو اپنے نفس کی پہچان سے زائل کرے چنانچہ اسکا بیان باب کبر و عجب میں آویگا اور فخر کو یون دور کرے کہ میں بھی آدمی ہی ہوں جیسے اور میرے باندی غلام ہیں آخر سب کا باب تواضع ہی تھا چنانچہ تو میں جدا جدا ہو گئیں آدم زاد ہو نہیں سبب یکساں ہیں فخر عمدہ بات میں کرنا چاہیے کبر اور عجب اور شیخی تو کینگی کے عادات ہیں انکو کیا فخر کرنا چاہیے بلکہ یہ بائین سبب وائل کی اصل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہے ناک آئندہ کان جسم نسب میں تو سب برابر ہی ہیں اور مزاج اسطرح دور کر کے ایسے حماقت دینی میں مصروف ہو کہ عمر بھر اونسے فرصت ہی نہ ملے جو نیت مزاج کی پہونچ اور لغویات سے اس طرح بچے کہ عدا فضائل اور اخلاق حسنہ کی طلب میں اور علوم دینیہ کی تحصیل میں کوشش کرے جس سے کہ سعادت اخروی میسر ہو اور دوسرے کو بنا نے میں یہ خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہی حال میں ساتھ پیش چاہ کن را چاہ در پیش مشہور مثل ہے اور علاوہ ازین لوگوں کی ایذا ایک امر معیوب ہے اسکو اختیار کرنا برا اور عیب جوئی میں یہ سمجھو کہ بری بات کا منہ سے نکالنا بڑا ہے اسکے سوا اگر کوئی جواب ترکی بہ ترکی دیگا تو نہ معلوم ہوگا اور علیٰ ہذا القیاس بات کا شنہ اور ضد کرنے اور فریب دینے میں تصور کرے کہ ان سے میرے

نبی نوح کا نقصان ہے اکافر ملک ہونا چاہیے اور کثرت مال و جاہ کی حرص کو اس طرح سناوی کہ عقل ضرورت پر قناعت کرے تاکہ استغنا بھی حاصل ہو اور حاجت کی ذلت سے محفوظ رہے اور حقیقی باین اور پر لکھی گئیں انہیں سے ہر ایک کو علاج میں بہت سی ریاضت و تحمل شقیقت چاہیے مجھلا یہ ہے کہ ان اخلاق کی برائیوں اور آفتوں سے واقف ہونا چاہیے تاکہ دل کو ایسے نفرت ہو اور ہر جو باتیں انکو مقابل لکھی گئی ہیں ان پر رام عامل ہے کہ رفتہ رفتہ انکا عادی ہو کر نفس پر شاق نہ معلوم ہوں بلکہ انس و الفت ہو جاوے جب یہ بری عادتیں چوٹ جائیں اور نفس ایسے پاک صاف ہو جاوے تو غصہ ہی جو انہیں چیزوں سے پیدا ہوتا ہے جاتا رہیگا اور ایک بڑا سبب غصہ کا جاہلوں میں یہ ہے کہ غصہ کا نام شجاعت اور جاندروی اور جرات و علوہمت رکھا ہے اور اس طرح کے اچھے اچھے لقب اسکو دئے گئے ہیں یہاں تک کہ نفس برا و جہل اور سیکڑیل کرتا ہے اور اچھا جانتا ہے اور کبھی اسکی تقویت یوں بھی ہوتی ہے کہ اکابر کی تعریف کو مقام میں جو شدت غصہ کو شجاعت سے بیان کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو اکابر کی مشابہت کا شوق ہوتا ہے اس لیے وہ میں میجان غصہ سے ہے اور اس جو ش غصہ کو شجاعت اور علوہمت کہنا جہالت ہی یہ تو ایک مرض قلب اور نقصان عقل ہے جو نفس کے صنعت و نقصان سے پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے جن لوگوں کا نفس یا عقل ضعیف ہو یا نقصان رکھتا ہے انکو یہ مرض بہت جلد ہوتا ہے ویکو بیمار کو یہ نسبت تندرست کہ جلد غصہ آتا ہے اور عورت کو یہ نسبت مرد کے اور اڑکے کو یہ نسبت بال کے اور بوڑھے کو یہ نسبت جوان کے اور بری عادت والو کو یہ نسبت اہل فضل کے جلد جو سن آجاتا ہے کہینہ آدمی اگر ایک لقمہ نیاوے یا نیل سے اگر ایک دانہ چوٹ جاوے تو کیسا غصہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال سے بھی غصہ ہی کرتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ نقصان و ضعف عقل باعث غصہ کا ہے نہ برکت ہی ہو غصہ کی وقت اپنی نفس کو قابو میں لے جیسا کہ حاشیہ میں ہے لیس الشہید بالاصحۃ ثم الشہید بالکلیۃ ثم الشہید عند الشہادۃ ثم الشہید عند الشہادۃ ثم الشہید عند الشہادۃ سائنس اہل حلم و عفو کی حکایتیں بیان کرنی چاہیں تاکہ وہ اپنی نفس کا علاج کریں غرض کہ غصہ کا مینا بیا اور اولیا اور حکما اور علما اور عمدہ باو شاہوں اور فضلاء سے منقول ہے اور اسکا عکس ترکوں اور جاہلوں اور غیبیوں اور بے عقلوں سے منقول ہے

غصہ کے مرض کے بیان میں
اور اسکا علاج
اور اسکا علاج
اور اسکا علاج

پانچویں بیان غصہ کے علاج کا بعد جو ش کے

اتنا کہ جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ غصہ کے اسباب کو دور کرتا چاہیے تاکہ جو سن و شدت نہ ہوے یا وہی اسباب نہ دکر ہوے تاکہ اگر کسی وجہ سے غصہ برسر جو ش آجاوے تو اس طرح استقلال کیا جاوے کہ صحت

عصمت مقرر ہو کر اوس کے بموجب بری طرح پر کام نہ کرئیے اور یہ استقلال جو جس غضب میں معجون علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق توجہ باتیں ہیں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے سبب اور غفوا و حلم کی فضیلت میں وارد ہیں جنکا بیان عنقریب کیا جاوے گا اونکو سوچے اور اوس کے ثواب کی رغبت کرے پس کیا عجب کہ ثواب کے حرص ہی جو مشق جاتا ہے اور انتقام سے درگزر حضرت مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص سے غصہ ہوئے اور اوس سے بیٹنے کا حکم فرمایا اوس وقت یہی یہ آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا بِالْغَيْبِ وَالْعَافِينَ عَنِ الْغَائِبِ** اے ایمان والو! صبر کرو غیب کے اور عافیت سے غافل رہو۔ پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آپکا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپ کے سامنے پڑھتی جاتی تو بہت دیر نامل اوس کے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اوسی معمول کے موافق سوچ کر اوس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ بن عبدالعزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور یہی ارشاد الہی زبان پر لائے **وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الْغَائِبِ** اوس وقت خادم سے کہا کہ اوسکو جانے دو پھر یہ کہ اپنے نفس کو غلام الہی سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اوس سے زیادہ خدا کا زور مجھ پر ہے اگر تیرے آج اس پر غصہ چلا لیا کیا قیامت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے بھی اوس وقت شدت سے حجاب عفو کی ہوگی تو دوسرے کو صاف کرنے سے شاید نجات ملجاوے چنانچہ بعض صحیفوں میں مذکور ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آدم زاد جو وقت تو غصہ کرے محکوم یاد کر لیا کہ جو وقت میں غصہ ہو تو محکوم یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کر دوں گا اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اوس نے دیر کی جب سامنے آیا تو آپؐ فرمایا کہ **لَوْ كَاظَمْتَ الْغَيْظَ لَوَجَّهْتُكَ إِلَى اللَّهِ** یعنی اگر قصاص قیامت نہوتا تو تجھ کو خوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرائیلؑ جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ کے حوالہ کرتا تو میں لکھا ہوتا تھا کہ مسکین پر رحم کر اور موت سے ڈر اور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کی دیکھنے سے اوس کا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ تو رنج و مصائب دنیاوی جو غصہ کے باعث ہوتے ہیں اونہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کر دوں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا اور طرف مقابل بنکر دے تحریب اور ایذا رسانی اور شتمات و ہتک وغیرہ کے ہو گا اور نامل اس نامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غصہ رکھو کما ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہوتے کا اور نہ اس پر ثواب ہو گا ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہو اور آخرت کے لیے مدد ملے

خدا کے صاف کرنا اور کونیک کو سزا دینا کہ جلدوں سے اور دلائل سے اور دلائل سے

اگر قصاص نہ ہوتا تو لوگوں کو ہلاکت دینا اور لوگوں کو ہلاکت دینا

تو تم اونکے پیوئین اک بھرتے ہو یعنی تمہاری داد اس ادب کے حتمین اچھی نہیں ہوگی اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خدا کی طرف سے نگوہ و دوستی رہیگی اور ایک شخص نے جناب باری مین عرض کیا کہ الہی میرے پاس کچھ دینے کو تو ہی نہیں جو صدقہ اور خیرات کروں میں یہی کہتا ہوں کہ جو مسلمان میری بہتک کہے میںے اوسکو معاف کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ میںے اوس کو بخشد یا اور ابو مضمم کی روایت جو حدیث میں ہے وہ پہلے مذکور ہوئی وہ بھی بیان چسپان ہے اور قرآن مجید میں جو لفظ ربانین واقع ہے اوسکی تفسیر میں بعض کہتے ہیں کہ اس سے عالم اور حلیم مراد ہیں اور حضرت حسن اس آیت میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فرماتے ہیں کہ اس سے حلیم مراد ہیں کہ اگر اوسنے کوئی بجاالت پیش آوی تو وہ جہالت نہیں کرتے اور عطای بن ابی رباح عقیلی الکاضی نے انا سے بھی حلیم مراد لیتے ہیں اور ابن حبیب کھلا و من الضمیر کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کمال انتہا حلیم سے مراد ہے اور مجاہد رحمہ و رآذ امرؤ اب اللغو من و اکل ما کے معنی کہتے ہیں کہ جب اپنا دیے جاوین معاف کردین اور ایک بار حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک لغو امر سے کنارہ جو کر گزرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو تو ابن مسعود تھا اور شام کو کریم ہو گیا پھر راوی حدیث ابتر سم بن مسیرہ نے یہ آیت پڑھی وَاذْأَمْرُؤَابَاللَّغْوِ مَسُوْءٌ وَاَكْلُ مَا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کَلَيْدٌ كُنِي وَلَا اَذْرِكُ ذِمَّائِكَ لَا يَتَّبِعُونَ فِيهِ الْعِلْمُ وَلَا يَتَّبِعُونَ فِيهِ مِنَ الْحِلْمِ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الْعُجَمِ وَالْكِنْتُمْ اُمَّ السِّنَةِ الْعَرَبِ اَوْ شَاءَ لِيْلِيْ جَنَاحَ ذُوْالْاَحْلَامِ وَالشَّحِي مُثَرِّ الدِّينِ يَلُوْهُمُ ثَمَرُ الدِّينِ يَلُوْهُمُ وَلَا تَخْتَلَفُوْا فَيَخْلَفْ قُلُوْبُكُمْ وَاَيَاكُمْ وَهَيْشَانُ كَلُوهَا اور روايت ہے کہ اشجع رحمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پس اپنا اونٹ بٹھلا کر اوسکو بانڈہ دیا اور بک اٹھے اور تار کر جاہ ابی مین سے ایک جڑا لپٹا کا لکر آپ کے سامنے پھندا اور پھر آپ کی طرف کو چڑ جب پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں دو باتیں ایسی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ابھی معلوم ہوتی ہیں انہوں نے عرض کیا کہ وہ کونسی ہیں آپ نے فرمایا کہ حلیم اور ذمہ انہوں نے عرض کیا کہ یہ دونوں خلق ہیں کہ میں نے اختیار کیے ہیں یا میری اشی ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہی نے تجھ کو ایسا یہ کیا ہے جلی ہی باتیں ہیں انہوں نے عرض کیا کہ شکر ہے اوس خالق کو جس نے مجھ کو ایسی دو باتیں عید شس ہی سے عنایت کیں جنکو وہ اور اسکا رسول پسند کرتا ہے اور ایک حدیث میں اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنَ الْعَمَلُ الْمُتَعَفِّفَ الشَّكَّ وَبَيَّضَ لَهَا حَشَنُ الْبَيْتِ السَّائِلِ الْمُحْتَفِ اور حضرت ابن عباس رض فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو و تَقَىٰ الْحُجَّةَ

لكن معاصي الله عز وجل وحلم يكف باغ السفيه وخلق يعجزون في النكاح اور فرمایا کہ جب رو
قیامت میں خدا تعالیٰ خلق کو جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اہل فضل کہاں ہیں تو توڑیے لوگ
انہیں لے کر اور جب کی طرف کو دوڑیں گے فرشتے جو اونکو بلکیں گے تو کہیں گے کہ تم دوڑ کر چلتے ہو وہ کہیں گے کہ
ہم اہل فضل ہیں وہ پوچھیں گے کہ تم میں کیا فضل تھا جواب دیں گے کہ ہمارے حال تھا کہ ہم پر اگر ظلم ہوتا تو ہم
صبر کرتے اور اگر کوئی ہم سے سلوک بد کرتا تو بخشدیتے اور اگر جہالت کرتا تو حکم کو فرشتے کہیں گے کہ لو احبت
میں تشریف لیا ہے فیہم لجز العار علیہم آثار حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو سیکھو اور اس کے
سیسے و قمار اور حکم کو سیکھو اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ خیر و برکت اس کا نام نہیں کہ آدمی کی دولت بڑھ جائے
اور اولاد کی کثرت ہو برکت اس کا نام ہے کہ علم اور حکم بہت سا ہو اور اگر فقر کرے خدا کی عبادت سے بندہ زمین
فقر کرے اور جب نیک کام کرے تو خدا کا شکر کرے اور جو بد کام کرے تو توبہ و استغفار کرے اور حضرت حسنؓ
فرماتے ہیں کہ علم کی تحصیل کرو اور اسکو وقار اور حکم سے زینت دو اور اگر تم میں صیغی فرماتے ہیں کہ عقل کا
رکن حکم ہے اور سب بات میں اصل صبر ہے اور حضرت ابو دورد فرماتے ہیں کہ لوگو کو میں نے ایسا دیکھا
کہ ہمہ تن پتے تھے کاٹا نام کو نہتا اور اب ہمہ تن خار ہیں پتے کا پتہ نہیں اگر اونکو کچھ کہیے مقابلہ کوتیا
ہوتے ہیں اور اگر اون سے دگدگ کر دیکھیے وہ ہرگز دگدگ نہیں کرتے لوگوں نے پوچھا کہ پھر ایسے لوگوں کے
ساتھ ہم کس طرح معاملہ کریں آپؐ فرمایا کہ اگر کوئی تمکو برا کہے اسکا جواب مذہبیہ بات قیامت کی زور
تم مفلس ہو گے تمہارے کام آویگی اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حکیم کو حکم کے سبب اہل عرض
یہی ملتا ہے کہ سب آدمی اسکی طرف راہ ہو کر اس کے بدخواہ کے درپے ہوتے ہیں اور حضرت معاویہؓ رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ آدمی اجتہاد اور تجویز کے درجہ کو نہیں پہنچتا جب تک کہ حکم جہل پر غالب نہ ہو اور صبر شہوت
پر اور یہ بات بزرگ علم حاصل ہوتی ہے اور نیز انہوں نے عمر بن اتم سے پوچھا کہ مرد و عورتیں جو بہادر کو
انہوں نے فرمایا کہ جو اپنے حکم کے سبب جہل کو ہٹا دے پھر پوچھا کہ زیادہ سخی کون ہے او انہوں نے
فرمایا کہ جو دنیا کو دین کی بہتری کے لیے خرچ کر ڈالے اور حضرت انس بن مالکؓ اس آیت کی تفسیر میں
فَالَّذِي يَكْنِيكَ وَبَنِيهِ عَكَوَةٌ كَانَتْهُ وَلِيَّ حَمِيمٍ وَمَا يَلْقَاهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلْقَاهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُطِّطَ
ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جب اسکو اسکا کوئی بہائی گالی دے تو وہ یوں
کہ اگر توجوٹا ہے تو خدا اشکوٹھنے اور اگر سچا ہے تو محکوٹھنے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لڑکھ
کے لوگوں نے میں نے گالی دی او انہوں نے حکم کیا تو محکو گویا مدت تک بندہ زرخیز دیکر لیا اور حضرت معاویہؓ
نے عراب بن ادس انصاری سے پوچھا کہ تم اپنی قوم میں سردار کیسے ہوئے او انہوں نے کہا کہ میں ادو

کے تعلق کا ایک
خدا تعالیٰ کی برائی سے کہہ
اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ
سے کہ اگر کوئی ہم سے سلوک
بد کرتا تو بخشدیتے اور اگر
جہالت کرتا تو حکم کو فرشتے
کہیں گے کہ لو احبت میں
تشریف لیا ہے فیہم لجز العار
علیہم آثار حضرت عمر رضی
اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم
کو سیکھو اور اس کے سیسے و
قمار اور حکم کو سیکھو اور
حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ
خیر و برکت اس کا نام نہیں
کہ آدمی کی دولت بڑھ جائے
اور اولاد کی کثرت ہو برکت
اس کا نام ہے کہ علم اور حکم
بہت سا ہو اور اگر فقر کرے
خدا کی عبادت سے بندہ زمین
فقر کرے اور جب نیک کام
کرے تو خدا کا شکر کرے اور
جو بد کام کرے تو توبہ و
استغفار کرے اور حضرت حسنؓ
فرماتے ہیں کہ عقل کا رکن
حکم ہے اور سب بات میں اصل
صبر ہے اور حضرت ابو دورد
فرماتے ہیں کہ لوگوں کو میں
نے ایسا دیکھا کہ ہمہ تن پتے
تھے کاٹا نام کو نہتا اور اب
ہمہ تن خار ہیں پتے کا پتہ
نہیں اگر اونکو کچھ کہیے
مقابلہ کوتیا ہوتے ہیں اور
اگر اون سے دگدگ کر دیکھیے
وہ ہرگز دگدگ نہیں کرتے
لوگوں نے پوچھا کہ پھر ایسے
لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح
معاملہ کریں آپؐ فرمایا کہ
اگر کوئی تمکو برا کہے اسکا
جواب مذہبیہ بات قیامت کی
زور تم مفلس ہو گے تمہارے
کام آویگی اور حضرت علیؓ
رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ
حکیم کو حکم کے سبب اہل عرض
یہی ملتا ہے کہ سب آدمی اسکی
طرف راہ ہو کر اس کے بدخواہ
کے درپے ہوتے ہیں اور حضرت
معاویہؓ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ آدمی اجتہاد اور تجویز کے
درجہ کو نہیں پہنچتا جب تک
کہ حکم جہل پر غالب نہ ہو اور
صبر شہوت پر اور یہ بات بزرگ
علم حاصل ہوتی ہے اور نیز
انہوں نے عمر بن اتم سے پوچھا
کہ مرد و عورتیں جو بہادر کو
انہوں نے فرمایا کہ جو اپنے
حکم کے سبب جہل کو ہٹا دے
پھر پوچھا کہ زیادہ سخی کون
ہے او انہوں نے فرمایا کہ جو
دنیا کو دین کی بہتری کے لیے
خرچ کر ڈالے اور حضرت انس
بن مالکؓ اس آیت کی تفسیر میں
فَالَّذِي يَكْنِيكَ وَبَنِيهِ عَكَوَةٌ
كَانَتْهُ وَلِيَّ حَمِيمٍ وَمَا يَلْقَاهُ
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلْقَاهُ
إِلَّا اللَّهُ وَحُطِّطَ ارشاد فرماتے
ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے
کہ جب اسکو اسکا کوئی بہائی
گالی دے تو وہ یوں کہ اگر توجوٹا
ہے تو خدا اشکوٹھنے اور اگر
سچا ہے تو محکوٹھنے اور بعض
اکابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص
کو لڑکھ کے لوگوں نے میں نے
گالی دی او انہوں نے حکم کیا تو
محکو گویا مدت تک بندہ زرخیز
دیکر لیا اور حضرت معاویہؓ
نے عراب بن ادس انصاری سے
پوچھا کہ تم اپنی قوم میں
سردار کیسے ہوئے او انہوں نے
کہا کہ میں ادو

سب سے زیادہ
سچے ہیں وہ
جو دنیا کو دین
کی بہتری کے
لیے خرچ کر
ڈالے اور
حضرت انس
بن مالکؓ اس
آیت کی تفسیر
میں

چاہو تو جسے حکم کرتا ہوں سناؤ تو دیتا ہوں حاجات میں سچی کرتا ہوں پس جو کوئی میرے برابر کا
کرے گا وہ مجھ جیسا ہوگا اور اگر مجھ سے کہہ زائد کرے گا تو اسکو مجھ پر فضیلت ہوگی اور اگر کم کرے گا تو میں
اوس سے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دیکھا تو آپ نے اپنے خادم
عکرمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو تو اگر اسکی کچھ حاجت ہو تو دید و اوس شخص پر گویا کہ بڑے پانی کے پڑ گئے سرخیا
کر لیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ناسق ہو آپ نے فرمایا کہ یہی
گواہی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ انکو کسی نے گالی دی آپ نے
اپنی چادر اوسکی طرف پھینک دی اور سو درہم دلوائے بعضوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس سے تھوڑی سی
دنیا کی چیز سے پانچ عہدہ باتیں حاصل کیں اول خادم دوسرے دفع کرنا ایداکا تیسرے اوس شخص کو اپنی
بات سوسو رہائی دینی چوتھے سے دور کر کے چوتھے اوس شخص کا ایشیامان ہونا اور پانچویں سے توبہ کرنی یا بچو
اوسکا تعریف کرنا بعد برائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور مجھ پر
کو کون میں جھگڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ اوسکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑنے میں لپٹ
ہے آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہوا کرتا ہے جھگڑا بچو بچو ذلت نہیں اور خلیل بن احمد کا قول ہے کہ یوں مسہو
کہ اگر کوئی شخص بدی کرے اور اوسکو عرصہ میں اوس سے سلوک کیا جاوے تو اوسکی دلیلیں خود بخود
ایسا امر پیدا ہوگا کہ پروردہ ویسی بدی نہ کرے گا اور احنف بن قیس کہہ کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بڑو
حکم کرتا ہوں اور وہب بن مہنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کرتا ہے اوس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو خشم
رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے
اور جو شرکی حرص کرتا ہے وہ اوس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو بات کو نہیں دخل دیا کرتا ہے اوسکو گالیاں
ملتی ہیں اور جو خبری بات کو خبر نہیں جانتا وہ گنہگار ہوتا ہے اور اگر مبرا سمجھتا ہے تو اوس سے بچا رہتا ہے
اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بموجب چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور جو اوس سے خوف کرتا ہے اوس سے بچتا ہے
اور جو اوسکو دوست رکھتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہو جاتا ہے
اور جو اوسکے عذاب سے نہیں ڈرتا ذلت اوٹھتا ہے اور جو اوس سے مدد چاہتا ہے فتح پاتا ہے اور ایک شخص
نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو کہہ برا کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے
نزدیک میری جاننے فضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کہیں میرے نفس نے اور انکو تمہارے لیے میں ہرید کر دیا
اور بعض علما کا قول ہے کہ علم بہ نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اسواسطے کہ خدا کا نام حلیم ہوتا ہے
عقیل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم کو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی ساتھ جاؤ اور انہوں

جواب دیا کہ البتہ تیری سب میں ساتھ جاؤ گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم پر کلمہ لکھے تو انہوں نے آپ کو برا کہا آپ فرماؤ کہ کلمہ خیر ہے یا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کو برا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہے مع میٹھا اور کچھ کچھ اور آؤ من سٹ اور لقمہ حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخص تین باتوں میں پہچانے جاتے ہیں حکیم تو غصہ کی وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے بیان اور سکا ایک دوست آیا اور سننے حاضر پیش کیا حکیم کی بی بی بدمزاج تھی دسترخوان تو او لیا اور شوہر کو گالیاں دینی شروع کی وہ مہمان غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اوسکے پیچھے گیا اور کہا کہ تم کو یاد ہے کہ ایک بار تم تمہارے گھر کمانا کھاتے تھے اتنے میں ایک مرغی آئی اور اوسنے دسترخوان پر کی چپنہ کو خراب کر دیا ہم میں سے کوئی غصہ ہوا تھا اوسنے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب بھی ایسا ہے تصور کرو وہ شخص ہنس پڑا اور خفگی جاتی رہی اور کہنے لگا کہ حکما کا قول درست ہے کہ حکم ہر در و چوٹ کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں جن سبب ایسی ماری کہ اوسکو دکھ معلوم ہوا مگر غصہ نہ ہوا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا اوسنے کہا کہ شیشے یہ سمجھ لیا کہ میرا پاؤں کسی پتھر پر سے پسلی گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں کیا اور محمود دوران نے ایک قطعہ عربی میں کہا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

کوئی برا کہے مجھ کو تو میں معاف کروں برین سبب کہ میں عالم میں تین قسم کروں شریف و برتر اگر کچھ کے تو ہے برجیا جواب ارذل و کمتر کا ہے نہ دنیا خوب مہاجر ہوسر اگر کچھ کے وہ ہوں سے	جو گالیاں ہی می بالفرض دے دو یا یا حکیم شریف و دم ارذل و سوم اقران سکوت اسلئے کھرا مناسب شایان اسی سے کہتے ہیں البتہ حفظ حرمت تو میرے فضل کو پس تو اگر کروں احسان
--	---

اٹھوان بیان اوس مقدار کا نام کا جو ہر مقام تشفی کے لیے جائز ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

بدی را بدی سہل باشد جزا	اگر مروے احسن انی من اسنا
شکایت غیبت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور علی ہذا القیاس سبب صیغہ تہنیں یہی تدارک ناجائز ہے ہاں بقدر قصاص جسکی مقدار شرع میں ارادہ ہو	

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

قصہ میں اسکی تفصیل لکھی ہے اور سید رجا نے اسے اور گالی کے بدلے میں گالی تو کسی طرح نہیں چاہی
 کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی آدمی نہ کہے نہ کہے کہ فلا تَعْلَمُ مَا قَاتِلُکَ اور نہ کہے کہ لا تَسْتَنْکِرُ
 شَيْطَانًا زَيْفًا تَرَان اور ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کے سامنے برا بھلا کہا آپ جیسے سنائے
 جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتقام کے لیے کچھ بولنا شروع کیا جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے
 ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ جب وہ شخص جھگڑا کرتا تھا آپ چپ تھے اب جو میں نے بدلہ چاہا تو آپ
 اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم بولے
 فرشتہ چلا گیا شیطان آیا تو مجھے ایسی مجلس میں ٹھہرنا منظور نہیں جہاں شیطان ہو اور بعض لوگ فرماتے ہیں
 کہ مقابلہ میں ایسے لفظ کہنے جس میں جوٹ نہ ہو درست نہیں اور حدیث میں جو ممانعت ہے وہ احتیاطاً ہے
 یعنی ترک ایسے الفاظ کا جو اسی اوٹے اور افضل ہے لیکن اگر کہیگا تو گناہگار نہ ہوگا اور وہ اس قسم کے کلمات میں
 کہ تم کون ہو اور تم فلا نے ہی کی اولاد نہیں ہو جیسا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تم نبی نہیں
 ہی میں سے نہیں ہو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم نبی امیہ میں سے نہیں ہو یا یہ کہ کسی کو احمق کہیں اس لیے کہ
 بموجب قول مغزفہ کہ سب گ خدا کے معاملات میں بے وقوف ہیں مگر بعضے کہ حماقت رکھتے ہیں اور بعضے
 زیادہ اور حدیث شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی کچھ مروی ہے حتیٰ ثَمَّ لَنَا مِنْ كَلَامِهِمْ حَقٌّ
 اِنَّ ذَاكَ لَمِنْ كَلَامِ السَّيِّطِ کسی کو جاہل کہہ دینا ہے کیونکہ کسی قسم کی جمالت ہر ایک شخص میں ہوتی
 عرض اس قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ اٹھے دوسرے کو ایذا پہنچتی ہے مگر ذائق میں جوٹ نہیں ہوتی بلکہ
 ہذا القیاس بدخلق اور بے حیا اور عیب جو وغیرہ کہہ دینا بشرطیکہ یہ باتیں اور سین ہوں یا یہ کہنا کہ اگر تم میں قسم
 ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے میری آنکھوں میں نہایت حقیر ہو گئے اور خدا تم سے عرض نے یا تم کو
 سمجھے وغیرہ لیکن جھلی اور غیبت اور باپ کی گالی باتفاق حرام ہیں چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت
 سعد رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی ایک شخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت خالد کو کچھ
 کہنا چاہا آپ نے فرمایا کہ سو صاحب ہمارے اونکے جوابات ہے اسکی نوبت ابھی وہیں تک نہیں پہنچی یعنی
 ایک دوسرے سو وہ بات نہیں ہوتی جس سے گناہ گار ٹھہریں غرض کہ انہوں نے برائی کا سنا نہ مانا
 کہنے کا تو کیا ذکر ہے اور اس بات کی دلیل کہ جوابات جوٹ اور حرام نہ ہو وہ انتقام میں کہنی جائز ہے یہ روا
 حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب زواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو کچھ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کج مدت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج نے جھگڑا
 پاس بھیجا ہے اس غرض سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اونکے برابر ہی تھیں زیادہ سے بھیجی آپ لیٹے ہوئے تھے فرمایا

ہر گالی کو جواب دینا
 نہایت برا ہے
 اگر جواب دینا ضروری ہو تو
 جواب میں گالی نہ دینا
 چاہیے
 اگر جواب دینا ضروری ہو تو
 جواب میں گالی نہ دینا
 چاہیے
 اگر جواب دینا ضروری ہو تو
 جواب میں گالی نہ دینا
 چاہیے
 اگر جواب دینا ضروری ہو تو
 جواب میں گالی نہ دینا
 چاہیے

کہ اسے فاطمہ جسکو میں چاہتا ہوں اور جسکو تو بھی چاہی، اور ہون عرض کیا کہ اللہ آپ سے فرمایا کہ تو
عائشہ سے محبت کر حضرت فاطمہ نے ازواجِ مطہرات پر ایمان کیا، اور ہون سے کہا کہ تم نے تو کچھ ہی نہ کیا
وہی ہے میرا آئین، پھر زینب بنت جحش کو بھی اس حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انکو محبت میں دیکھو میرے
برابر ہی کا تھا اور ہون سے اگر کتنا شروع کیا ابوبکر کی بیٹی ایسی، ابو بکر کی بیٹی ایسی اور یہی کہتی ہیں اور میں
بیکسی سنائی مگر اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت جواب دین آپ نے جو اجازت دی
تو میں نے اتنا کیا کہ میری زبان سو کہہ گئی تیرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا کہ
ابوبکر کی بیٹی کو دیکھا ایسی ہی یعنی تمکو تاب مقاومت نہیں، ورنہ گفتگو جو حضرت عائشہ نے حضرت زینب سے
سے کی تھی اس میں محض نہ تھا صرف جواب اونکے کلام کا ٹھیک تھا اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ
ما قالوا فعلوا لئلا یغضبوا حتی یغضبوا لعلہم اس ثابت ہوا کہ مظلوم کو انتقام پہنچتا ہے بشرطیکہ حد نہ تجاوز کرے
پس اگر یہ صاف ہے جو اجازت دی ہے وہ اس قدر ہے کہ جس قدر اسکو اول ایذا ہوئی ہو اور سقدیر بھی
عوض لے لے کر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہے اس لیے کہ اس سے نوبت زیادتی کی پہنچ جاتی ہے
اور مقدار واجب پر کفایت کرنا نہیں بن سکتا کہ انتہا شروع ایک لمحہ ہی ہے اس لیے جو جواب دینے سے سبوت
افضل ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ شدت غضب میں اپنے نفس کو روک نہیں سکتے کہ جو جلد بجا
اصلی آجاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے کہ ابتدا میں تو نفس کو روک لیتے ہیں مگر عیشہ کو کہنے و بغض دین کہتے ہیں
اس اعتبار سے لوگوں کو چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ اس کی طرح جلد جلی وین اور جلد بجمہ جاوین دوم
وہ کہ پھر کے کوئی کی طرح دیر کو سلگیں اور دیر ہی میں بجمین تیسرے وہ کہ ترک لڑائی کی طرح دیر میں جلیں مگر جلد
بجمہ جائیں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ نرمی بے غیرتی نہ ہو چوتھی وہ کہ جلد بھڑک جاوین اور دیر میں
ٹھنڈے ہوں یہ سب میں خراب ہیں اور حدیث تشریف میں ہے کہ ایماندار کو جلد ہی ہی غصہ آتا ہے اور
جلدی ہی راضی ہو جاتا ہے تو اس عادت کا تذکرہ اس سے ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں
کہ جس شخص کو غصہ دلا یا جاوے اور اسکو غصہ نہ آوے تو وہ گدھے اور جسکو منایا جاوے اور وہ نہ منے
تو وہ شیطان ہے اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج
مختلف اقسام کے ہیں بعض دیر میں غصہ ہوتے ہیں اور جلد رجوع کرتے ہیں اور بعض کو جلد غصہ آتا ہے جلد
فنا ہو جاتا ہے ایک بات کا تذکرہ دوسرے سے ہوتا ہے اور بعض جلد غصہ کرتے ہیں اور دیر میں غصہ
جاتا ہے اور سب میں بہتر وہ ہے کہ دیر کر غصہ ہوا اور جلد بخدا دے اور سب بدتر وہ ہیں کہ جلد غصہ ہوا
اور دیر میں راضی ہوا اور ازراہِ انجاء کہ ہر ایک انسان پر جو شغضب کی تاثیر ضرور ہوتی ہے تو باوفا ہونکو

اس حدیث میں جو اجازت دی ہے وہ اس قدر ہے کہ جس قدر اسکو اول ایذا ہوئی ہو اور سقدیر بھی

اس حدیث میں جو اجازت دی ہے وہ اس قدر ہے کہ جس قدر اسکو اول ایذا ہوئی ہو اور سقدیر بھی

ضرور ہوا کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سزا نہ دیں ورنہ کیا بعید ہے کہ سزا مقدار واجب سے زیادہ ہو اور بمقتضای غصہ انتقام جس سے گزر جاوے اس لیے واجب ہے کہ سزا صرف تصور خداوندی پر دیا کرے اپنی غرض کے لیے سزا نہ دیے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مست کو دیکھا اور چاہا کہ یکڑا کر اسکو سزا دیں اسنے آپ کو یکہ بڑا کہا آپ پہر آئے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے بڑا کئے سے اسکو کیوں چوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑا کئے سے مجھکو غصہ آگیا تھا اگر میں اسکو مارتا تو اپنے نفس کے غصہ کا بھی لگاؤ رہتا اور مجھکو یہ منظور ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے نفس کے خیمت و غیرت سے نہ ماروں اسلئے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کو جب ایک شخص نے غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھکو غصہ نہ دلاتا تو میں سزا دیتا

نوائے بیان حقد یعنی کینے کے معنی اور عفو کا اور عفو اور نرمی کی فضیلت کا

واضح ہو کہ جب آدمی غصہ کے وقت مجبوراً انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ پینا پڑتا ہے تو یہ باطن کر کر حقد بن جاتا ہے اور حقد کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو ثقیل و گران جاننا اور اس سے بغض و نفرت کرنی ہمیشہ دل کے ساتھ ہو اور یہ امر ممنوع ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تُحِبُّوا مَنْ لَيْسَ بِكُلِّ حَقٍّ** اور حقد غصہ کا نتیجہ ہے اور اس سے آئندہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اول حقد یعنی کینہ کے باعث اس باطنی تمنا ہوتی کہ دوسرے کو یا اس سے نفرت جاتی رہی اور اگر اسکو کینہ نفرت سے تو اپنے آپ غم کرے اور اگر اوپر مصیبت آوے تو خوش ہو اور حسد فعل منافقین کا ہے اسکی بڑائی عنقریب لگتی جاوے گی دوسرے زیادہ ہونا حسد کا باطن میں کہ ہر ایک بلا جو غیر براؤ سے شہادت کر نیکیاں رہے تھیں وہ دوسرے علیحدہ ہونا قطع کرنا گو وہ ملنے کا طالب اور پاس آئیکا مائل ہو مگر خود اس سے ایسٹ رہنا چاہی اسکو حقیر و ذلیل بننا یا چوین اس کے باطن میں کلمات ناجائز زبان پر لانے نفل غیبت اور جھوٹ اور فاحش کرنے راز اور سرور و نرمی وغیرہ کے چٹے باتوں میں اسٹھول اور متعجب کرنا سنا توین اسکو مار دینا وغیرہ سے ایذا جسمانی پہنچانی اٹھوین اگر اسکا حق اپنے ذمہ ہو اس کے اداسی باز رہنا مثلاً قرض کا نہ دینا یا صلہ رحمی نہ لانا یا کوئی چیز اسکی دہانی ہو وہ واپس نہ کرنا وغیرہ آٹھوں چیزیں حرام ہیں اور انی درجہ کینہ کا یہ ہے کہ آدمی اسٹھون باتوں استرا کرے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہنچے لیکن صرف دل میں دوسرے کو برا جانے یہاں تک کہ جیسے پہلے باتیں کیا کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً دیکھ کر خوش ہونا اور نرمی اور عنایت کرنی اور اسکی حاجتوں وقت کام آنا اور اس کے ساتھ ہیکر ذکر الہی کرنا اور اسکی نفع میں مددگار ہونا ان امور میں سے کوئی بجا نہ لاوی یا صرف اس کے لیے دھانہ مانگے یا تقریب نہ کرے یا ترغیب نہ کی کی اسکو نہ کرے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے آدمی کا درجہ دین میں گرٹ جاتا ہے اور بڑے فضائل الہی کی نالہ ہوتی ہیں گو مستحق عذاب نہیں کرتے

ثنا وان وجل سے نہیں یہ معمول نہ ہے شہرت علم و عجب لویہ الضافت

اور مبارک بن فضالہ کہتے ہیں کہ سوار بن عبد اللہ نے مجھ کو بصرہ والوں کے ساتھ ابو جعفر خلیفہ کے پاس بھیجا میں اُن کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی بکرا آیا اونہوں نے اُس کو قتل کر دیا میں نے اپنی دلیل لکھا کہ میرے سامنے اس بچہ پر ہر مسلمان کا خون ہو گا پھر اُس نے کہا کہ اسی امیر المؤمنین میں ایک حدیث نظر کرتا ہوں جس کو میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اونہوں نے کہا کہ وہ کونسی حدیث ہے میں نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسی میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھنے والا اون کو دیکھ سکے اور بیکار نہ رہے کیوں کہ ہر ایک بیکار نے والا بیکار کیا کہ جس کا خیر کو حق ہو وہ کہہ رہا ہو تو سوا معاف کرنے والوں کے اور کوئی نہیں اُس کے پاس کو سن کر ابو جعفر نے کہا کہ یہ حدیث سچ تھی حضرت حسن نے سنی ہے میں نے کہا کہ بیشک میرا دل سنی ہے پس اپنی آدمیوں نے کہا کہ اس مجرم کو جانے دو اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم کو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک حلم اور برداشت کرو اور جب موقع ملے گا تو خوف اور احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راہب شام بن عبد الملک کے پاس آیا اونہوں نے پوچھا کہ یہ تیرا تباؤ کہ ذوالقرنین بنی تھے یا نہیں اُس نے کہا کہ بنی تو نہ تھے مگر جو رتبہ اون کو ملا صرف چار خصلتوں کے باعث ملا ایک تو یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی معاف کر دیتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کر کے تیسرے یہ کہ سچ بولنے چوتھے یہ کہ آج کا کام کل پر چھوڑ دے اور چھٹے اکابر کا قول ہے کہ علیم اور سکا نام نہیں کہ ظلم کی بوقت توجہ ہو ہے جب قدرت پاورے تو بدلہ لے بلکہ علیم وہ ہے کہ ظلم کی بوقت حکم کرے اور قدرت کی بوقت معاف کرے اور زیادہ کہتے ہیں کہ قدرت اور قابو یا ناکہ اور خصم کو کو دیا ہے اور شام بن عبد الملک کے پاس ایک شخص گرفتار ہو کر آیا جس کی کوئی بات اون کے کان میں پہنچی تھی جب سنا ہے آیا تو اپنی حجت بیان کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا کہ تو سبھی بولتا ہے اُس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تکلم کل نفس بحسب ما عمل کیا خدا کے سامنے تو جبرائیل کے آپ کے سامنے نہ بولیں گے اونہوں نے کہا کہ خیر کہو جو کہتے ہو اور روایت ہے کہ ایک چور حضرت عمار بن یاسر کے خیمہ میں گھسا اور پکڑا گیا لوگوں نے اُن کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی پردہ پوشی کروں گا اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرماوے اور اکیلا حضرت ابن مسعود بازار میں بیٹھے ہوئے کچھ سودا لیتے تھے دام دینے کیونکہ سٹے عامہ میں سے دم نکالنے چاہتے تو معلوم ہوا کہ کسی نے انہوں کو لے لیا آپ نے فرمایا کہ جب میں بیان بیٹھا ہوں تب تک موجود رہتے لوگ لینے والے کو بدعا دینے لگے کہ الہی اوس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں اور اوس کا براہو ہیں آپ نے فرمایا کہ الہی اگر اوس کو یہ حاجت تھی اور لے گیا ہے تو اوس کو برکت دی کہ اوس کا کام کجی ہو

جواب سوال کرتا ہوں
طرف سے ۱۱

اور اگر گناہ پر جرات کو سبب لے کیا ہو تو اسی گناہ کو اس کا پھلا گناہ کر دے کہ گے کو پھر ایسا کرے۔ اور غیضیل بن عیاض م فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک شخص کی نسبت میں نے کوئی زیادہ زارہ نہیں دیکھا وہ میرے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا تھا کلاطاف کو اوٹھا اسمیں اس کے دینار چوری گئے تو رونام شروع کیا میں نے پوچھا کہ دیناروں کے واسطے روتے ہو اس نے کہا نہیں بلکہ اس وقت مجھ کو یہ تصویر بندھ گئی کہ میں اور چور خدا کے سامنے موجود اور اس کو کچھ حجت نہیں کہ پیش کرے اس لیے چور خرم آیا اور روپہ اسے اور حضرت مالک بن نینار ہم کہتے ہیں کہ تم جس وقت حکم بن یو یوب بنصرہ کے نام تھے اس کے گھراٹ کو گئے اور حضرت حسن ہم بھی خوف دہی آئی اور ہم اور ساتھ ہی اس کے پاس گئے مگر ہم حضرت حسن ہم کے ساتھ بچے سے معلوم ہوتے تھے پس حضرت حسن ہم نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بیان کیا کہ بھائیوں نے اس کو بیچ دیا اور کوئین میں ڈالا اور کیا کیا سلوک کیا غرض کہ بھائی کو بیچا اور باپ کو رنجیدہ پھر عورتوں کے گھر سے قید میں مبتلا ہو کر دیکھو تو خدا نے اس سے کیا کیا سب سے زیادہ فی ثروت و غنم بنایا اور اسے غنیم بن کا بول بالا رہا اور زمین کے خزانوں کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب و مان آگئے تو یہ ارشاد فرمایا لَا تَرْيَبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَنْفِخُ اللَّهُ لَكُمْ وَهَذَا آخِرُكُمْ اس قصہ سے غرض حضرت حسن ہم کی یہ تھی کہ حکم بن یو یوب بھی اس کے ساتھ بنو سدا فر دینے میں اس قصہ سے حکم بن کے کہ اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لَا تَرْيَبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ اور اگر میری پاس بھائی کے گھر میں اس کے سوا اور کچھ ہوتا تو میں ان میں سے کو چھپا لیتا۔ اور ابن مقفع نے کسی اپنے دوست کو کسی بھائی کی سازش کا خبر لگا اسے غنیم بن یہ تھا کہ فلاں شخص اپنے قصہ سے گریز کر کے تمھاری غنم کا خواہاں ہے اور تمھارے غنم سے ڈر کر تمھاری آبی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہے کہ جبنا گناہ بڑا ہوتا ہے و تناسخ کا فضل زیادہ ہے مگر غنیم بن از غنم وستان گناہ بہ از بزرگان غنم کردن غنم ست بد۔ اور عبد الملک بن مروان کے پاس جب ابن شعث کے قیدی آئے تو رہا بن حیات سے خلیفہ نے اس کے باب میں ہنسی لی اس سے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تکوین سے تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اس کے عوض میں جو اس کو پسند ہے وہ تم کو دیتے اس سے تمھارے غنم کو پسند فرماتا ہے تم بھی معاف کر دو پس قیدیوں کا قصہ معاف کر دیا اور روایت ہے کہ زیادہ سے ایک خارجی کو بیکڑا اتفاقاً وہ بھاگ گیا زیادہ سے اس کے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ اتنا اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس نے کہا کہ اگر میں امیر المومنین کا شفقہ لا دوں شبت تو چھوڑ دے گا کہ البتہ اس نے کہا کہ میں عزیز حکیم کا شفقہ لاتا ہوں اور اس پر وہ پیغمبروں کی گواہی لگاتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَمْ كُنْتُمْ بَشَائِرًا فِي اَصْحَافٍ مِّنْ سُلٰى وَ اَبْرٰهِيْمَ الَّذِي وَفَّاهُ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى زِيَادَةً كَمَا كُنْتُمْ يٰ سٰكِبُو حَتّٰى تَخْرُجُوْا مِّنْ حَيْثُ كُنْتُمْ

میں نے اس کو بھائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ اتنا اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس نے کہا کہ اگر میں امیر المومنین کا شفقہ لا دوں شبت تو چھوڑ دے گا کہ البتہ اس نے کہا کہ میں عزیز حکیم کا شفقہ لاتا ہوں اور اس پر وہ پیغمبروں کی گواہی لگاتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَمْ كُنْتُمْ بَشَائِرًا فِي اَصْحَافٍ مِّنْ سُلٰى وَ اَبْرٰهِيْمَ الَّذِي وَفَّاهُ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى زِيَادَةً كَمَا كُنْتُمْ يٰ سٰكِبُو حَتّٰى تَخْرُجُوْا مِّنْ حَيْثُ كُنْتُمْ

ظلم کرنے میں آپ نے ان کو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا کہ
اے رعیت ہمارا حق تم پر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھی بات پر مددگار رہو اور اسی عالم و رعیت کا
تیسرے حق ہے پس جان لو کہ جیسی نرمی امام کی اور اس کا حکم اللہ کو پسند ہو ویسا کوئی حکم محبوب اور عام نہیں
اسی طرح کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام کے ظلم و جبر سے بری نہیں اور یہ بھی جان لو کہ جو شخص
اپنے سامنے والوں کو عافیت رکھتا ہوا ہو سکوا غائب لوگوں کی طرف سے بھی عافیت اور آسائش پہنچتی ہے
اور وہی بن سبب فرماتے ہیں کہ ملائمت حکم کا ہم پلہ ہے۔ اور ایک حدیث ہو تو فرم فرم عین و اگر وہ
کہ علم مومن کا دوست جانی ہے اور علم اوسکا وزیر اور عقل اہنما اور عمل سہراہ کار اور رفیق اوسکا والد اور مری
بھائی اور جبر سیالار ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا خوب زینت و دیدنیات ہے اور اوس
علم کا تو کیا بوجھنا ہے جسکو عمل سے زیریائش ہوئی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جسکی آراستگی رفیع ہوئی ہو
غرض کہ جیسا جو علم اور علم کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ اور حضرت عمرو بن العاصؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے
سوال کیا کہ رفیق کیا چیز ہے اونھوں نے جواب دیا کہ جس صورت میں آدمی حاکم ہو تو عالموں سے نرمی برتے
اونھوں کو بوجھ کہ خرق سے نہالت و درستی کیا شئی ہے آپ نے فرمایا کہ امام سے اور ایسے لوگوں سے جسکو
اختیار و قابو ضرور پہنچائے گا ہو دشمنی اور عداوت رکھنی۔ اور حضرت سفیان ثوریؓ نے اپنی یاروں سے
بوجھ کہ رفیق کو تم لوگ جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ہر ایک امر کو اوسکے موقع
مقام پر بہت نشت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درستی کا احتلاط
بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ۵ درشتی و نرمی بہم در بہت بد جواص کہ حراج
و مرہم نہ است بد خلاصہ یہ کہ اور اخلاق کی طرح یہاں بھی درجہ اوسط درشتی و نرمی میں محمود ہو کر جو کہ
انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدین کا خاطر غیب غایت درجہ رفیق کی ضروری ہے
اسی لیے شرع میں صفت رفیق کی بہت سی ہے درشتی کی مدح نہیں پائی جاتی گو اپنے اپنے موقع پر
حسب مصلحت وقت و ذنون اچھی ہیں مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہو اسکا
نفسانی میں مل جاتی ہے اور کبھی شکر سے بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا
قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمرو بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کو خط لکھا اور اوس میں اوپر
اس بات کا عتاب تھا کہ تم تاخیر و سستی بہت کرتے ہو اونھوں نے اوسکے جواب میں لکھا کہ امر
خیرین تامل اور فکر سے بہتری اور بہادری زیادہ ہوتی ہے اور ریشید وہی شخص ہے کہ
جو جلدی کو چھوڑ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو وقار سے محروم رہے

الحمد للہ
الذی علیہ
الصلوٰۃ
والسلاط

اس پر میں قسم کھاتی ہوں کہ تین دن اونکو یاس بجاؤ گا اگر آپ جارت دین تو تین دن تک آپ کو مکنا بن سورا
 کروں اور انھوں کو کہا کہ کیا مضائقہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے تو دیکھا کہ وہ ات کوئی
 اونٹن پر اسکو کہہ کر روٹ پڑ کر لے کر لیتے ہیں اور صبح کی نماز کی وقت تک بستر پر نہ اٹھتے البتہ اتنا معلوم ہوا کہ
 کلمہ کہنا تو بہتر ہی کہا جب تین دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ فرمادے کہ میری جبین اونکو عمل کی کچھ وقت
 نہ آئی اور ٹھوس اس عمل معلوم کیا تھا تو میں نے اونکو کہا کہ ایسے بندہ خدا مجھ میں اور میری جبین میں کچھ عمل کی
 بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہاری شان میں یہ کلمات
 تھے اس واسطے یہ منظور تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ تم کیا عمل کرو جس سے جنتی ہوئی ہو تو عمل تو تمہارا کچھ نہیں
 یہ فرمایا کہ یہ درجہ سطح ملا اور انھوں نے فرمایا کہ یہی ہو جوتے دیکھا میں اونکو یاس سے چلا جب تو میری فرمایا
 تو انھوں نے فرمایا اور کہا کہ ہاں عمل تو یہی ہو جوتے دیکھا مگر اتنی بات ہو کہ جو جسے اللہ تعالیٰ کسی
 مسلمان کو عطا فرماتا ہے اس پر میری دلیل کچھ کہ دردت اور حسد نہیں آتی ہے کہا کہ بس وہ بات ہی ہو جس
 سے تم رتبہ بلایا ہے بات یہ نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ جس سے کوئی
 خالی نہیں ایک ظن دوسری بدفالی تیسری حسد مگر میں نے انکو انہی کلمات کی صورت میں فرمایا ہوں کہ جس کوئی
 ظن دلیلیں گزری تو اسکو ٹھیک بجانا چاہیو اور جب شکوں میں ہو تو اپنا کام کیے جاو اور جب حسد ہو
 تو خواہش نہ کرو اور ایک روایت میں ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کتر اوس سے کوئی خالی نہ ہوگا اس سے
 میں امکان حسد سے خالی ہونیکا پایا جاتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ
 تم میں پہلی امتوں کا چلا آیا ہے یعنی حسد اور بغض اور بغض مؤثر ذرا لی چیز ہے اور اس سے بغض نہیں کہ
 بال مؤثر ہی ہے بلکہ دین کی صفائی بتلاتی ہے قسم ہے اوس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں مجھ کا نفس
 ہے کہ تم جنت میں نہ گزرنے داخل ہو گے جب تک مومن ہو گے اور مومن نہ ہو گے جب تک اس میں دوست نہ ہو گے اور میں
 نے انکو ایسی بات بتایا ہوں جس سے ہمارا دوستی تم میں سے حکم ہو وہ یہ کہ تم میں طریقہ اسلام کو خوب رائج کرو
 اور فرمایا کہ اَلْفَقْرَانِ یَکُونُ کَهْرًا وَکَادَ اَنْ یَّخْلُبَ الْقَدْرُ اَوْ رَیْزُ فَرَاکَ عَیْشِ سَیْرِ اَمْسِ
 اور اسکو ماضی پہلیکالو کون نے عرض کیا کہ اور امتوں کا ماضی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ لا شَرَّ وَابْطَرُ وَالتَّعَاثُرُ
 وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا وَالتَّلْبَاءُ عُدُوًّا وَالتَّحَااسُّ حَتَّى یَکُوْنَ الْبَغْیُ ثُمَّ یَکُوْنُ الْهَجْرُ اَوْ فَرَاکَ اَلْطَّهْرِ الشَّمَاةِ
 لَا خَیْرَ فِیْهَا فِیْ الدُّنْيَا وَفِیْ الْآخِرَةِ وَتَبْلَاکَ وَرَوَاہِیْتُ ہُوَ کہ حضرت موسیٰ جب پروردگار عالم سے باتیں کرنے گئے
 تو ایک آدمی عرش کے سایہ میں دیکھا دلیں اور رتبہ کو غلبہ ہوئی کہ اسکی سی جگہ بھی ہی ملتی یہ کوئی بڑا عالی
 رتبہ ہے جناب پاری میں عرش کیا کہ اسکا نام مجھ کو بتلایا جاوے حکم ہوا کہ نام سے کیا عرض ہے اسکا کام

اس طرح ان روایات میں
 انھوں نے فرمایا کہ میں نے
 اس پر میں قسم کھاتی ہوں
 کہ تین دن اونکو یاس بجاؤ
 گا اگر آپ جارت دین تو تین
 دن تک آپ کو مکنا بن سورا
 کروں اور انھوں کو کہا کہ
 کیا مضائقہ ہے حضرت
 عبداللہ رضی اللہ عنہما نے
 فرمایا کہ میں نے تو دیکھا
 کہ وہ ات کوئی اونٹن پر
 اسکو کہہ کر روٹ پڑ کر لے
 کر لیتے ہیں اور صبح کی
 نماز کی وقت تک بستر پر
 نہ اٹھتے البتہ اتنا معلوم
 ہوا کہ کلمہ کہنا تو بہتر
 ہی کہا جب تین دن گزر
 گئے تو حضرت عبداللہ
 فرمادے کہ میری جبین
 اونکو عمل کی کچھ وقت
 نہ آئی اور ٹھوس اس عمل
 معلوم کیا تھا تو میں نے
 اونکو کہا کہ ایسے بندہ
 خدا مجھ میں اور میری
 جبین میں کچھ عمل کی
 بات نہیں ہوئی تھی لیکن
 میں نے حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی زبان
 مبارک سے تمہاری شان
 میں یہ کلمات تھے اس
 واسطے یہ منظور تھا کہ
 میں بھی دیکھوں کہ تم
 کیا عمل کرو جس سے
 جنتی ہوئی ہو تو عمل
 تو تمہارا کچھ نہیں
 یہ فرمایا کہ یہ درجہ
 سطح ملا اور انھوں نے
 فرمایا کہ یہی ہو جوتے
 دیکھا میں اونکو یاس
 سے چلا جب تو میری
 فرمایا تو انھوں نے
 فرمایا اور کہا کہ ہاں
 عمل تو یہی ہو جوتے
 دیکھا مگر اتنی بات
 ہو کہ جو جسے اللہ
 تعالیٰ کسی مسلمان کو
 عطا فرماتا ہے اس پر
 میری دلیل کچھ کہ دردت
 اور حسد نہیں آتی ہے
 کہا کہ بس وہ بات ہی
 ہو جس سے تم رتبہ
 بلایا ہے بات یہ نہیں
 ہو سکتی اور ایک حدیث
 میں ہے کہ آپ نے
 فرمایا تین باتیں ایسی
 ہیں کہ جس سے کوئی
 خالی نہیں ایک ظن
 دوسری بدفالی تیسری
 حسد مگر میں نے انکو
 انہی کلمات کی صورت
 میں فرمایا ہوں کہ جس
 کوئی ظن دلیلیں گزری
 تو اسکو ٹھیک بجانا
 چاہیو اور جب شکوں
 میں ہو تو اپنا کام
 کیے جاو اور جب حسد
 ہو تو خواہش نہ کرو
 اور ایک روایت میں
 ہے کہ تین باتیں ایسی
 ہیں کہ کتر اوس سے
 کوئی خالی نہ ہوگا اس
 سے میں امکان حسد
 سے خالی ہونیکا پایا
 جاتا ہے اور ایک حدیث
 شریف میں ہے کہ آپ
 نے فرمایا کہ ایک
 مرتبہ تم میں پہلی
 امتوں کا چلا آیا ہے
 یعنی حسد اور بغض
 اور بغض مؤثر ذرا لی
 چیز ہے اور اس سے
 بغض نہیں کہ بال
 مؤثر ہی ہے بلکہ دین
 کی صفائی بتلاتی
 ہے قسم ہے اوس ذات
 پاک کی جسکے قبضہ
 قدرت میں مجھ کا
 نفس ہے کہ تم جنت
 میں نہ گزرنے داخل
 ہو گے جب تک مومن
 ہو گے اور مومن نہ
 ہو گے جب تک اس
 میں دوست نہ ہو گے
 اور میں نے انکو
 ایسی بات بتایا ہوں
 جس سے ہمارا دوستی
 تم میں سے حکم ہو وہ
 یہ کہ تم میں طریقہ
 اسلام کو خوب رائج
 کرو اور فرمایا کہ
 اَلْفَقْرَانِ یَکُونُ
 کَهْرًا وَکَادَ اَنْ
 یَّخْلُبَ الْقَدْرُ اَوْ
 رَیْزُ فَرَاکَ عَیْشِ
 سَیْرِ اَمْسِ اور اسکو
 ماضی پہلیکالو کون
 نے عرض کیا کہ اور
 امتوں کا ماضی کیا
 ہے آپ نے فرمایا کہ
 لا شَرَّ وَابْطَرُ
 وَالتَّعَاثُرُ وَالتَّنَافُسُ
 فِي الدُّنْيَا وَالتَّلْبَاءُ
 عُدُوًّا وَالتَّحَااسُّ
 حَتَّى یَکُوْنَ الْبَغْیُ
 ثُمَّ یَکُوْنَ الْهَجْرُ
 اَوْ فَرَاکَ اَلْطَّهْرِ
 الشَّمَاةِ لَا خَیْرَ
 فِیْهَا فِیْ الدُّنْيَا
 وَفِیْ الْآخِرَةِ وَتَبْلَاکَ
 وَرَوَاہِیْتُ ہُوَ کہ
 حضرت موسیٰ جب پروردگار
 عالم سے باتیں کرنے
 گئے تو ایک آدمی عرش
 کے سایہ میں دیکھا
 دلیں اور رتبہ کو غلبہ
 ہوئی کہ اسکی سی
 جگہ بھی ہی ملتی یہ
 کوئی بڑا عالی رتبہ
 ہے جناب پاری میں
 عرش کیا کہ اسکا
 نام مجھ کو بتلایا
 جاوے حکم ہوا کہ نام
 سے کیا عرض ہے اسکا
 کام

اوسکی جیلی کی کہ جو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر چلے کہا کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندہ دہن
 ہے بادشاہ نے کہا کہ اوسکی تصدیق کیسے ہواؤں نے کہا کہ جب وہ شخص اکیس سائے کھڑا ہوا و سکوا پو پاس
 بلوایے جب اکیس قریب آویگا تو اپنی ناک بند کر لے گا کہ سنہ کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا تم
 کل استحان کریں گے اور ہر تو بادشاہ سے یہ کہہ گیا اور ہر اوس شخص کی دعوت کر کے ایسا کیا تا کہ
 جبین بہت سانس نہ تھاتے میں دربار کا وقت گیا و شخص حسب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا
 ہوا اور وہی جملہ کہا بادشاہ نے اوسکو پاس بلایا اسنے اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کو میرے منہ کی کھنکھ
 کی بو نہ آوے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلان شخص اسکی
 نسبت کہہ گیا تھا وہ درست ہے اوسوقت اپنا لیکر عامل کو شقمہ و تخطی خاص سے لکھا کہ جب حال شقمہ
 پاس آوے اسکو قتل کر کے اسکے چہرے میں ہنس بھر دے کہ ہمارے پاس بھی بنیا اور شقمہ کو حوالہ اوس شخص کے کیا
 کہ فلان عامل کے پاس لیجا یہ شخص شقمہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شقمہ و تخطی
 خاص صرف واسطی انعام اور خلعت کو لکھا کرتا تھا اٹنا راہ میں وہ خاص ملا اسکے ہاتھ میں شقمہ و تخطی
 پوچھا کہ یہ شقمہ کیا ہے اوسنے کہا کہ فلان عامل کے نام کا و تخطی خاص شقمہ ہے اوسکے پاس لیجا ہوا
 اوسنے سمجھا کہ ضرور اس میں کچھ انعام و جا لے کو لکھا ہو گا اس گمان سے اوس شخص سے کہا کہ یہ شقمہ مجھ کو
 دیاں کہ میں لیجاؤں اوسنے کہا کہ مجھے کچھ نہیں لکھا گیا ہے لیجا جب قصہ لیکر عامل کے پاس گیا اوسنے پوچھا کہ حال
 سے کہا کہ اس شقمہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو قتل کر کے اور کمال کچھ اکیس دہن ہر کے حضور میں بھیج
 تب تو یہ بہت گھبرا ایا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حال تو اوس شخص ہے میں نہیں ہوں خدا کی واسطے مجھے یہ شقمہ
 دیدہ کہ میں بادشاہ کے پاس و اس میں لیجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شقمہ و اس میں نہیں ہو سکتا میں
 اوسکو فروج کر کے پوست اتروا کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج یا اب اوس شخص کا حال سنئے کہ وہ بد
 وقت مقرری پر پیر بادشاہ کے سامنے گیا اور جو جملہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شقمہ کو
 کیا کیا اوسنے عرض کیا کہ راہ میں فلان شخص مجھ کو ملا اوسنے مجھے ناگھائیے اوسکو بہر دیا بادشاہ نے کہا کہ
 وہ یوں کہتا تھا کہ تو مجھ کو گندہ دہن کہتا ہے تیرا ہے اوسنے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا بادشاہ نے پوچھا کہ ہر جب
 میں نے تجھ کو لے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ لیا تھا اوسنے کہا کہ اوسی شخص نے مجھ کو
 ایسا کہا تا کہ ملا دیا تھا جبین اسن تھا میں نے منہ اسو سے بند کیا تھا کہ حضور کو اسن کی بو نہ معلوم
 ہو بادشاہ نے کہا کہ خیر اپنا کام کر بھی کرنے والے کو اوسکی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کر گی
 اور حضرت ابن سیرین رحمہ فرماتے کہ میں نے امر دنیا کے کو کسی چہرہ میں کی اسو اسطی کہ اگر وہ شخص اہل حبت

میں سے جو تو دنیا پر اسکی کیا حسد کروں جنت میں دنیا کی کیا قدر رہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کو اس پر اسکی حسد فضول ہے اسلئے کہ اسکا انجام دوزخ ہوگا اور ایک شخص نے حضرت حسن جی سے پوچھا کہ مومن حسد بھی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال ہوں گے مومن حسد کرتا ہے لیکن چاہیے کہ صرف سینہ ہی میں اسکو پوشیدہ رکھے اسلئے کہ جب بنی ہان و ہاتھ سے دیکھ کر نہ کرے گا تو حسد سے کچھ نقصان نہیں ہوگا اور حضرت ابو دراض فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثیر سے یا اور کسی اور حسد و دوزخ کم ہو جاوے گا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب آدمیوں کو راضی کرنے پر قدرت رکھتا ہوں مگر حسد نعمت کے وہ دوزخ زوال نعمت راضی نہیں ہوتا

تو انہم آنکہ نیاز از من اندرون کسی	حسود را چہ کنم کو ز خود بر من در دست
------------------------------------	--------------------------------------

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بہتا اور جو کچھ حسد پر گذرتا ہے اسکو وہ کافی ہے اور ایک عربی کا قول ہے کہ میں کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوچا حسد کے نہیں دیکھا کہ جب دوسری کی نعمت دیکھتا ہے گویا اسکی چیریاں لگتی ہیں اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اسکو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھا کہ نعمت دی ہے تو جسکو خدا تعالیٰ بزرگی دی اسپر حسد کیا ضرور ہوگا اگر کوئی معاملہ ہے تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جسکا مال دوزخ ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حسد کو مجلسوں میں تو ذلت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں سے بغض و نفرت اور خلق سے غم و غصہ اور نزع میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و غضبیت

بارہواں بیان حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام اور مراتب کی ذکر

یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نعمت ہی پر ہوا کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا فرماوے تو دوسرے شخص کو دوزخ میں ہونے میں اول تو یہ کہ وہ نعمت اسکو بری معلوم ہو اور یہ چاہیے کہ اسکے پاس نہ ہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس میں ایسے معلوم ہو کہ حسد کی تعریف و حقیقت یہ ہے کہ دوسری کی نعمت کو برا جاننا اور اسکی بے جا سے جانتے رہنے کا خواہاں بننا دوسرا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ نعمت بڑی معلوم ہو اور نہ اسکی زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ ایسی ہی نعمت ہو جو ہی اسکا نام غبطہ اور مناسبت ہے اور کبھی مناسبت اور حسد ایک دوسری کی جائز بھی ہوتی جاتی ہیں اور اسکا کچھ مضائقہ نہیں یعنی کے روستے ایسا اکثر ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنین یعطی فی الجسد پس حسد تو ہر حال میں حرام ہے مگر ایسی نعمت پر جو کسی فاجر یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص

کلمہ حسد و غصہ و حسد
کلمہ حسد و غصہ و حسد
کلمہ حسد و غصہ و حسد
کلمہ حسد و غصہ و حسد
کلمہ حسد و غصہ و حسد

بانی خیر خفہ مسجد کی برائی کے بیان میں

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

لکھتے ہو حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سیدہ وحی کو لکھا
 تیرے لیے مناسبت یعنی حسد نہیں کی تھی انتی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہو اگر وہ
 نعمت دینی اور واجب ہو مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ پس اس پر غبطہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہنا
 کہ مجھ کو بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر واجب چیزوں کو اپنے لیے چاہیگا تو خدا کی نافرمانی
 سے گویا خوش ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عمدہ باتون میں
 خواہ صدقات نفل میں روپیہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت صرف دنیا
 ہی کہ اوس سے بقدر سبب ہر دور اور لذت یاب ہو کی تو اوس میں منافست بھی مباح ہے اور ان سبکدانی یہ ہو کر
 آدمی یوں چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اوس کا شریک ہوں اور نعمت
 بڑا جانا سمین داخل نہیں تو گویا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو جس کو عطا ہوئی ہے اوس کا آرام
 دوسری اوس شخص کو جو جتنی اوس نعمت سے محروم ہیں اوس کا نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنا والا امر اول
 کو بڑا نہیں جانتا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے پیچھے رہنا بڑا جانتا ہے اور نعمت والی کی برابری چاہتا ہے اور
 یکہ مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنی نقصان اور پیچھے رہنے کو سمجھے ہاں ایسی باتوں سے
 فضل اوس کا ناقص ہے گاہر خیر طرحتی باتیں نہ اور توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات
 بلند کے لیے ایک حجاب تام موجب نافرمانی نہیں ہیں اور یہاں ایک اور باریک دقیقہ ہے وہ یہ
 کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہوتا ہے کہ مجھ کو فلان جیسی دولت ملے اور اپنا کثیر رہنا برعکس
 ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اس کے نقصان جاتے رہنے کی دوسری
 صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت نہ ہے اور دونوں برابر ہو جاویں یا اس
 پاس ویسی نعمت آجائے اور مساوی ہو جاویں اور جب ایک صورت نہیں بن پڑتی تو بالضرور
 بمقتضائے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف میل کرے گا حتیٰ کہ اگر بالفرض دوسرے
 پاس سے وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات زیادہ اسکے جی کو لگی گی بہ نسبت اس کے کہ دوسرے کے پاس نہ
 ہمیشہ ہے کیونکہ اوس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائینگے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم ہوا
 اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا جال یوں دریافت کرے کہ اگر
 دوسری کی نعمت کا اختیار مجھ کو حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات ولین گدے کے سیرابس ہو
 اس نعمت کو اوس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر یہ خیال ہو
 قابو اختیار کے ہی تقویٰ اس امر کا مانع ہو گا کہ دوسرے کی نعمت کو اوس پر غلبہ کیجیے تو یہ غبطہ

جائز ہے اس لیے کہ اپنے عقل و دین کے زور سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے نعمت جاتی رہے بلکہ اسکو یہ منظور ہے کہ مجھ کو بھی ویسی ہی نعمت مل جائیگی اور یہ نکتہ باریک جو ہم نے لکھا شاید اس حدیث میں غرض ہے ثلث کائنات کے لئے منعمین کے لئے کہ ان کے لئے عطا کیا گیا اور یہ فرمایا کہ ان کے لئے عطا کیا گیا اذ احسنات فلا تبتغ معنی اسکے یہ ہیں کہ اگر تیرے ولیمین کچھ گزری بھی تو اوسکے بموجب عمل مستجاب اور نفس الامر میں انسان سے بعید ہے کہ جب اپنی آب کو دوسرے کا ہمسایہ چاہے اور نعمت سے عاجز ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اوسکے پاس ہی نہ رہے بلکہ اسکا داعیہ گزرتا ہی ہے ورنہ دوسرے پر نعمت کی تحدید نہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کہتے ہی رہے گا پس اس طرح کی منافست یا جھگڑا کی کیا ہے تو ضرور ہو کہ اس میں احتیاط کیا وے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنی اقارب و دیگرانوں ہی پر بعضوں کو غنی تر بہر و کیستہ ہے تو ان کی برابری چاہتا ہے اسی سے کہی اوس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے جو شرعاً ممنوع ہے اس لیے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور ظور نقصان ہی ہوتا ہے جو کسی حسد مذموم میں ہی ہنسنا و تیا ہے بشرطیکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ نہ ہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنی آپ بوسی نعمت نہیں پاتا اور سادہ ہونے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی سوجھتا ہے کہ اسکے پاس ہی نہ رہے تو برا ہو جاوے اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم حرام ہے خواہ امور دینی میں ہو یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی ولیمین یہ بات گزرجاوے اور اس پر حال نہ ہو تو امید ہے کہ معاف ہو جاوے اور اس بات کو زور عقل و دین برا جانتا ہی کفارہ دل کے و سوسہ کا ہو جاوے اب مراتب حسد معلوم کرنی چاہئیں کہ وہ چار ہیں اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اسکے پاس نہ آوے یہ درجہ سب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اوس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیون مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسیکے پاس سے جاتی ہے مثلاً کوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اوسکو اسکا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آجاوے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس پر کیون مسلط ہے تیسرے یہ کہ خاص اوس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اوسکا شل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر شل نکلے تو اوسکا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے چوتھے یہ کہ نعمت کا شل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر نکلے تو اوسکا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا پس صورت اخیر جائز اور معاف ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہو اور تیرے دوم بین ہیں ہے اس میں کچھ بھلائی ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا نچا ہوتا ہے چوتھا ہے کہ جس سے پر دوسرا قائلین ہے اوسکا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے کی نعمت جاتی رہے بلکہ اسکو یہ منظور ہے کہ مجھ کو بھی ویسی ہی نعمت مل جائیگی اور یہ نکتہ باریک جو ہم نے لکھا شاید اس حدیث میں غرض ہے ثلث کائنات کے لئے منعمین کے لئے کہ ان کے لئے عطا کیا گیا اور یہ فرمایا کہ ان کے لئے عطا کیا گیا اذ احسنات فلا تبتغ معنی اسکے یہ ہیں کہ اگر تیرے ولیمین کچھ گزری بھی تو اوسکے بموجب عمل مستجاب اور نفس الامر میں انسان سے بعید ہے کہ جب اپنی آب کو دوسرے کا ہمسایہ چاہے اور نعمت سے عاجز ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اوسکے پاس ہی نہ رہے بلکہ اسکا داعیہ گزرتا ہی ہے ورنہ دوسرے پر نعمت کی تحدید نہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کہتے ہی رہے گا پس اس طرح کی منافست یا جھگڑا کی کیا ہے تو ضرور ہو کہ اس میں احتیاط کیا وے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنی اقارب و دیگرانوں ہی پر بعضوں کو غنی تر بہر و کیستہ ہے تو ان کی برابری چاہتا ہے اسی سے کہی اوس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے جو شرعاً ممنوع ہے اس لیے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور ظور نقصان ہی ہوتا ہے جو کسی حسد مذموم میں ہی ہنسنا و تیا ہے بشرطیکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ نہ ہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنی آپ بوسی نعمت نہیں پاتا اور سادہ ہونے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی سوجھتا ہے کہ اسکے پاس ہی نہ رہے تو برا ہو جاوے اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم حرام ہے خواہ امور دینی میں ہو یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی ولیمین یہ بات گزرجاوے اور اس پر حال نہ ہو تو امید ہے کہ معاف ہو جاوے اور اس بات کو زور عقل و دین برا جانتا ہی کفارہ دل کے و سوسہ کا ہو جاوے اب مراتب حسد معلوم کرنی چاہئیں کہ وہ چار ہیں اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اسکے پاس نہ آوے یہ درجہ سب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اوس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیون مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسیکے پاس سے جاتی ہے مثلاً کوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اوسکو اسکا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آجاوے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس پر کیون مسلط ہے تیسرے یہ کہ خاص اوس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اوسکا شل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر شل نکلے تو اوسکا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے چوتھے یہ کہ نعمت کا شل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر نکلے تو اوسکا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا پس صورت اخیر جائز اور معاف ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہو اور تیرے دوم بین ہیں ہے اس میں کچھ بھلائی ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا نچا ہوتا ہے چوتھا ہے کہ جس سے پر دوسرا قائلین ہے اوسکا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَتَّقُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ لَكُمْ عَلَى الْبَعْضِ أَوْ تَصِيرَ أَمْرُ تَبَدُّلٍ دُوسَرُوکِی سَنَبِتِ بَرِہِی اَوْر ہِلَا تُو زَارِہِی ہِی اَوْر مَرْتَبَہِ ثَمَانِی کُو اَوْر رَایِع کُو حُصْدِ مَجَازِ اَکْہِی تَہِی ہِن

تیسرے ان بیان منافست اور حسد کے اسباب میں

سافست کا سبب تو صرف محبت اور سن جھڑکی ہوتی ہی اگر وہ شے امر دینی ہے تو اس کا سبب اسد سکا کی محبت اور اس کی اطاعت کی محبت ہو اور اگر امر دنیوی ہو تو اس کا سبب دنیا کی مباحث کی محبت اور اولاد کی پانچا چسکا ہو اور ہر گھو غرض حسد مذموم کی اسباب بیان کرنے سے ہو اور اس کا سبب کو بہت ہیں مگر اکثر اسات سبب ہوتے ہیں اول عداوت دوم برابر والے کی عزت کا ناگوار ہونا سوم دوسرے کی حقارت چہارم تعجب پنجم مقصد مطلوب فوت ہو جانے کا خوف ششم محبت ریاست ستھم خست و خجل نفس کیونکہ آدمی جو نعمت کو دوسرے پر را جانتا ہے یا تو اس لیے ہو کہ وہ اس کا دشمن ہے تو دشمن کی خیر کیوں مساد می اور یہ سبب یعنی عداوت حسد کی اور اسباب کی نسبت بہت سخت ہو اس لیے کہ دستور ہے کہ جس کسی کوئی شخص کسی وجہ سے ستا تا ہے خواہ اس کو مطلب میں کچھ خلل اندازہ ہوتا ہے تو وہ اس سے دلیمن کینہ اور بغض رکھتا ہے اور اوپر غصہ کرتا ہے اور کینہ و غصہ کے باعث انتقام کا خواہاں رہتا ہے اگر اپنے آپ انتقام سے عاجز ہے تو پیر یہ چاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس سے انتقام لے یہاں تک کہ اگر بالفرض اس کو کوئی بلا پیش آوے تو یہی جانتا ہے کہ یہ امر صرف میرے اور پر ظلم کرنے سے ہوا اور کہنے لگتا ہے کہ خدا نے میری سن کی غرض کہ بغض کے باعث جہالت کے مارے اپنی کرامت سمجھنے لگتا ہے اور اگر کچھ نعمت دشمن کو ملجاوے تو برا معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ وسوسہ کرتا ہے کہ خدا کے یہاں میری کچھ پوجہ نہ ہوئی کہ میرے دشمن سے باوجود میری ایدل کے انتقام لیا بلکہ اور انعام و یا حاصل یہ کہ بغض و عداوت کو حس لازم ہے اور یہ کچھ برابر والے پر موقوف نہیں اس نے کینہ آدمی بادشاہ سے حسد کرنے لگتا ہے یعنی بغض کی جہت سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی دولت جاتی ہے اور پر ہیر کا محتاط کو یہ چاہیے کہ اس پر حاکم حسد کو اپنے دل سے ہرا جائے اور یہ وہ خیر ہے کہ کافروں کی صفت میں اسد جہشتانہ فرما یا و اذ اَلْقَیْکُمْ قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا حُکِمَ عَلَیْکُمْ اَلَا نَمْلَکُمْ مِّنَ الْفِیْضِ قُلْ مَوَدَّیْ بَعْضُکُمْ اِنَّ اللّٰہَ عَلَیْکُمْ بِذَا لَیْلٍ وَّ اِذَا فُرِیَا بَانَ اَنَّکُمْ حَسَنَةٌ لِّسَیْئَہِمْ اِنَّ نَبِیْکُمْ سَیِّئٌ یُّفْرِجُ اَیُّہَا وَاَوْفَیَا وَاِذَا مَاعِیْہُمْ قَالُوا بَدَّیْہَا بَعْضُہَا مِّنْ فَتٰہِہُمْ وَاَمَّا نَحْنُ حَسَنَةٌ لِّہُمْ اَلَمْ یَجْعَلْ لِّہُمْ اَیَّامًا یُّزَکُّوْنَ فِیْہَا وَاَمَّا نَحْنُ حَسَنَةٌ لِّہُمْ اَلَمْ یَجْعَلْ لِّہُمْ اَیَّامًا یُّزَکُّوْنَ فِیْہَا وَاَمَّا نَحْنُ حَسَنَةٌ لِّہُمْ اَلَمْ یَجْعَلْ لِّہُمْ اَیَّامًا یُّزَکُّوْنَ فِیْہَا

اور یہ سبب اسد سکا کی محبت اور اس کی اطاعت کی محبت ہو اور اگر امر دنیوی ہو تو اس کا سبب دنیا کی مباحث کی محبت اور اولاد کی پانچا چسکا ہو اور ہر گھو غرض حسد مذموم کی اسباب بیان کرنے سے ہو اور اس کا سبب کو بہت ہیں مگر اکثر اسات سبب ہوتے ہیں اول عداوت دوم برابر والے کی عزت کا ناگوار ہونا سوم دوسرے کی حقارت چہارم تعجب پنجم مقصد مطلوب فوت ہو جانے کا خوف ششم محبت ریاست ستھم خست و خجل نفس کیونکہ آدمی جو نعمت کو دوسرے پر را جانتا ہے یا تو اس لیے ہو کہ وہ اس کا دشمن ہے تو دشمن کی خیر کیوں مساد می اور یہ سبب یعنی عداوت حسد کی اور اسباب کی نسبت بہت سخت ہو اس لیے کہ دستور ہے کہ جس کسی کوئی شخص کسی وجہ سے ستا تا ہے خواہ اس کو مطلب میں کچھ خلل اندازہ ہوتا ہے تو وہ اس سے دلیمن کینہ اور بغض رکھتا ہے اور اوپر غصہ کرتا ہے اور کینہ و غصہ کے باعث انتقام کا خواہاں رہتا ہے اگر اپنے آپ انتقام سے عاجز ہے تو پیر یہ چاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس سے انتقام لے یہاں تک کہ اگر بالفرض اس کو کوئی بلا پیش آوے تو یہی جانتا ہے کہ یہ امر صرف میرے اور پر ظلم کرنے سے ہوا اور کہنے لگتا ہے کہ خدا نے میری سن کی غرض کہ بغض کے باعث جہالت کے مارے اپنی کرامت سمجھنے لگتا ہے اور اگر کچھ نعمت دشمن کو ملجاوے تو برا معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ وسوسہ کرتا ہے کہ خدا کے یہاں میری کچھ پوجہ نہ ہوئی کہ میرے دشمن سے باوجود میری ایدل کے انتقام لیا بلکہ اور انعام و یا حاصل یہ کہ بغض و عداوت کو حس لازم ہے اور یہ کچھ برابر والے پر موقوف نہیں اس نے کینہ آدمی بادشاہ سے حسد کرنے لگتا ہے یعنی بغض کی جہت سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی دولت جاتی ہے اور پر ہیر کا محتاط کو یہ چاہیے کہ اس پر حاکم حسد کو اپنے دل سے ہرا جائے اور یہ وہ خیر ہے کہ کافروں کی صفت میں اسد جہشتانہ فرما یا و اذ اَلْقَیْکُمْ قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا حُکِمَ عَلَیْکُمْ اَلَا نَمْلَکُمْ مِّنَ الْفِیْضِ قُلْ مَوَدَّیْ بَعْضُکُمْ اِنَّ اللّٰہَ عَلَیْکُمْ بِذَا لَیْلٍ وَّ اِذَا فُرِیَا بَانَ اَنَّکُمْ حَسَنَةٌ لِّسَیْئَہِمْ اِنَّ نَبِیْکُمْ سَیِّئٌ یُّفْرِجُ اَیُّہَا وَاَوْفَیَا وَاِذَا مَاعِیْہُمْ قَالُوا بَدَّیْہَا بَعْضُہَا مِّنْ فَتٰہِہُمْ وَاَمَّا نَحْنُ حَسَنَةٌ لِّہُمْ اَلَمْ یَجْعَلْ لِّہُمْ اَیَّامًا یُّزَکُّوْنَ فِیْہَا وَاَمَّا نَحْنُ حَسَنَةٌ لِّہُمْ اَلَمْ یَجْعَلْ لِّہُمْ اَیَّامًا یُّزَکُّوْنَ فِیْہَا

باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت کی باعث حاسد کی غرض پوری نہوئے دیگا اور یہ قسم حسد کی ایسی مقصود و مطلب پر ہوتی ہے جسکی مدعی وہ ہوں پس جب کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی چیز ملجاوے جس سے کہ مطلوب کا ملنا سہل ہو جاوے تو دوسرے کو خواہ مخواہ اوپر حسد ہوتی ہے کہ یہ ذریعہ محکوم کیونکہ اسی قسم حسد کی دو سو توں میں ہوتی ہے کہ مطالب زوجیت کی ہر ایک مدعی ہوتی ہے اور دو بہا کیوں میں بھی واقع ہوتی ہے جبکہ ہر ایک کو باپ کو زمین جبکہ کرنی منظور ہوتا کہ اُنکے نزدیک لائق متصور ہو کر مال و غیبہ کا مالک ہو جاوے ایسا ہی دو شاگرد ایک استاد کے اس حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں بشرطیکہ استاد کی آنکھوں میں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو بادشاہی خواہ اور مصاحبوں میں بادشاہ سے مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے یہی حسد ہوتی ہے جو واعظ کا وعظ سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق کے دلوں میں عزیز بنا جاتے ہیں اونکو بھی یہی نوعیت پسین آتی ہے حسد کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہو یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا ہمکو کوئی فن آتا ہے ایسا دوسرے نہ بھلے اور کوئی غرض خاص نہو مثلاً کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی فن میں طاق بے نظیر ہو جاوے اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا او سکون غلبہ ہو گا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت کہ تم اپنے فن میں یکتا و بہر اور کامل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کہی رو زمین پر اپنا نظیر سے گا تو او سکون معلوم ہو گا اور یہ چاہیگا کہ یا وہ مر جاوے یا اوسکے پاس فن نہ رہے کہ جسکے سبب میرا سہم و شریک ہو وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا حلال یا ثروت وغیرہ غرض اپنے آپ کو فرو جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اسکی محبت سے یہ حسد واقع ہوتی ورنہ اور اسباب حسد یہاں مقصود ہیں نہ پہلے کی عداوت ہے نہ تکبر اور غرر منظور ہے نہ مطلوب کی فوت ہونے کا خوف ہی بلکہ وہی دعویٰ ایک فنی اور اختصاص ہے کہ ہمچو من دیگرے نیست اور محبت جاہ کی اوس سے علاوہ ہے جو بعض علما کیا کرتے ہیں کہ سوار ریاست کو اپنے اور کام کالنے کیو سطر لوگوں کے دلوں میں گر کرتے ہیں علما یہود و مجوس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے اور اتباع کا انکار کرتے اور اونکو بھی غور کیا کہ جب ہمارا علم مشوخ ٹھہرے گا تو ہماری ریاست اور بڑائی تباہ ہو جاوے گی کوئی ہمارا پیرو نہ ہو گا یا حسد کا سبب ان کیوں اسباب گذشتہ میں سے کچھ بھی نہو صرف خبیث نفس اور بخل طبع کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت او سکون بندوں پر بری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ اونکو شوق ریاست بھی نہیں نہ تکبر اور مال کے خواہاں الا جب اونکو سانسے کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ فلاں شخص کو خدا تعالیٰ نے یہ شئی عطا کی اور او سپر فیض ہوا تو یہ مراؤں پر شاق گزرتا ہے لیکن اگر لوگوں کی

پیشانی اور برہنجی اور مقصود کانہ ملنا اور عیش کا تلخ ہونا ذکر کیا جاوے تو خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت
 دوسرے کی بدبختی کو چاہتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بندوں پر دیکھ نہیں سکتے گویا تباہ و
 لٹا ہے وہ سب ان کے خزانہ سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ شمع ہوتے ہیں یعنی بجیل سے بھی بدتر ہوا
 بجیل تو اوی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور شمع اور شمع کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں
 بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دین پر ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ مذکور
 ورائین کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی اور سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا صرف
 یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس بلا میں مبتلا ہیں سچ ہے

مقتضای طبیعتش نیست

نہیں غریب نہ از پے کین ست

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہے اسلئے اور اسباب حسد کے غرضی ہیں انہیں یہ خیال ہوتا
 ہے کہ اگر سب جاتا رہو گا تو حسد بھی جاتی رہیگی اور یہ تو بیدار کشی کی ضابطہ ہو اسکا کلنا بہت دشوار ہے بلکہ
 قریب بحال پس یہ ساتوں سبب کو مفصلاً بیان ہوئے بعض اوقات انہیں سے بعض خواہ اکثر یا سب
 سب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایک
 نفرت اور زور ہو جاتا ہے جسکو حاسد چہا نہیں سکتا نہ کسی سے ہر وقت پیش آتا ہے بلکہ ملت و
 محبت کو بالائی طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور فی زمانہ جو حسد پائی جاتی ہے اکثر میں ان
 اسباب میں کچھ سبب اکٹھی ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا

چودہ ہواں بیان اس بات کی وجہ کہ ہمسروں اور برابر وں اور بہائیوں اور یگانوں میں
 زیادہ حسد کیون ہوتی ہے اور غیروں میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے واضح ہو کہ حسد
 لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں جو اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہوا اور قوت حسد کو ان
 لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اسباب میں کسی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی
 شخص تفرکے باعث حسد کرے اور وہی تکبر اور عداوت کی بہت ہی حسد کرے اور سبب اوں لوگوں میں
 زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بہت سر و رابطہ اور عداوت ہوں کہ انکے باعث مجلسوں میں کھینچ کر آئیں گفتگو
 کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اور سوقت اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے مطلب کو خلاف
 کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متنفر ہو کر نفی و کینہ و لمین رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح
 اسکا بدلہ لون اور جیسے اسنے میری غرض میں یا نوازاویا میں بھی اسکی غرض نہونے و دن پر جان
 ایک سبب حسد کا ہو اس سبب ایک دوسرے کے پیچھے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں ہر حال حسد یا

نیکوئی اور غرض کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی لحاظ سے اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور
 دوسرے کسی میں اور غرض جس نہین ہوتی بلکہ اگر دوسرے ملک میں رہتے ہوں تب بھی جس نہین ہوتی
 جب ایک مجلس میں یا دوسرے یا سب یا یا راہ میں جمع ہوں اور ایک ہی مطلب کے مدعی ہوں تب
 اکٹھے ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اسی واسطے عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے عابد کی نہیں کرتا سوداگر دوسرے
 سوداگر سے حسد کرتا ہے موچی موچی سے حسد کرتا ہے ہزار ہوں نہیں رکھتا وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک شہر میں
 اکٹھے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بہائی اور چارادے سے نسبت غیر و نکر زیادہ حسد کیا کرتا ہے دونوں
 سوتیں سپید بنبت ساس تندوں کے زیادہ حسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں دو شخصوں کا مطلوب واحد ہوگا
 اور انہیں اجتماع و نشست بہجاست باہر گرواقع ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک
 بزاز کپڑے کی دوکان کرتا ہے تو خریداروں کی کثرت چاہے گا جس میں کچھ فائدہ ہو تو جو شخص اس مطلب میں
 اوسکا حریف ہوگا اوسکی ساتھ حسد کرے گا دوسرے سے کیا مطلب ہے اب اگر اوسکا حریف دوسرے بزاز اوسکے
 پاس دوکان رکھتا ہو تو دوسرے کے بزازوں کی نسبت اوس زیادہ حسد ہوگی اس طرح بہادر آدمی دوسرے
 بہادر کی حسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں
 یکساں زمان مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں نہ پائی جاوے پس اس صفت میں جو اوسکا سہم و ہزار
 ہوگا اوسکی حسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں اوسکا محل نہیں کہ اوسکی حسد کی نوبت پہنچی ہاں عالم
 شخص عالم کی حسد کرتا ہے اور انہیں بھی واعظ آدمی واعظ کی حسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی اتنی
 نہیں کرتا بہر حال بنا حسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی اصل ایک مقصود میں شریک ہونا ہے اور
 شرکت مقصود دوسرے کا شخصوں میں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں ہوتی ہے الیٰ و الیٰ ہے اس واسطے
 پاس والوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکو تمام جہاں میں شہرت اور
 آواز منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا مقصود نہی گا اوسکی حسد کرے گا غرض کہ جتنے
 اسباب حسد میں سب کا منشا اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے اسیلئے کہ دنیا میں
 چیزیں ایسی ہیں کہ سیموں اور شریکوں کو وافی نہیں ہوتیں اگر ایک کی پاس گئیں دوسرے خالی ہوتے
 رہ جاتا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں تنگی نہیں اور نہیں بہت گنجائش ہے اور اوسکی مثال علم کی ہے
 کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اس کی معرفت
 سے محبت کرتا ہے اور اوسکی صفات اور فضیلتوں اور انبیا اور آسمان وزمین کے ملکوت سے واقف ہے
 اس واقفیت و معرفت میں دوسرے کا حسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں تنگی نہیں کہ ایک عالم

جو حال معلوم ہو جاوے تو دوسرے کو نہ بلکہ ایک حال کو لا کر ان کو بھی جان کر خوش ہوتی ہیں اور اس مزہ لیتے ہیں ایک کی لذت و خوشی کا دوسرا بچ نہیں ہوتا بلکہ اجتماع و کثرت سے زیادہ انس و لذت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء دین میں حسد نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کا مطلب اللہ کی معرفت و قرب الی اللہ ہے اور وہ دونوں بڑے سمندر ہیں جس کی گہرائی نہیں کیونکہ سب لذتوں اور نعمتوں سے بھر کر دولت و بیدار خداوندی ہے جس میں کسی کو ہلکت اور روک ٹوک نہیں نہ ایک کا دیکھنا دوسرے کا ہار جہ بلکہ کثرت نامیرن سے کیفیت و لذت و وبال اچھی مان اگر عالموں کی غرض علم سے مال و جاہ کا حاصل کرنا تو بیشک حسد پیدا ہوگی کیونکہ مال تو اجسام میں سے ہے جب ایک کی بات میں کرتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جاسکتا اور جاہ کے منے و لوٹیں جگہ ہونے کے ہیں جب کسی آدمی کے دل میں ایک عالم کی تعظیم بہر جاوگی دوسرے کی تعظیم سے بہر جاوے گا خواہ کم کرے گا یہی وجہ عداوت و حسد کی ہوتی بخلاف معرفت کے کہ وہ اگر کسیکے دل میں چڑھوگی تو اس بات کی مانع نہیں کہ دوسرے کے دل میں نہ چڑھے اور اسکو لذت حاصل نہ خواہ یہ کہ علم اور مال میں یہ فرق ہے کہ مال تو ایسی چیز ہے کہ جب تک ایک ہاتھ سے نہ لگے گا دوسرے کو نہ ملے گا اور علم عالم کے دل میں رہتا ہے اور تعظیم کی حجت سے دوسرے کے پاس بھی جاسکتا ہے علاوہ اسکے مال ایک شے منتهی ہے پس اگر بالفرض کوئی شخص تمام زمین و زمین کا مالک ہو جاوے تو دوسرے کے واسطے کچھ بھی نہ بچے گا اور علم وہ چیز ہے کہ جس کی کچھ حد و انتہا نہیں ہو سکتا سب ایک شخص میں آجانا ہوتی نہیں سکتا پس جو شخص اس بات کا عادی ہو کہ خداوند کریم کے جلال و عظمت اور ملکوت آسمان و زمین میں فکر کیا کرے تو یہ امر اسکو ساری نعمتوں سے لذت و مزہ معلوم ہوگا اور اگر کسی کی سیطرہ کی روک ٹوک یا مزاحمت نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ایسے شخص کے دل میں کسی شخص کی حسد نہ ہوگی کیونکہ اگر کوئی اس شخص کی سبب معرفت رکھتا ہوگا تو اسکی لذت میں سے کیا کم ہوگا اسکو تو اور زیادہ حظ اور موانست ہوگی ان لوگوں کو جو مطالعہ عجائب ملکوت ہمیشہ رہتا ہے اسکی لذت اور لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے جو چشم ظاہری سے جنت و درخت اور باغوں کی سیر کر نیگے اور مزے لوٹیں گے اس لیے کہ عارف کی جنت صرف اسکی صفت ذاتی ہے جسکو معرفت کہتے ہیں یہ جنت کہی فنا نہیں ہوتی اور عارف ہمیشہ اسکے ثمرات سے بہرہ ور رہتا ہے اسکی روح و قلب کی غذا علم کے ثمرات سے ہوتی ہے اور یہ وہ میوہ جسکی شان میں لا مقطوعہ ولا منقوعہ اور قطیٰ قہر کائنۃ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر عارف انکسیر بند کر دیتا ہو تو روح سے جنت عالیہ کی سیر و تماشا کرتا ہے اب اگر عارفین کی مثلاً کثرت ہو تو اس میں جاسد نہ ہوگی بلکہ انکا حال یہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و نزعنا منیٰ صہ و رھم من غل اخوانا علی اللہ و تعالیٰ

اور یہ حال تو ان کا جیسی تک ہو جب تک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں
 پر وہ اٹھایا جائے گا اور شاہدہ محبوب کا کرنگے تو وہاں کیا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا
 کہ جنت میں ایک دوسرے کی حسد نہ ہوگی اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو لوگ اہل جنت دنیا میں ہیں اور میں بھی
 اسی میں حسد نہیں ہوتی کیونکہ جنت ہی ایک غیر منتہی چیز ہے اور میں کپڑے کی اور فرحت نہیں اور وہ بھی
 ملتی ہے جب دنیا میں معرفت الہی حاصل ہوا اور چونکہ معرفت میں کیسے طرح کی فرحت نہیں اسی جنت
 سے جنت والوں میں بھی حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو وہ بلا ہے کہ اس کی باعث اعلیٰ
 علیین سے آدمی اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے دیکھو شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام پر
 حسد کی کہ ان کو ایسا رتبہ کیوں ملا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر سجدہ کیا تو کہاں سے کہاں پہنچا
 اور حسد کہلایا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ حسد جیسی ہوتی ہے جب ایسی مقصود پر توار ہو کہ جو سب کو
 وافی نہوتا ہوا اور جو چیز ایسی نہ ہوگی وہ میں حسد بھی نہ ہوگی مثلاً سارون کی زینت دیکھنے میں کوئی کیسا
 حاسد نہیں ہوتا کہ وہ ایک وسیع چیز ہے اللہ باغون کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک جزیرہ
 حصہ میں ہوتی ہے اور اگر کام روی زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس صورت میں
 شخص انا ہوا اور اپنے نفس کی خیر چاہے اس کو چاہیے کہ ایسی ہی نعمت کا طالب ہو کہ جس میں جنت نہ ہو
 اور ایسی لذت کا جریاں ہے جو کہی فنا ہو اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الہی اور اس کی صفات و صفات
 کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی یہی بکار آئے گی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہ ہو اور
 نہ وہ سمجھیں فروغے اور عقل بھی قاصر ہو اور غنبت کم تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامر آدمی کو شوق
 جماع نہیں ہو سکتا اگر اس سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا ایسی کہ یہ لذات مرد و عورت مخصوص ہیں نامر
 و لر کے اس کو کیا جائے

جو ہر شے کے حسین جو بہر شے شناس کہتا

جو صاحب ہنر ہو وہ ہی ہنر کو پرکے

اسی طرح کی لذت معرفت کے لیے بھی وہ لوگ مخصوص ہیں جن کے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے
 لَا تَكْبِهْتُمْ حِجَابَكُمْ وَابْتِغُوا ذِكْرَ اللَّهِ اُولَئِكَ سِوَاہُ اُولَئِكَ اس لذت سے محروم ہیں ایسی کہ شہوت
 معرفت کا بعد ذوق کے ہوا کرتا ہے جس کو ذوق اور فرہ نہ ہوگا وہ معرفت کو کیا جانے گا اور جو معرفت کو
 جانے کا وہ شوق بھی نہ ہوگا اور بدون اشتیاق طالب ہونا معلوم اور بدون طلب مقصود تک
 پہنچنا دشوار ہے اور بغیر مقصود تک پہنچنے سے محرومی اور اسفل السافلین میں رہنا ہوگا
 وَمَنْ لَيْشَ عَزَّ ذِكْرُكَ الْوَحْلُ لَمْ يَخْضَلْهُ سُبْحَانَكَ اَمَّا لَكَ فَرِحَ

نہیں غافل ہوئے سدا را
 میں شہوت میں اس کی یاد
 اور کمالی ناگین پرانہ ترین
 کی یاد میں اور پھر شہوت
 ایک شیطان پروردگار کا
 سابق ۱۱

نہیں رہتا اور ان بیان اوس دوا کا جس سے حسد کا مرض و لے جاتا رہتا
جاتا جاسکتا ہے کہ ہر دل کے بڑے مفسدون میں سے ہے اور امراض دلی کا علاج علم اور عمل سے ہوتا ہے
حسد کی روک کو جو علم مفید ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یقیناً جان لے کہ حسد دنیا و آخرت میں
سراسر اور سکو مضر ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اوسکا دین دنیا میں کچھ ہی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ
ہے جب یہ بات اچھی طرح جان لے گا اور اپنے نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ بنوگا تو بالضرر و حسد چھوڑ
حسد کی باعث جو حسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب حکم خدا سے راضی نہیں ہوتا
اور جس نعمت کو اوسنے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت کو کارخانے جاری کر دیا ہے
اوسکو برا جانتا ہے پس اس سے بڑھ کر دین میں اور کونسا گناہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر پر راضی نہ ہو اور اوسکو
یہ ہے کہ ایک مرد مسلمانے کشتہ کی باعث یہ خیر خواہی پیش نہ آیا اولیاء انبیاء کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہ
ہیں اونکی زمرہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس اور کافر جو مومنین کا بُرا چاہتے ہیں اونکو گروہ میں داخل
یہ سب باتیں دل کی ہون خباثتوں میں سے ہیں کہ اوسکی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہیں جیسے اگ لکڑی کو
اور ایسا نشان مشاویہ ہیں جسیرات دن کا نشان کو دیتی ہے اور دنیا میں حسد کا ضرر یہ ہے
کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و الم میں رہتا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دشمنوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے اور
جلتا رہتا ہے جتنی اوسنے سیمین ٹلٹی ہیں و تنہا ہی اوسکو پریشانی خاطر اور تنگی سینہ ہوتی ہے اور غم
اور محروم بنا رہتا ہے جو بات کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتا تھا یا اسکے دشمن اسکے لیے چاہتے تھے اوس
خود مبتلا رہتا ہے اسکی تو تنہا ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج پہونچے مگر خود دم نقد رنج و غم میں پہون گیا اور
جس سے حسد کی اوسکی نعمت بھی حسد سے گئی اگر بالفرض آدمی کو قیامت اور حساب کتاب پر بھی یا
نہو تاہم مقتضای ہوشیاری عاقل کے لیے یہی ہے کہ حسد سے بچے جس میں خود اپنی جان کو رنج ہی
رنج ہو اور لکھ فائدہ نہ ہو اور اگر عذاب آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریق اولیٰ بچنا چاہیے عاقل شخص
سے بہت عجیب ہے کہ برفائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہون کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور اوس
رنج و محن کا متحمل ہو اور حاصل حصول کچھ بھی نہ ہو اور جس شخص کی حسد کرتا ہے اوسکو دین و دنیا میں
حسد کے باعث ضرر کا نہ پہونچنا صاف ظاہر ہے ایسے کہ حسد کے باعث اوسکی نعمت دور نہیں ہوتی
بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیشک ہے گا
اوسکے دفع کا کوئی حیلہ نہیں کل دشمنی و عداوت اور لکھ لکھ کشتہ خود فرماتا ہے اسی بنا پر
ایک پیر نے انبیاء سے جناب باری میں ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

مستحب است
بہر کسی کو جس کی
حسد سے بچنا چاہیے

تو ارشاد ہوا کہ جو پہلے ہنر ازل میں مقدر کر دیا ہے اس کی تبدیلی کو فی صورت نہیں قبول و عہدہ کا
 لکھا گیا وہ ضرور ہو گا مگر اگر مصلوہ ہو اس کے سامنے سے لے جاؤ غرض جب نعمت کا زوال حسد
 سے نہیں ہوتا محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کوئی ناکارہ اور اگر یہ گمان ہو کہ شاعر حسد کی
 باعث نعمت اس کے پاس ہی جاتی ہی رہی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کوئی حاکم
 کا بھی دشمن ہو گا جو اس پر حسد کرے تاہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرے تو دنیا میں کوئی
 بھی ایسا نہ ہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایسا ہے ہی کوئی بہرہ ورنہ کیونکہ کافر تو
 مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَقَدْ كُتِبَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَرْوُكُكُمْ**
مِنْ بَعْضِ أَمْوَالِكُمْ لَكُمُ الْكَسْبُ مِنْ عِنْدِ الْفِتْنَةِ پس جس کو یہ تمنا ہو کہ میرے حسد کے باعث دوسری کی نعمت
 جاتی رہی وہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے کفار کی حسد کی باعث نعمت ایمان سلب ہو جاوے یا طرح (اور تو کو قیاس بتا چکا
 اور اگر حاکم جانتا ہو کہ میرے حسد سے تو اور کوئی نعمت جاتی رہے گی مگر اور وہ حسد سے میری نعمت
 بجاوے گی تو یہ نہایت جہالت و بے وقوفی ہے ہر ایک حاسد احمق ہی چاہا کرتا ہے کہ نعمت خاص میری ہی
 لیے ہے لیکن کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اس کو پاس
 آ جاوے پس یہ انعام خداوندی کے حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گذاری کے ہے جس کو جاہل
 برا جانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں ہی ظاہر ہے دین میں تو ایسا ہے کہ اس پر حاسد کو ظلم
 و زیادتی کی خصوص ایسے حال میں کہ حسد کا اثر حسد کے احوال و افعال میں ہوا ہو اور محسوس کی
 غیبت و طعن و تنگ اور بد کوئی پرانا وہ کیا ہوا ان باتوں سے حسد کے حسنات محسوس کو طعن کے اور
 کو نعمت آخرت سے ننگانہ کار ہوا ہے گا جیسا دنیا کی نعمت سے غفلت و محروم رہا تو محسوس کو یہ فائدہ ہوا کہ
 نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ چڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اس کو مفت ملین اور حسد
 کی جان کو شقاوت پر شقاوت ہوئی کہ دنیا میں حسد کو مار چلتا ہوا اور آخرت میں کیا کرے یا دوسرے کو دیا گیا
 اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور برائی پہنچی اور ہمیشہ
 رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی حسد کو موجود ہے کوئی رنج و وہ کہ حسد کے رنج سے
 بڑھ کر نہیں نہایت تمنا و تمنائیں یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کرین اور ان کے حاسد حسرت و غم میں مبتلا رہیں
 پس حاسد ان کی غرض و تمنا کے بموجب ہی رہتا ہے کہ وہ مرے لوٹے ہیں اور یہ چاہتی کو تمنا ہی اور یہی
 وجہ ہے کہ دشمن اپنے حاسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حاسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد
 کی آگ میں مدام جلتا رہے وہ اپنی نعمت کی اتنی خوشی نہیں کرتا جتنی حاسد کے رنج و خوشی ہوتی ہے

یہ کتاب
 دارالعلوم
 اسلامیہ
 حیدرآباد
 دکن
 میں
 شائع
 ہوئی

اگر اوسکو معلوم ہو جاوے کہ حاسد کو بیخ حسد سے نجات ہو گئی تو اوس پر کو یا مصیبت ٹوٹ پڑی اب اگر ان بات کو حاسد مائل کرے تو جان لے کہ میں قلعی اپنے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا خیر خواہ اس لیے کہ ایسی بات کی جبین اپنا سراسر ضرر دنیا و آخرت میں ہوا اور دشمن کا نفع و نون جہان میں ہوا اور خالق و مخلوق کے سامنے برا ٹھہرا اور حال و مال میں بد بخت ہوا اور محسود کی نعمت جو ان کی توں بنی رہی پہر اسی پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام نیکیا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جو سب سے زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اوسکو بھی نہایت شادمانی ہوئی اس لیے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم اور وسع اور جاہ اور مال کی نعمت سے مشرف پاتا ہے اور دوسرے کو محروم توڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرا شخص اوس سے محبت کرنے لگے اور اوسکو بھی وہی ثواب ملے اس لیے اوس کو دل میں بغض ڈال دیتا ہے کہ محبت کے ثواب سے محروم ہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہا ہے اخباری ثابت ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی بہتری چاہے اوس میں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ اوس کے پلکے کا نہیں آپ نے فرمایا اگر تم مع من احب اور ایک روز اٹھا خطبہ میں ایک اعرابی آپ کے سامنے کھڑا ہوا کہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اوس کا کیا سامان کیا ہے اوس نے عرض کیا کہ میں نے اوس کے لیے کچھ بہت کسی نمازین یا روزے تو نہیں جمع کیو الا اللہ اور اوس کے رسول کریم سے محبت کہتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا انت مع من احب حضرت انسؓ اس راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جیسے خوشی مسلمانوں کو اوس سے ہوئی ویسی کہی نہوی تھی یعنی اس جہت سے کہ اکثر اوقات کا اعتقاد اللہ و رسول کی محبت پر تھا

جو آدمی اس کے ساتھ ہو
اس کو بھی اسی کا ثواب ملے گا

جو آدمی اس کے ساتھ ہو
اس کو بھی اسی کا ثواب ملے گا

جو آدمی اس کے ساتھ ہو
اس کو بھی اسی کا ثواب ملے گا

چہم دیوار امت را کہ باشد چہ تو شقیان | چہ باب از موج بحر آرز کہ باشد لوح شقیان
حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکرؓ و عمرؓ و زیدؓ سے محبت رکھتے ہیں گو اون کو سے عمل نہیں کرتے اسی محبت کی باعث خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم اوس کے ساتھ ہی ہونگے اور حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت میں عرض کیا کہ فلاں شخص خود تو نماز و روزہ و انہیں کرتا مگر غازیوں اور روزہ داروں سے محبت رکھتا ہے آپ نے فرمایا تھی مع من احب اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے کہا کہ یہ بات پہلی سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو عالم ہو عالم ہو سکے تو متعلم ہو متعلم ہو نہ ہو سکے تو اوس سے محبت ہی کرے اور اگر محبت ہی نہ کر سکے تو بغض ہی کرے آپ نے فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکالی ہے آبل کرنا چاہیے کہ ابلیس سے

حسد کی طرح محبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر اکتفا کی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دلیمن حال کر
 اوسکو نظر میں نہ کر دیا یہاں تک کہ گناہ کا گڑھ لیا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو مشاء اگر کسی عالم سے
 حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسی طرح جس سے دین میں بہول ہو جاوے اور اوسکی چوک نظر ہو کر رہو
 ہووے یا بولے میں بند ہو جاوے یا بیمار پر کر دے و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر اور حسد
 گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہنچے اور اس وجہ سے غمگین ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے
 محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خبت کے لوگ تین قسم ہیں **الحسین** و **النجیب** و **الکاذب** یعنی
 یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا دو کرین ایذا سے غرض ایذا جسمانی اور حسد اور بغض اور
 کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی
 پہنچا تو حاسد کے حسد نے تو دشمن پر کچھ بھی اثر نہ کیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر گئی یہاں
 کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر آشوب ہو جاوے تو یوں معلوم ہوگا کہ اپنے دشمن کی طرف
 تیرہینیک ہاتھ کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیرہ جوار تو اوسکے لگا بلکہ اسکی دشمنی انگلیہ میں لوٹ کر آگیا
 پھر غصہ ہو کر دوسرے جوار وہ ہی آگے کر اسکی بلین انگلیہ میں لگا پھر اور پھر جھجھکا کر تیسرے جوار وہ بھی ہٹ کر
 اسکی سر میں آگیا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر غیر دفعہ اسنے پر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم
 و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیان بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسید
 متحر کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیرہ نڈاز کی نسبت زیادہ بُرا ہے کیونکہ تیرہ صرف
 نقصان انگلیہ کا یا اور اعضا و ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کے بعد فنا
 ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا پنج ساتھ ہے گا اور یہاں
 عجب کہ غصہ اور ذی و ذرخ میں پہنچا دے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ
 انگلیہ کے ہوتے و ذرخ میں جاوے اور اوسکو آتش و ذرخ کھاوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خدائی
 اوسکے پاس سے تو کھوئی اسکے پاس سے کہو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا اور غم و الم سے سلامت رہنا
 بڑی نعمت تھی حاسد کو اسے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے **وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَا بِأَهْلِهِ** اور کہہ
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوسے میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم
 ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوسے میں مبتلا ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ جو میرے لیے کہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسنے تمنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تمنا کرتی

حسد کی ایک خاص بات اس کی
 وہ اس کی طرف سے ہو سکتی ہے
 وہ اس کی طرف سے ہو سکتی ہے
 وہ اس کی طرف سے ہو سکتی ہے
 وہ اس کی طرف سے ہو سکتی ہے

حسد اور بغض کی بڑائی کا موازنہ
 اس سے دوا و دواں ہے ۱۱

تو خود مقتول ہوتی یہ تو حال صرف حسد کے گناہ کا ہے اس سے اور چیزوں کو خیال کرنا چاہیے جو حسد
باعث پیدا ہوتے ہیں یعنی اختلاف اور انکار حق اور دوست و زبان کا فحش چلنا اور دل کے پیچھے
پھوڑنے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض ہے جس سے پہلو تو میں ہلاک ہوتی ہیں یہاں تک علاج علمی نہ پاس جب
آدمی ذہن صاف اور حضور قلب ہو اور سوسوچے گا حسد کی آگ تہ دل میں فرو ہو جاوے گی اور جانے گا
کہ یہ بلا میرے نفس کی ہلاک ہے اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی ناخوش
کرنے والی اور عیش کی مکدر کرنے والی اب علاج عملی کو سننا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقتضی ہو اور اس
خلاف عمل کرے خواہ قول ہو یا فعل مثلاً اگر حسد اس بات کو چاہے کہ محسود کی برائی بیان کیجیے تو یہی
زبان سے نہ رو اور اسکی طرح و تبا کرے اور اگر حسد کے بارے میں کبھی چاہے تو سبکف اوس سے متوجہ اور غدر
پیش آوے اور اگر حسد مقتضی اوسکی نہینے کے ہو تو جتنا پہلے دیتا تھا اوس سے زیادہ دینے کی عادت کرے
جب یہ باتیں کو شش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسود کو محاورم ہو جاوے گا تو وہ راضی ہو جاوے گا
اور محبت کرنے لگے گا اور جب اوسکی طرف سے محبت ہوگی تو حسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور پس
اتفاق سے بالکل ماوہ حسد کا منقطع ہو جاوے گا اسلئے تواضع اور مدح و ثنا اور نعمت پر اظہار سرور و
نعمت والے کا دل کچھ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے اور بھر بانی پیش آتا ہے اور اوسکے عوض میں سلوک
کرنا چاہتا ہے جب اوسکی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مستحق
پیش ہو کر جو باتیں سبکف سرور ہوتی ہیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں اور اس باب میں شیطان حسد کو
یہ دھوکا دیتا ہے کہ اگر تو تواضع اور ثنا کرے گا تو محسود کی نظروں میں عاجز یا ذلیل یا خوار یا منافق
ٹھہرے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آوے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاملہ خواہ کلفا ہو طبعاً
عداوت طرفین کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کٹھ ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف
رجوع کرتا ہے اور رنج و عذاب حسد سے اور بغض کے دکھ سے راحت پاتا ہے یہ علاج حسد کا ہے
یہاں یہ مفید ہے اسلئے کہ شدت سے تلخ ہے اور عہدہ دار ہی تلخ است دفع مرض خود مشہور نہیں جو شخص
تلخی و اور صبر نہ کرے گا وہ شیرینی شفا بھی نہ چکے گا اس واسطے تلخی جیہی آسان معلوم ہوتی ہے جب آدمی
اون باتوں کو سوسوچے جو اوپر مذکور ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پروردگار راضی ہے اور ثواب بڑا کا
طالب اور اپنے آپ کو وہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو اپنے نفس سے یہ بات نکال دے کہ کوئی چیز میری مرضی
کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہے گی تو گویا ان ہوت بات کا خواہاں ہوگا اسلئے کہ اس کی
کی طبع کرنی کہ سب کام میرے حسب وادب ہوں مگر اسر فضول ہے اور چونکہ مراد کا نمانا بھی ایک طرح کی بات

اور خست ہے اور اس ذلت سے بچاؤ کی صورت وہی طرح پر ہے یا تو سب کام مرضی کے موافق ہوں
یا جو کچھ ہو جاوے اور سپر راضی ہو امر اول اپنے اختیار میں نہیں نہ تکلف اور مجاہدہ اور سمجھ کار آمد
سیلے دوسری بات مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے ہر ایک عاقل کو اس کا حاصل کرنا واجب
ہے یہ علاج بطور اجمال بیان ہوا اور مفصل علاج جس سے اسباب جسد کی نیچ کنی ہو یعنی کبر اور غرور نشتر
اور امور یہودہ پر اصرار بجا و غیہ ہر انکی تفصیل اور ہر ایک سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر
آوے گا کیونکہ اس مرض کا مادہ یہی اسباب ہیں اور روگ بدون قطع مواد کے نہیں جاتا پس شخص
اون علاج کو دستور العمل بناوے گا تو اور کچھ نہیں تو اس قدر تو ضرور ہوگا کہ دل میں تشکیک اور شک
ہو جاوے اور مواد کے رمتے ہوئے تشکیک حاصل ہونی باوجود محنت محنت کو بھی دشوار ہے مثلاً چمن
کر کہ کوئی شخص محبت جاہ رکھتا ہے جو اسباب ہیں سے ہے تو ضرور اپنے حریف پر حسد کرے گا اور اسکی
نسبت لوگوں کے دلوں میں زیادہ جگہ کرنی چاہیے گا اور اگر وہ زیادہ تر مقبول ہوگا تو اسکو البتہ
نیچ ہوگا غایت یہ کہ اپنے ہاتھ و زبان سے اس غم کا اظہار نہ کرے اور پی جاوے مگر یہ نہیں ہو سکتا
کہ محبت جاہ ہی باقی ہو اور حسد نہ رہے

سولہواں بیان اوس مقدار حسد کا جس کا دور کرنا دل میں سے واجب
جاننا چاہیے کہ ایذا دہندہ کے اوپر اومی کو طبعاً غصہ آتا ہے مثلاً اگر کوئی ایذا دے تو تم میں یہ سبک
کہ اوس سے بعض نہ کہو یا اوس پر کوئی نعمت آجائے تو بڑی نا اوری کی وہی بین اوس کا حال اپنے نزدیک
برابر سمجھو بلکہ دونوں حالوں میں ہمیشہ فرق معلوم ہوگا اور شیطان بھی علی الدوام حسد کی طرف
کھینچتا رہے گا لیکن اگر اوس کا جذبہ غالب پڑ جائے گا حتی کہ طور حسد تمہارے قول و فعل اختیار میں
ہونے لگے تو تم حسد اور گناہ کا گھر ہو گے اور اگر اپنے ظاہر کو بالکل ایسے امور سے روکے رکھو گے کہ
میں خواہاں اس بات کے ہو گے کہ نعمت اوس کی جاتی ہے اور اس بات کو بڑی نا اوری ہے کہ تب ہی حسد
اور عاصی ہو گے اس لیے کہ حسد قلب کی صفت ہے و صفت فعل نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُفْحِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا اور فرمایا وَذُوالْوَكْفَرُونَ كَذِبًا فَكُلُوا مِنْ
سَوَاءٍ اور فرمایا اِنَّ تِلْكَ اَمْثَلُكُمْ حَسَنَةً تَسْقُوْنَهُمْ اور فعل جو حسد سے سرزد ہوتے ہیں مثل غیبت اور جو
وغیرہ کو وہ عین حسد نہیں ہیں بلکہ محل حسد کا قلب ہی ہے اعضا و ظاہری اوس کے محل نہیں ہاں اتنا
فرق ہے کہ اس قسم حسد میں جو اقوال و افعال ظاہری ہیں نہ آوی اور دل ہی میں ہے کوئی حق تعالیٰ
نہیں ہے کہ اوس کا مساف کرنا واجب ہو بلکہ خدا کے نزدیک گناہ کا گھر ہے اور مساف کرنا واجب

اوس برتر ترست جو درنگو ملا

جانبین این کتابت کا نام
میں نے ۲۰۰۰ء میں لکھا ہے
۱۱/۱۲

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

واجب ہوتا ہے جہاں اسباب کا طہور اعضا ظاہری پر ہوا اب اگر باوجود اعضا ظاہری کے برکت کے اپنے نفس کے اوس حالت کو بھی بڑا سمجھو کہ دوسرے کی نعمت کا زائل ہونا کیون پسند کرتا ہی رہا کہ گویا نفس پر اسوجہ سے غصہ کرو تو بڑا چھٹا عقل کی جانب سے ہو گئے طبیعت کی طرف سے جو خواہش زوال نعمت پائی جاویگی اوسکو بڑا چھٹا عقل کی طرف سے ہوگا اس صورت میں جو امر تیر واجب تھا وہ کر گئے اگر اس سے زیادہ اور کچھ اختیار میں نہیں ہوتا اور طرح طبیعت کا بدلہ دینا کہ اوسکے نزدیک بخودی او محسن ایک ہو جاوین اور خواہ اول پر خوشی آوے یا مصیبت ٹوٹ پڑے اوسکا کیسا حال ہے یہ امر طاقت طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کے لذات میں پسینا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوبارہ گلا اور شراب عشق حقیقی سے متوالا بنے گا تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندوں کو جب وہ احوال کی طرف توجہ نہ کرے گی سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا یعنی سب پر نظر رحمت ہی کرے گا اور ب کو مخلوق خدا اور ان کے افعال کو افعال خدا سمجھیں گے اور کل مخلوق کو مسخر حکم الہی جانے گا اور یہ حال اگر کسکو میسر بھی ہوتا ہے تو دائمی نہیں بھلی کی چپک کی طرح آنا فنا گذر جاتا ہے پھر قلب اپنی حالت طبعی کی طرف آجاتا ہے اور دشمن جانی شیطان لعین پھر وہی وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے پس اگر اوس مرد کے مقابلہ میں بڑو عقل اوسکی بات کو بڑا جانیکا تو جو امر اسکے ذمہ واجب ہی اوسکو ادا کر چکا اور بعضوں کا قول ہے کہ جب تک جس کا طہور اعضا ظاہری میں موت تک گناہ نہیں ہوتا ایسے کہ خشرین سے کسی نے جس کو پوچھا تو آپ فرمایا کہ اوسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس سے کچھ ضرر نہیں ہونے کا جب تک ظاہر نہ کر دے اور بعضوں نے اس روایت کو اونسے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تہک ولا یحکوا من المؤمنین ولا منہم من یخرج فخر جہ من الحسنان کا بیٹھنے مگر تبریہ ہے کہ اس سے مراد وہی لیجاوے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں یعنی دین اور عقل کی جانب سے بقا کا طہور اعضا ظاہری کی بڑائی بھی دل میں ہو اور اسی بڑائی کی محبت سے بھی اور ایذا سے باز رہے کیونکہ جتنی حد میں کہ جس کی خدمت میں وار ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مستم کے حاسد گناہگارین علما وہ اسکے جس صفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو کسی مسلمان کی بڑائی چاہے وہ بالضرور حاسد ہے خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دل سے جسد کرے اور ظاہر میں اوسکا اثر نہ ہو تو اس طرح کی جسد کے گناہ ہونے میں اختلاف ہو الا ظاہر ایات و احادیث سے وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی محبت سے بھی کچھ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے ایسی کہ بہت معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی بڑائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو

کچھ نہیں باندھ سکتا
کہ وہ دین سے غافل ہے
مگر تاہم جو اس کے
اوسکے گناہوں کی صورت
میں سے نکلتے کی صورت
چاہی کہ خواہش کی ہے
اور بکڑی

برابری نجانے اور پر مغاف کر دیا جاوے اور اس بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ نہ مین
 حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ حسب مقتضای طبع اس کی برائی چاہئے مگر اس برائی چاہئے کو عقل سے سمجھے
 اور اپنے نفس پر غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ ڈھونڈے جس سے یہ خواہش دل سے جاتی رہے
 تو یہ قسم حسد کی قطعاً معاف ہے اسلئے کہ آدمی کے اختیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں دوسری یہ کہ اپنے
 اس کی نعمت کو زائل ہونے کی محبت ہو اور اس کی برائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبان سے یا اور اعضا سے
 یہ حسد یقیناً ممنوع ہے تیسرے یہ حسد صرف دل سے کرے اور اس کو بڑا سمجھے اور نہ اپنے نفس پر اسوجہ سے
 غصہ کرے الا اعضا ظاہری یہ حسد کا طور کچھ نہوا و مقتضای حسد سے کوئی فعل اختیاری نہ کرے تو اس
 قسم میں اختلاف ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت وضعف محبت نہ وال نعمت کو گناہ
 ہوگا والہ اعلم والحمد للرب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل

چھٹا باب دنیا کی خدمت کے بیان میں اس میں پانچ بیان ہیں

رہا ہے ہے حمد و ثنا کا بحر واسع مشہور	اس ورطہ سے ہو پار کوئی یکا مقدور
احسن ہے کہ میں اس کے نہو کر دے	دنیا کی بڑائی میں کروں کس پر مذکور

وضیح ہو کہ دنیا اللہ کی اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کے سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمنی سے
 سنے کہ اللہ کے بند و نکو اس کا رستہ نہیں چلنے دیتی ہے رہنری کرتی ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ
 نے اس کو سبدا کیا ہے اس کی طرف نگاہ ہرگز نہیں دیکھا اور دوستان خدا کی اسوجہ سے دشمن ہے کہ ان کے
 سامنے بڑے ترک اور آرائش سے بن بن کر آتی ہے اور اپنے چہلاوے دکھلاتی ہے کہ کسی طرح شیفتہ
 ہو جاوے ان کو اسکی جلیحہ کرنے میں بہت ماحصبہ کرنا پڑتا ہے اور دشمنان خدا کی اسلئے دشمن ہے کہ اگر
 ایسے مکر و فریب ہو اور کو تہیج پہنایا یا ہاتھ لگے کہ اسے اپنا اعتقاد کرے لیکن پر وہ ایسا او کو محتاج
 کرے گی کہ بجز حسرت و ندامت کچھ ساتھ نہ لیا جائے اور ابد الابد کی سعادت سے محروم رہے دنیا کی خدا کی
 سے جدا و غریب ہونے اور اخروی مصائب میں جدا یا درگاہ اگر فریاد کرے تو یہ جواب سننے کے
 اخسأ و افسأ کی کلمہ کلمہ اور اس آیت کی مصداق نہیں کی اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَوْفُوا الْحَيٰوةَ
 الدُّنْيَا بِالْغُلُوِّ فَلَا يَخْفَعُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ کہ ہم بے بضاعت و جب دنیا کی آفات و شرور کا یہ حال ہو تو او
 اسکی حقیقت اور ماہیت کا پہچانا بہت ضروری ہو اور یہ کہ باوجود عدوت کے اسے پیدا ہونے میں
 کیا حکمت ہو اور اس کے فریب اور شرور کے استون کو بھی معلوم کرنا لابدی ہے اسلئے کہ جو بدی کو جانتا ہی
 نہیں اس سے کس طرح بچو گا بلکہ تعجب نہیں کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی لیے ہم دنیا کی خدمت اور

پڑیاں لیکر فرمایا کہ ہذا الدنیا اسمین یہ ارشاد ہے کہ نیت و نیا ہی ان کی ہر نوعی طرح جلد کنہ ہو چکی
اور جو جسم دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ ان پڑیوں کی طرح شر گل جاوین کی اور ایک حدیث میں
فرمایا کہ الدنیا خلکو خضرة وان الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعلمون ان بنی اسرائیل ملنا
بسطة هم الدنیا و ههنا ما هو فی الحلیة والشاء والطیب واللیثاب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تمکو غلام نہالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کرو
جو بخت نکرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پرافت کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدا کے پاس ہوگا اور سکھو
کچھ آفت کا خوف نہیں اور یہ بھی اونہیں کا ارشاد ہے کہ لے کر وہ حواریین میں تمہارے لیے دنیا کو
اونڈے منہ کر دیا ہے ایسا نہو کہ میرے بعد تم اوسکو اٹھا کر کرو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی
اسکے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوڑتی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گذرگاہ سمجھو اور
مسافروں کی طرح سے اوسپر گذر جاؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی
محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی
اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اونڈے منہ پڑی ہے اور تم اوسکی پشت پڑی ہو
تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ نہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو
کیونکہ جب تم اوسنے اور اونکی دنیا سے غص نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہو گے اور عورتوں سے
بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہے اور بعضے اوسکو طالب
میں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں اونکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں اونکو آخرت
بلائی رہتی ہے یہاں تک کہ موت آکر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث
مروی ہے ان الله جعل شقاءکم ایحیاءکم خلقا البعض الیکم من الدنیا و ان الله مستخلفکم لیمیطر الیکم
اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لگے
لشکر آپ کی تمکاب تھا دینے بائین جن اور آدمی پرے باند ہے تھے اور جانور اور پرے سایہ کے تھے
عابد نے عرض کیا کہ لے ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بڑی سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ سوز
کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس نام کر وفر سے بہتر ہے کیونکہ یہ کچھ عجب و جلال ہے سبحانی
جبر ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا
ارشاد فرماتا ہے انکم کافر اس سے یہ غص ہے کہ آدمی کہنا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ
اوسکا اوسقدر ہے جو کہانے میں کہو دیا یا نہیں کروا دیا یا خیرات و یکجہ جمع کر دیا اور فرمایا اللہ دنیا کا مالک

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

اپنے اصحاب فرمیں تشریف لاکر فرمانے لگے کہ کسی کو تم میں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو دنیا کرے
 اور اندہا بن جاتا رہے جان رکھو کہ جس شخص کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور اوس میں طول امل
 کرے گا تو اوس پر اللہ تعالیٰ وسکو اندہا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل ہی مختصر کرے گا اور دنیا میں
 نہ رہ کرے گا تو خداوند کریم اوسکو بے سیکے علم دیگا اور بے کسی کے بتائے ہدایت کرے گا اور یہی ذکر
 کہ تمہارے بعد عنقریب ایسے لوگ ہونگے کہ اونکے پاس سلطنت بدون ظلم و کشت و خون نہ رہی
 نہ تو انگری بدون فخر اور بخل کے نہ محبت بدون غرض کے پس جو شخص تم میں ہو وہ وقت پاوے اور باوجود
 قدرت تو انگری کے فقر چہرہ کرے اور دشمنی اور ذلت کو باوجود قدرت محبت و غیرت کے برہنہ کرے
 اور اس صبر و تحمل سے بجز رضا مولیٰ اور کچھ مطلب نہ ہو تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ پچاس صدیقوں کا نوا
 عنایت فرماوے گا اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برشدت سو مینہ پڑا اور بل
 بھی گر جاتا تھا آپ فرمایا کہ کسی جگہ نہ پناہ لیا جاسیے دور سے ایک نیمہ نظر آیا آپ اوسکے پاس آئے
 معلوم ہوا کہ اوس میں کوئی عورت ہو اوسکو دیکھ کر وہاں سے دوسری طرف پھرے اور ایک بہار کے
 درہ میں قصد جانے کا کیا دیکھا تو اوس میں شیر ہے آپ فرمایا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ابھی سب کا توئی ٹھکانا
 بنایا ہے میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں بنایا حکم ہوا کہ تیرا ٹھکانا میری رحمت میں ہے قیامت کو تیرا جہاں ہو
 حورون سے کروں گا جبکہ مینے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور چار نہر برس تک تیری ولیمہ کی دعوت
 کھلاوگا جن میں سے ایک دن دنیا کی عمر کی برابر ہوگا اور ایک منادی حکم کرے گا کہ کپارے جتنے دنیا
 زاہد ہیں جلیو عیسیٰ بن مریم تارک دنیا کے ولیمہ میں شامل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماؤ ہیں
 کہ دنیا والے کے حال پر بڑا افسوس ہے کہ کیسے اوسکے فریب میں گر جاتا ہے اور اوسکو چھوڑ جاتا ہے
 دنیا تو اوسکو ہوا کرتی ہے اور وہ اوس پر اعتبار کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے اور بڑی حسرت اپنے پر ہے
 جو دیکھو کما کر جس چیز کو برا جاتے ہیں وہی اونکے سامنے آتی ہے اور اپنی محبوب چیزوں سے جلا ہو جاتا ہے
 اور جو کچھ اونسے وعدہ ہوا کرتا تھا وہ اوس وقت آپہونچتا ہے اور افسوس اور پشیمانی کوہ نظر آوے اور خطاؤں کا
 دستور العمل بناوے کل کو گناہوں کی فضیحت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام پر وحی پہنچی کہ اسی موسیٰ تیرا اس ظالمون کے گمراہ کیا کام ہے یہ تیرا گمراہ نہیں اپنی بہت کو
 اس سے علیحدہ کر اور اپنی عقل سے اس سے جدا ہو یہ بڑا گمراہ ہے ہاں جو شخص اس میں اچھے کام کرے اوسکو
 لیے یہ اچھا گمراہ ہے اسی موسیٰ بن ظالم کی تاک میں لگا ہوں یہاں تک کہ اوس سے مظلوم کا عوض ملے
 اور روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ جراح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں بھیجا تھا وہاں سے

میں ان کی دنیا میں سے
 سزا نقل کیا ہے اور
 نہیں ہے اگر اس میں
 ہے اس میں سے ان کی
 کیلئے ہے

میں نے ان کو اپنے لئے
 علی بن ابی طالب سے
 نقل کیا ہے

جب آپ پرے تو لچہ مال لائے انصار نے جو ان کی تشریف آوری کا حال سنائے سب کا صبح میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہوئے جب آپ ناز پرہ چکے اور ارادہ تشریف لے جانے کا کیا
توسلہ دکر کرکٹے ہو گئے آپ نے ان کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے
یہ سنا ہو گا کہ ابو عبیدہ کچھ لائے نہیں انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ قرۃ جو کھجور
تسے تکلیف دہ کی بخدا کہ میں اس بات سے نہیں خوف کرتا ہوں کہ تم محتاج ہو جاؤ گے البتہ اس کا
ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا کی زیادتی ایسی ہو جاوے جیسی تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی اور ان
کی سی غیبت تم میں بھی ہو جاوے اور ہر دنیا کو بھی انہیں کی طرح تباہ کر دے اور حضرت ابو عبیدہ
خدریٰ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَكْثَرَكُمْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ
لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ اَرْضِ لَوْ كُنْ لَوْ كُنْ لَوْ كُنْ لَوْ كُنْ لَوْ كُنْ لَوْ كُنْ لَوْ كُنْ لَوْ كُنْ لَوْ كُنْ لَوْ كُنْ
ن کھرا لکھتا اور ایک حدیث میں فرمایا لَا تَشْغَلُوا قُلُوبَكُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ يَا هَٰؤُلَاءِ مِمَّا يَمَلُؤُكُمْ
کہ آپ نے ذکر سے بھی منع فرمایا اس کا حاصل کرنا تو درکنار اور عمار بن سعید رضی سے روایت ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا گذر ایک گاؤں پر ہوا جس کے رہنے والے صحن اور رہتو میں مے پڑے تھے آپ نے
حواریں سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ غضبِ الہی سے ہلاک ہوئے ہیں ورنہ ایک دوسرے کو دفن نہ
انہوں نے عرض کیا کہ سی طرح ان کا حال یہ کہ معلوم ہو جاتا تو خوب ہوتا آپ نے جناب باری میں
عرض کیا ارشاد ہوا کہ رات کی وقت ان کو کھانا تو جواب دینے جب رات ہو گئی آپ نے ایک ٹیلے پر
کھڑے ہو کر کھانا اٹھا لیا اور لوگوں کو دیا انہوں نے کسی نے جواب دیا کہ کیا ارشاد ہے اے روح اللہ آپ نے
فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے اس نے جواب دیا کہ شام کو اچھی طرح سوئے تھے صبح کو دوزخ میں جا پڑے
آپ نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا اس نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو محبت و نیاہی اور گناہ گاروں کی
فرمان برداری کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ دنیا کو کتنا جانتے تھے اس نے عرض کیا کہ جتنا کہ اپنی
ماکو چاہتا ہے کہ جب سامنے آئی خوش ہوا اور جب چلی گئی تو رنجیدہ ہو کر رونے لگا آپ نے پوچھا کہ
تیرے اور ساتھی جواب کیوں نہیں دیتے عرض کیا کہ اسی لیے کہ ان کے منہ میں اگ کی لگام ہیں اور ان کی
باکین فرشتے کے تیز مزاج لیے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا کہ ان میں سے تو کس طرح بولتا ہے اس نے عرض کیا
کہ میں ان میں تو نہ تھا لیکن چونکہ ان کے ساتھ رہتا تھا عذاب نے مجھ کو بھی بھڑا آپ میں دوزخ کو
کنارہ پر لٹکا ہوا ہوں یہ نہیں جانتا کہ اس سے بچو گایا اوس میں ڈکھایا جاؤ گا آپ نے حواریں
کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کی روٹی مجھے نکال سی کہانی اور ٹاٹ پٹنا اور گوری پر سو رہا ہے اگر تو

و آخرت میں تندرستی ملے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غصبا کی تیز تھی کہ کوئی سانڈنی اوس سے اگر نہ بڑھتی ایک اعرابی اپنی ایک اونٹنی لایا وہ اوس سے آگے نکل گئی مسلمانوں کو یہ امر نہایت ناگوار گذرا آپؐ فرمایا اِنَّہٗ حَتّٰی عَلَی اللّٰہِ اَنْ لَا یُؤَفِّعَ شَیْئًا مِنْکُمْ اللّٰہُ تَبَّ اَیُّہَا الضَّعِیْفُ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص سمندر کی موج پر عمارت نہیں بناسکتا موج سمندر سو غرض دنیا ہے ایسے اُسکو اپنا قرار گاہ نہ سمجھو اور بعض حواریین نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپؐ ہر کو ایک ہی بات بتلا دیجیے جس سے خدا سے محبت کرنے لگے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے بغض کرو خدا سے محبت کر گھا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْوَلَعْلُیْنَ مَا عَلِمَ لَیْھُمْ قَلِیْلًا وَ لَکَلِّمْ کَثِیْرًا وَ لَهَا نْتَ عَلَیْکُمْ الدُّنْیَا وَ لَا تَمُوتُمْ اَخْرَجَ اور یہ خود اُنکا قول ہے کہ جو میں جاتا ہوں اگر کو معلوم ہو تو تم خاک کے تودون پر نکل نکل کر اپنے لیے روؤ اور اپنا مال ایسی طرح چھوڑ دو کہ کوئی اوسکا محاسن نہ دیکھو اور کوئی اوسکا پرسان ہو صرف اوستدر کہ داخل ضرورت ہو البتہ پوچھا جاوے مگر تمہارے دلوں سے آخرت کی یاد جاتی رہی اور اہل سے پر ہو گئے ایسے دنیا تمہاری اعمال پر چا گئی اور تم جاہلوں کی طرح ہو گئی بعض تم میں سے بہائم بھی بڑے ہو گئے کہ عاقبت کو خوف ہو اپنی تنہائیں چھوڑ کر گھومنا کیا ہوا کہ انہیں محبت و نصیحت نہیں کرتے دین کے بہائی کہلاتے ہو تمہارے خبت باطن کی جستجی آرزو میں جدا جدا ہیں اگر اچھی بات پر اتفاق کر لیتے تو یقیناً ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے یہ کیا بات ہو کہ دنیا کے امور میں تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو آخرت کی بات تو نہیں نہیں کرتے کسی سے خیر خواہی اپنے دوست کی نہیں ہو سکتی نہ امر آخرت میں اوسکی اعانت بن آوی یہ باتیں ضحیف ایمان کی باعث ہیں اگر آخرت کو خیر و شر کو یقینی جانتے جیسے دنیا کی پہلانی بڑائی سمجھتے ہو تو آخرت ہی کی طلب کو اختیار کر لیتے کہ اوس سے سب کام بنتے ہیں اگر یوں کہو کہ آخرت غائب ہے اور دنیا موجود اس لیے نقد سردست کی خبت غالب ہو تو یہ وجہ بھی بیجا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو باتیں کہ تمہارے سامنے نہیں ہیں اُنکے لیے صد ہا طرح کی مصیبتیں اٹھاتے ہو اور رنج اور دکھ بھی ہو اور بیسیوں طرح کے حرفے اس کے حصول کے لیے کرتے ہو اور جس واسطی کرتے ہو وہ امر موموں ہی سے ہو شاید اس محنت سے بھی میسر نہ واقع میں دیکھو تو تم چاہے نہیں ہو جس چیز سے کہ تمہاری ایمان کا کمال معلوم ہوتا اور تمہارا اعتقاد ٹھیک نہیں پس اگر کو جو باتیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ ہیں او نہیں شک ہو تو تمہارے پاس آؤ ہم بیان کریں اور نورانیائی سے وہ بات دیکھا دین جس سے

و اسی واسطی کہ اگر کوئی شخص دنیا کی خدمت میں غصبا کی تیز تھی کہ کوئی سانڈنی اوس سے اگر نہ بڑھتی ایک اعرابی اپنی ایک اونٹنی لایا وہ اوس سے آگے نکل گئی مسلمانوں کو یہ امر نہایت ناگوار گذرا آپؐ فرمایا اِنَّہٗ حَتّٰی عَلَی اللّٰہِ اَنْ لَا یُؤَفِّعَ شَیْئًا مِنْکُمْ اللّٰہُ تَبَّ اَیُّہَا الضَّعِیْفُ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص سمندر کی موج پر عمارت نہیں بناسکتا موج سمندر سو غرض دنیا ہے ایسے اُسکو اپنا قرار گاہ نہ سمجھو اور بعض حواریین نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپؐ ہر کو ایک ہی بات بتلا دیجیے جس سے خدا سے محبت کرنے لگے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے بغض کرو خدا سے محبت کر گھا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْوَلَعْلُیْنَ مَا عَلِمَ لَیْھُمْ قَلِیْلًا وَ لَکَلِّمْ کَثِیْرًا وَ لَهَا نْتَ عَلَیْکُمْ الدُّنْیَا وَ لَا تَمُوتُمْ اَخْرَجَ اور یہ خود اُنکا قول ہے کہ جو میں جاتا ہوں اگر کو معلوم ہو تو تم خاک کے تودون پر نکل نکل کر اپنے لیے روؤ اور اپنا مال ایسی طرح چھوڑ دو کہ کوئی اوسکا محاسن نہ دیکھو اور کوئی اوسکا پرسان ہو صرف اوستدر کہ داخل ضرورت ہو البتہ پوچھا جاوے مگر تمہارے دلوں سے آخرت کی یاد جاتی رہی اور اہل سے پر ہو گئے ایسے دنیا تمہاری اعمال پر چا گئی اور تم جاہلوں کی طرح ہو گئی بعض تم میں سے بہائم بھی بڑے ہو گئے کہ عاقبت کو خوف ہو اپنی تنہائیں چھوڑ کر گھومنا کیا ہوا کہ انہیں محبت و نصیحت نہیں کرتے دین کے بہائی کہلاتے ہو تمہارے خبت باطن کی جستجی آرزو میں جدا جدا ہیں اگر اچھی بات پر اتفاق کر لیتے تو یقیناً ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے یہ کیا بات ہو کہ دنیا کے امور میں تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو آخرت کی بات تو نہیں نہیں کرتے کسی سے خیر خواہی اپنے دوست کی نہیں ہو سکتی نہ امر آخرت میں اوسکی اعانت بن آوی یہ باتیں ضحیف ایمان کی باعث ہیں اگر آخرت کو خیر و شر کو یقینی جانتے جیسے دنیا کی پہلانی بڑائی سمجھتے ہو تو آخرت ہی کی طلب کو اختیار کر لیتے کہ اوس سے سب کام بنتے ہیں اگر یوں کہو کہ آخرت غائب ہے اور دنیا موجود اس لیے نقد سردست کی خبت غالب ہو تو یہ وجہ بھی بیجا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو باتیں کہ تمہارے سامنے نہیں ہیں اُنکے لیے صد ہا طرح کی مصیبتیں اٹھاتے ہو اور رنج اور دکھ بھی ہو اور بیسیوں طرح کے حرفے اس کے حصول کے لیے کرتے ہو اور جس واسطی کرتے ہو وہ امر موموں ہی سے ہو شاید اس محنت سے بھی میسر نہ واقع میں دیکھو تو تم چاہے نہیں ہو جس چیز سے کہ تمہاری ایمان کا کمال معلوم ہوتا اور تمہارا اعتقاد ٹھیک نہیں پس اگر کو جو باتیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ ہیں او نہیں شک ہو تو تمہارے پاس آؤ ہم بیان کریں اور نورانیائی سے وہ بات دیکھا دین جس سے

مبارک جیساں ہو جاوے بجز اتم عقل میں کم نہیں ہو کہ ہم کو معذور جانیں دنیا کے امور میں
 تمہاری رائے بہت پی ہوتی ہے اور اپنے سب کام ہوشیاری سے کرتے ہو یہ کیا ہے کہ ذرا سی دنیا
 ملے تو اوس پر مشاش نشاش ہو اور اگر تھوڑی سی چیز جاتی ہے تو اوس کا بیج کرو یہاں تک چہرہ
 پر اوس کے آثار معلوم ہوتے ہیں اور زبان پر آجاتے ہیں اور اوس کو مصیبت نام رکھ چوڑا ہے
 اسکا بڑا سوگ کرتے ہو لیکن اکثر لوگ تم میں سے بہت سادہ ہیں چوڑا دیا اس سے کہ تمہارا چہرہ
 بگڑتا ہے نہ حال بدلتا ہے مجھے ایسا سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا جب کہ میں ملے ہو
 تو اظہار فرقت کرتا ہوں ہر ایک کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دوسرے کے سامنے اوسکو بڑی لگتی
 بات کیجیو اس خوف سے کہ کہیں وہ ہی اپنے ساتھ اوس کی طرح پیش نہ آوے غرض کہ کینہ کو ساتھ لیے
 رہتے ہو تمہاری باتیں کہو بے کی سی سبزی ہے اور بڑی بات کو چوڑے ہوئی ہو میں غصہ ہی چاہتا ہوں
 کہ مجھ کو تم سے نجات دیو اور اوس شخص سے ملاوے کہ جسکے نزدیک میں مشتاق ہوں اور اگر وہ زندہ ہو
 تو تمہاری برداشت ہرگز نہ کرتے اب اگر تم میں سے کچھ بہلائی ہے تو مجھ سے سن چکے اور اگر خدا کے
 پاس کی چیز کے طالب ہو تو اوسکو آسان پاؤ گے اوسکا حاصل ہونا کچھ مشکل نہیں اسکو اور مجھ کو
 دونوں کو مدد دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے گروہ حواریین دین کو پورا اثبات
 لے لو اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرو جیسے کہ دنیا کے لوگ دنیا پوری لیتے ہیں اور تھوڑے سے

دین پر راضی ہو جاتے ہیں

مال دنیا و ام مرغمان ضعیف	ملک عقیقی و ام مرغمان شریف
سوی دریا غم کن زمین آبگیر	بحر حوض و ترک این گرد آبگیر

اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا کو اس واسطے طلب کرتا ہے
 کہ اوس سے نیکی کرے تیرے حق میں اوس کا ترک کرنا ہی نیک ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں لَسَا تَتَنَكَّمُ بَعْدَ تَنَاسُكٍ اَيُّهَا كَلِّ اَيُّهَا كَلِّ لَسَا تَتَنَكَّمُ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
 پر خداوند کریم نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ محبت دنیا کی طرف میل نہ کرنا ورنہ کوئی گناہ کہ میرے نزدیک
 اس سے سخت نہوگا اور ایک بار آپ ایک شخص کے پاس کو گزرے کہ وہ رو رہا تھا جب پہر لڑائی
 تب بھی روتے پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب احدیت میں عرض کیا کہ الہی تیرا بندہ تیری
 خوف سے روتا ہے حکم ہوا کہ اے ابن عمران اگر شیخس روتے روتے اپنا دماغ بھی آنسوؤں کے
 ساتھ بہا دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اٹھائے گریں گے میں اسکی مغفرت نہ کروں گا سلیحہ کہ محبت

لہذا کسی
 شخص کو دنیا کے
 لذت سے چھوڑ
 کر دین کو چاہیے

مذاق العارفین ترجہ اعلیٰ علیہم السلام جلد سوم
دنیا میں مبتلا ہے اٹا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چہ باتیں جمع ہوں اسی
جنت کے لیے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہمارا کہانہ و دوزخ سے بچاؤ کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذشت کیا آؤں
کہ خدا کو پہچان کر اوسکی اطاعت کی دو کسر شیطان کو پہچان کر اوسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو پہچان کر
اوسکا اتباع کیا جوتھے باطل کو جانکر اوس سے بچا یا جو پیر دنیا کو معلوم کر کے اوسکو ترک کیا
چھٹے آخرت کو جانکر اوسکی طلب کی اور حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اور ان لوگوں کو
جنگلے پاس دنیا امانت رہو اور اوسکے مستحقوں کو سونپ کر خود ہلکے ہلکے چل دیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص
تم سے دین کے باب میں منافست یعنی خسار صا حرضی کرے تو اوسکی حرص کرنی چاہیے اور
جو دنیا کے باب میں حرص کرے تو حرص دنیاوی اوسکے سینہ میں چھوڑ دو اور حضرت لقمانؑ فرماتے
اپنے بیٹے کو فرمایا کہ دنیا ایک گھر سمندر ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں بقیو
بناؤ اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گو مجھے معلوم
نہیں ہوتا کہ نجات ملے اور حضرت فضیلؑ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں
اِنَّ الْجَحَنَّمَ لَمَّا عَلٰی الْاَرْضِ زَيْنَةً لِّكَ الْبَلٰوَاتِ اِنَّهَا لَمَّا عَلٰی الْاَرْضِ زَيْنَةً لِّكَ الْبَلٰوَاتِ اِنَّهَا لَمَّا عَلٰی الْاَرْضِ زَيْنَةً لِّكَ الْبَلٰوَاتِ
اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جو شے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ او
پہلے بھی کوئی قایلین تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسبقدر ملے
جو صبح اور شام کہانی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت
افتخار کرے اور دنیا کا اس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش و دوزخ ہے اور بعض
کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بد لون کو پُرانا کرتی ہے اور اسید و ن
اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پہنچا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جو اس
کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ سرخ اوٹھتا ہے

[illegible]

بلا و زین جهان آشوب نیست | که رخ خاطرست از است و کز نیست

اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا تھی اور میں نہ تھا اور میری ہی اور میں نہ ہو گا میں اور کسی طرف غم نہ
نہیں کرتا اس لیے کہ اور کسی زندگی تلخ ہے اور اس میں کدورت کا نام صفائی ہے اور سکے لوگوں کو
اور کسی طرف سہا ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہو نیک یا مصیبت کے آنیکا یا موت
کے کام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے عیوثنیں سہی ہے کہ کسی کو استحقاق کے بموجب نہیں
دیتی کسی بیشی خواہ نہ خواہ ہوتی ہے اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو سحاط اگر کو یا

اور پھر تنگی ہوئی اور نا اہلوں کے حوالہ کی گئی یہی ابو حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تھے جن
کہ جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے جتنی اوسکو ملتی ہے اوس سے زیادہ ہی کا طالب ہوتا ہے

گفت خیم تنگ دنیا وارا یا قناعت پر کند یا خاک کو

اور جو آخرت کو محبت سے طلب کرتا ہے اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جتنی ملے اوس سے زیادہ چاہتا ہے
اسکی کچھ انتہا ہے نہ اوسکی اور ایک شخص نے ابو حازم رحمہ سے شکایت دنیا کی محبت کی کی کہ باوجود
مجھے اس میں بہانہ نہیں پھر بھی محبت اسکی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو خدا دے یہ دیکھ لیا کرو کہ عطا
سے ملے اور پھر اوسکو جہان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کریگی اور یہ سلیقہ فرمایا
کہ اگر صرف محبت ہی پر نفس کو مواخذہ کیا جاوے تو شقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو
رہنے لگے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے اوس میں سے کچھ مست چراغ
نہیں تو وہ تمہارے پیچھے لگے گا اور کپڑے گا اور حضرت فضیل رضی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی
ہوتی اور فاما ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رہتی تب بھی عقلمند کو سچی چاہیے تھا کہ باقی
ہی خیر کو پسند کرتے اور فانی کو چھوڑتے مگر اب تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سونے کی نہیں
معلوم کہ منہ ایسی و اہیات خیر کو اوس عمدہ چیز سے کیوں پسند کر رکھا ہے اور ابو حازم رحمہ فرماتے
ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اسلیکے کہ بچو یوں روایت پہونچی ہے کہ قیامت کے روز دنیا کی
تعظیم کرنے والا کڑا کر لیا جاوگا اور کہا جاوے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایسی خیر کی تعظیم کی جس کو
خدا تعالیٰ نے حقیر بنایا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان جہان
ہے اور اوسکا مال امانت ہے پس جہان ایک روز عمل سے گا اور امانت مالک کی پاس آیں گی

مال اور اہل کو سمجھو کہ دولت ماہین سب ہے ضروری کہ کسی سے پرہیز لیں

اور حضرت رابعہ رحمہ کے پاس اونکے مرید بلا رحمت کہیے حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کر کے اوسکی
ذمت کرنے لگے اونہوں نے فرمایا کہ جب رہو اسکا ذکر مت کرو اگر اسکی جگہ تمہارے دلوں میں
نہو تو کثرت سے ذکر کریں کرتے یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہے اوسکا ذکر
بہت کیا کرتا ہے اور حضرت ابو نعیم رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اونہوں نے ایک

قطعہ پڑھا جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

بکار دین کو اپنے کہیں دنیا ہی بچی ہے بکار دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے فرسے پائے
بڑی دولت ملے اوسکو جو ہو اللہ کا عاشق اسید اہر عقلی پر یہ دنیا اوس سے چھٹ جا

جو اوچین ہنسا ہوا وہ پر باد	خوشحال وہی ہے جو ہے آزاد
<p>اور حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے شیطان کا لشکر اس کے پاس آیا کہ ایک بنی مبعوث ہوئے اور ان کی امت ظاہر ہوئی اور سننے پر چلا کہ اونکی امت کو محبت دینا یہی ہے لشکر نے کہا کہ ہاں محبت دینا ہے اور سننے جواب دیا کہ اگر محبت دینا توین ہے تو بت پرستی نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ابھی تین وجہ سے میری آمد و رفت اونکے پاس صبح و شام رہیگی اول مال کا ناحق لینا دوم اس کو بے موقع صرف کرنا سوم صرف کر نیکی کہہ کر روک لینا اور ایسی بات ہے کہ ساری بڑائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کچھ وصف دینا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تقریف کروں کہ جو اوپر تندرست ہی بیماری سے نڈر نہین اور جو بیمار ہو وہ نادم ہو اور جو مفلس ہو جو اسے تو غم کرے اور تو نگر ہو تو بلا میں ہنسے مال حلال ہو تو حساب دینا پڑے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہو اور پھر دوبارہ کسی نے آپ سے دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کو تو مجھ کو کون اور کو طویل میان کروں سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جادوگر نے یعنی دنیا سے بچے رہو یہ علماء کے دلون پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دلمین آخرت ہوتی ہے تو دنیا اس کا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دلمین ہوتی ہے تو آخرت مقابل نہین ہوتی اسلئے کہ آخرت شریف ہے اور دنیا کمینہ کمینہ کا مقابلہ شریف سے نہین ہو سکتا اس قول میں بڑی شدت ہے تو کو تو قہ ہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتی ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دلمین کہی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اسکی تابع رہتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے تر و در و دنیا ہی آخرت کا فکر دلسے جاتا رہتا ہے اور جتنا آخرت کا تر و در و دنیا ہی دنیا کا فکر دل سے طبعی تا ہے اور یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے نکالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو سو ہیں جتنا ایک راضی ہوگی او سبقتد دوسری ناخوش ہوگی اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا ہکو ایسے لوگ ملے ہیں جنکے نزدیک دنیا خاک پاسے ہی زیادہ دلیل تھی اونکو اسکی کچھ پروا نہ تھی کہ دنیا کہ ہر سے آئی اور کہ ہر کو چلی گئی اور کسکے پاس ہی اور کسکے پاس سے جاتی رہی اور ایک شخص نے اونسے پوچھا کہ آپ اوس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جسکو خدا نے مال دیا ہو</p>	

اور وہ اسکو حیات اور صلاہ رحم اور اہل و عیال کی خبر گیری میں ابھی طرح صرف کرتا
 اسکو جائز کہ خود بھی تنہا کرے یا نہیں آپ فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا اوسکی ہو جاوے تو یہی
 بقدر کفایت ہی اوسمیں سے لے اور باقی کو اپنی اجتناب کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے رکھ
 چھوڑے اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضہ میں وجہ حلال سے
 چلی آوے اور اسکا حساب بھی آخرت میں مجھے نہ لیا جاوے تب بھی میں اسکو ناپاک سمجھوں
 جسے تم لوگ مدار کو سمجھتے ہو کہ میں کہے کہ کونہ لگیا وئے اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اونکے استقبال کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے جسکی مہاری کی
 شئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونکے مکان پر تشریف لے گئے تو پھر وہاں و تلوار اور اونٹنی کے زین کے
 اور کچھ نہ کیا فرمایا کہ اگر اسامان بنا لو تو کیسا اونہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین سامان سونچ
 خواب کے اور کیا حاصل ہو گا **ف** مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ اوسوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی
 اللہ عنہ شام کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب استدعا کفار صلح کے واسطے تشریف
 لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت سب و ساسے لشکر نے کی تھی مگر حضرت
 ابو عبیدہ نے نہیں کی تھی آپ فرمایا کہ میں تمہارا مکان دیکھا چاہتا ہوں اونہوں نے
 عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لیا کر و وینکے آپ فرمایا کہ یہ مصلحت نہیں چاہیے جب
 تشریف لے گئے تو وہی سیف و سپر دیکھا اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوزہ پانی
 رکھا تھا آپ کو یہ زہر اوکا دیکھتے ہی رونا لگیا اونہوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ
 آپ میرے یہاں کر یہ فرمائیں گے آپ فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات سے بہت خوش ہوں
 تمہیں طریقہ ہمارے دو یا رون اور محبوبوں کا نباہا غرض کہ دنیا کو کچھ نہیں لوگوں نے پہچانا تھا
 اور احکام الہی کو دل سے پہچانا اتباع رسول مقبول پر شیفہ تھے اور محبت آخرت پر فہیم
 اور حضرت اسفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لیے لینا چاہیے اور
 آخرت کو دل کی راحت دینی کیو اسلے لینا چاہیے اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ بخدا بنی اسرائیل
 نے جو بعد خدا پرستی پرستی اختیار کی صرف محبت دنیا کے باعث کی اور وہ برباد فرماتے ہیں کہ
 میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا ہوشیاروں کے لیے غنیمت ہے اور جاہلوں کے لیے غفلت یعنی دانا
 آدمی اوسمیں اعمال نیک کرنے کو لوٹا اور مفت سمجھتے ہیں اور نادان اسکو بھانپتے نہیں جب اوس
 انتقال کرتے ہیں تو پھر نیکی تمنا کرتے ہیں پھر لوٹنا کمان میسر ہوتا ہے اور حضرت لقمان رحم فرمایا

کہ جب سو تو دنیا میں پیدا ہوا وہ مٹی جلی جاتی ہے اور آخرت میں کسے کے سامنے آتی جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جگہ پر پہنچایا جاوے جو نزدیک اور سامنے ہے دور کی جگہ سے کیا فائدہ اور سعید بن مسعود کا قول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہو کہ اس کو دنیا نے مسح و بنا لیا ہو حالاً اس کو خبر بھی نہیں اور حضرت عمرو بن العاصؓ نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں حضرت صلی علیہ وسلم زہد کیا کرتے تھے اوس میں میں تم کو زیادہ راغب پاتا ہوں بخدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین دن ایسے کہی نہیں گزرے کہ آپ کی آمدنی قرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ آیت پڑھی **فَلَا تَغْنَمُ الْخَيْلُ الدُّنْيَا** اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا قول ہے یہ اس کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کا حال بھی وہی خوب جانتا ہے مگر چاہیے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کرو اچھین بہت سو کا رو بار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو دیر میں ہوتا ہے تو دس اور دیر میں ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ آدم زاد بڑا سکین ہے ایسے مقام پر خوش ہے کہ جس کے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں غدا یا پھر مال کو کتنا ہی ہو مگر جانتا ہے مگر اعمال کو تھوڑا نہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑے تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر واویلا مچاتا ہے اور ایک بار انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مرد و عین لکھ دیا ہے اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ بعد سلام کے معلوم ہو کہ یوں سمجھو کہ دنیا میں کہی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو آسان ہو مگر نکلنا سخت مشکل ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہے کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور یہی عجیب بات ہے کہ جس کو یقین ہو کہ دوزخ حق ہے وہ کس طرح ہنستا ہے اور جو دنیا کے حالات بدلتی دیکھتا ہے وہ کیسے اوسپر اعتماد کرتا ہے اور جو نقدیر کو برحق جانتا ہے وہ کس طرح رنج کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص خیران سے آیا جس کی عمر دوسو برس کی تھی آپ نے اوس سے دنیا کی کیفیت پوچھی اوس نے عرض کیا کہ مجھ پر مصیبت میں کٹے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گزری جاتی ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں مرنے والے مرنے جاتے ہیں اگر کچھ پیدا انہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا میں گنجائش آبادی کی نہ ہو آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اوسے عرض کیا کہ میری عمر گزشتہ آپ دے سکتے ہیں یا موت جو آنے والی ہے اس کو روک سکتی ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں

کے جاننے اور سکھنے
کیا ہے اور کون
بہتر ہے ان میں سے
ایک کا جاننا
دوسرے کا سکھنا

نہیں ہو سکتیں اور اسے عرض کیا کہ تو پہر مجھ کو آپ سے کچھ حاجت بھی نہیں اور داؤد طاری رحم فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عرض کر کے یہ آرزو ملی عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے شاید اوسکا نفع کسی اور کو ہوگا اور حضرت بشر رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ گھرا رہوں یعنی قیامت کو اتنا ہی حساب میں دیر لگی گی اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں جسکے ساتھ رنج نہ ہو اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آدمی کو دم دنیا سے تین حسرتوں کے ساتھ نکلتا ہے اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اوس سے سیر نہواؤ دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہ ہوئی تیسرے تو شہ آخرت اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابد و سنی نے کسی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اوسنے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے وہی صبر کرتا ہے جسکے ولین شغل آخرت ہو اور مالک بن نیا رحم فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی محبت آگئی کہ نہ ایک دوسرے کو امر معروف نہ کرتے ہیں نہ نہی منکر اور اس امر سے ہر کو خدا تعالیٰ و گزر نہیں کرے گا معلوم نہیں کہ کونسا عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اوسکو ذلیل جانتا ہے اوس پر یہ سب سوز یادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہے تو اوسکو کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو چکتی ہے پھر ویدیتا ہے اور جب اوسکے نزدیک کوئی بندہ ذلیل ہوتا ہے تو اوس پر دنیا کا بہت سا پہیلا داکر دیتا ہے اور بعض اکابر یوں وعاما گتے اے وہ شخص کہ آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکے ہوئے ہے مجھے دنیا کو روکے اور محمد بن منکر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بعضے لوگ ایسے ہونگے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہوگا اور تہجد پڑھا ہوگا شب بیداری میں فتور نہ کیا ہوگا مال خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا منہیات سے بچے ہو مگر مریض کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اوس چیز کو پڑھا جہاں جسکو خدا نے چھوڑا کیا تھا اور جسکو خدا نے پڑا کیا تھا اوسکو حقیر جانا دیکھا چاہیے ایسوں کا کیا حال ہوگا ہم میں کون ایسا ہے جسکا یہ حال نہ ہو اور اوس پر یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابو حازم رحم کا قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی یار و مددگار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اسوجہ سے کہ جس خیر میں ہاتھ ڈالو اوسکو تم سے پہلے کسی نہ کسی بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابوسہریرہ رض فرماتی ہیں کہ دنیا اوٹھ میں ٹھہری ہوئی ہے

جیسے پرانی مشک تلکتی ہو جس دن سے اسکو خزانے پیدا کیا اور جب تک فنا کرے گا یہی کارنامی ہے
 کہ انہی تو جھگڑا کیوں بڑا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا پیچ رہا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود
 فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پر اگندہ کر دیتی ہے اوسمیں جس کس طرح پہونچے اور
 وہب بن منبہ رحمہ کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے وہ حکمت چھوٹ
 جاتا ہے اور جو شخص اپنی شہوت اپنے پاؤں تلے کر لیتا ہے شیطان اس کے سایہ سے بہا گتا ہے
 اور جس کسی کا علم ہوا نفسانی پر غالب ہوتا ہے وہ بڑا نبردست ہے اور حضرت بشر سے کسی نے
 کہا کہ فلان شخص مرگیا اونہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں پہونچا کہ اپنی جان کوئی
 لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کرنے کے ساتھ ان
 چیزوں سے کیا فائدہ ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجودیکہ دنیا کو ہم دشمن سمجھتے ہیں پر بھی
 اسکی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتی تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کسی نے
 پوچھا کہ دنیا کسکو ملتی ہے اسنے جواب دیا کہ جو اسکو چھوڑ دے پر پوچھا کہ آخرت کسکی ہے اسنے
 جواب دیا کہ جو اسکو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اجڑا ہوا مکان ہے اور اس سے
 زیادہ تر وہ دل اُجڑا ہے جو دنیا کا پسلاؤ چاہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے اور اوس کی زیادہ
 آباد وہ دل ہے جس میں جنت کی طلب ہو اور حضرت جنید بغدادیؒ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ
 کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنی برادر دینی کو نصیحت کی طور پر خدا سے ڈرا کروں
 فرمایا اے برادر دنیا جاسے لغزش قدم ہے اور محل مذلت و ذل اسکی آبادی مال خراب ہوتا ہے
 اور رہنے والوں کا انجام قبر و زمین بیتاب ہونا جتنی جمعیت اسکو علمی کی لازم ہے اور ہر تو نگری
 کے ساتھ فقیری قائم اسکی کثرت موجب تنگدستی ہے اور تنگدستی باعث فراخ دستی میں تہمت
 متوجہ الی اللہ ہوا اور اسکی روزی برقاغ اس وارفا کو دار تقابیر ترجیح مست و مری زندگی طوالت
 ہوا سایہ ہے یا جھکی دیوار اعمال کی کثرت کر اور امل کو کمتر اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے
 ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں خواب میں چاندی کا سکہ ملے وہ اچھا ہے یا جانتے میں سونے کا سکہ
 اسنے جواب دیا کہ جانتے میں سونے کا سکہ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تمہیں جوٹ کسی اس لیے
 کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز کو چھوڑ
 نہیں جانتے وہ گویا جانتے کی وقت کی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسمعیل بن عیاش رحمہ کا قول ہے
 کہ چارے ساتھی سب دنیا کو سوری کہا کرتے تھے کہ اسے سوری اہم سے الگ رہ اور اگر کوئی نام

اس سے بھی بڑا اونکو ملتا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعب بنہ کا قول ہے کہ دنیا تمکو بہانہ
محبوب ہوگی کہ تم اوسکی اور اوسکے لوگوں کی پرستش کرنے لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں
کہ عاقل تین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اوسے ترک کرے دوسرے وہ
کہ قبر اپنی پہلے قبر میں جانے سے قبل تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کر لے اور تیسرے
فرمایا کہ دنیا میں اس قدر خوشی ہے کہ اگر اوسکی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز کر دے اور اگر
اوس میں مصروف ہو نا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن عبداللہ رحمہ کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس
غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اوسکی مثال ایسی ہے کہ آگ کو گھاس سے بجھانا چاہیے
اور بندار رحمہ کہتے ہیں کہ جب دنیا دار زہر کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے اونکو سحر
بند کر دیا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گیارہ حص کی آگ اوسکو جلا کر رکھے
کر دے گی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہوگا تو آخرت کی حرارت سے پچھل کر ڈوبے ہوئے سونے کی طرح
کام کا ہو جاوے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو انوار توحید سے ڈربے بہا بنجاوے گا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مانا بیہنا سوار
نیک و بد سب مساوی ہیں اور پوشاک کی خیر و بین اشرف حریر ہے جو کپڑے کے رشیم سے بنتا ہے اور
سوار یوں میں اشرف گھوڑا ہے جس پر لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت
کی صحبت ہے جو بیشاب گاہ کا بیشاب گاہ میں جاتا ہے عورت اپنی بدبشمی سے اچھے اعضا کو بناتی سنواری
ہے مگر اوس میں سے سب سیرابی خیر کی طلب ہوتی ہے اور سو بھجنے کی خیر و ن میں عمدہ شکار
ہے جو حیوان کے خون سے بنتا ہے غرض کہ سب چیزیں ایسی ہی اہیات ہیں

وہ سرایان اور نصیحتوں کا اور وعظوں کا جنہیں دنیا کی مذمت اور صفت کو کر

بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! ہستہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو زندگی پرست ہو لو اور موت کو مت بھو
دنیا کے طالب نہ ہو اور نہ اوسکے راغب کیونکہ وہ بڑی مکار ہے اور دعا شعار اول اپنے مغالطہ کو
چکنا چاتی ہے پھر زون میں پہناتی ہے طالبین کو واسطے اوسکی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کیوت
دلہن کی صورت سب کی نگاہ اوس پر پڑتی ہے تمام دل اوسکے شیفہ میں اور جانیں اوسکی
فریفتہ بہت سی عاشقوں کو اوسنے خاک میں ملایا اور جس نے اوس پر اطمینان کیا اوسکو ذائقہ رسوائی
چکھایا یا بہائیو اوسکو چشم چہرے سے بھر دیا کہ اوس میں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ

خالق نے اوکی خدمت کی ہے اوسمین جو نیاب ہے وہ پیرانا ہوگا اور جو موجود ہے وہ فنا غیزدین ہوگا اور کثیر قلیل ہر زندہ کو موت آوے گی اور خیر سب فوت ہو جاوے گی بہا کیو خواب غفلت سے جاگا اور بہوشی دور بہا کو بشیر اس سے کہ لوگ تھکوا کہین کہ فلان شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں گرفتار کوئی کچھ دوا تبا دویا حکیم کو بلا دو پیر طبیب بیمار کو لیے آوین مگر تم میں توقع شفا کی بناوین پیر پیشور ہو کہ فلان شخص نے وصیت کی اور اپنے مال کو یوں تقسیم کیا اور جسکے پاس سے اپنا تہا اوس سے لیا پیر یہ کہین کہ لو صاحب اوکی زبان بند ہو گئی نہ بہا کیو کہنے پولین نہ ہسالیون کو پچا نہیں اور تلب کو لین اور اوسوقت تمہاری پیشانی عرق سے تر ہوا اور سینہ پیانی آہ سے مضطرب اور مکان موت کا کرسی صدق پر جلوہ گر معلوم ہوا اور اپنا ستر کو منظر یقین منہموم پلکین بند ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے عاری ہون اور بہائی برادر سب مبتلا اگر یہ وزاری کوئی کہے کہ یہ تیر افلان برادر ہے یہ تیر ایٹیاخت جگر ہے مگر تم کچھ جواب نہ دو زبان پر تھر خاموشی ہو پیر تم پر قصا نازل ہوا اور اعضا میں سے روح نکلا کر عالم بالا میں داخل اوسوقت تمام برادری جمع ہوا اور کھن سیا جاوے اور غسل دیکر تھکوا ہنایا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹھے رہین اور حاسد خوب شد کہین تمہارے گھر والو کی مد نظر تمہارا مال ہو اور تم پر جواب دی اعمال و منہموم شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا جو حسین سے متبرحم حید شعریہ باب نظر کرتا

<p>فریاد ازان زمان کہ تن نازنین ما اصحاب راجو واقعہ ماجبہ کنند وانکس کہ مشفق ست ولس مہربان ست وانکہ کہ چشم برخ ما فگند طبیب یاران و دوستان ہمہ و فکر عاقبت تا آن زمان کہ چہرہ بگرد و حال خویش گویتد این برادر تو دین عنبریت در ورطہ ہلاک فست کشتی وجودیہ آمد شد ملائکہ در وقت متبعض روح فی الجملہ روح جسم زہم مفترق شوند</p>	<p>بر بستر ہوان قتد و ناتوان شود ہر دم کسی برسم عیادت روان شود در بختن و وابراین و آن شود در حال ماجو منکر کند بد گمان شود کا حال بر چہ گو نہ و حال از چہ شان شود وان رنگ ارغوانی ناز عفران شود مار اجال خود نہ سر حال شان شود نیز از غسل باند و بے باو بان شود چون بنگریم دیدہ ماخو نشان شود مرغ ارقنس بر آید و در آشیان شود</p>
--	---

اور اندر سر اسے ہفت تہ کہ خواجہ مرد تا بوت و نیب و کفن آرزو مردہ شود از نغش تا بلبل گور و بر کہ ہست ہر سر رو و بصلحت خویش جسم میراث گیر کم خرد و آید بچہ نامے ز ما بسازد و اجزا را ماتم یارب مدد بخش کہ مارا در آن زمان ایمان مار غارت شیطان نگاہ حرم دے کہ در حرم آباد امن و عیش	وزیم وزیر چنانہ بر آہ و فغان شود اور او و ذکر آن زکران تا کران شود بعد از من ساز باز سر خانمان شود محبوس و مستمند در آن خاکہ ان شود پس گھنگوے بر سر بلبل و وکان شود وزیر خاک با غنم و حسرت نہان شود قول زبان موافق تصدق جہان شود تا از عذاب و خشم تو جان در امان شود حق را بچوان لطیف و کم مہمان شود
---	--

اور بعض اکابر نے کسی بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی درست اور دشمنی لوگوں میں سب سے زیادہ
اوسکو زیادہ ہے جسکو وہ کثرت سے ملی ہو اور اوسکی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رکھی ہو کیونکہ
ایسی شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے میرا مال را لگان ہو جاوے گا یا میری جمیت
پریشان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا جسم حادوث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا
ریخ اٹھانا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا چھپا رکھتا تھا غرض کہ دنیا کے ہونے سے اوسکو
اتنی آفات درپیش ہوتے ہیں ایسے اوسکو زیادہ ہے کہ دنیا کو برا جانے یہ وہ بلا ہے کہ جو کچھ
اوسکو دولے لیتی ہے مگر سہرہ ہٹا کر نہیں دیتی اسکے حالات بدلتے رہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی
کو ہنساتی ہے اسی اثنائیں دوسرے کو اوس پر ہنسی آتی اگر کوئی کسی پر روتا ہے تو تھوڑی دیر میں
کوئی اور رونے والے پر نالان ہوتا ہے اگر کسی کو دینے پر آتی ہے تو بعد چند سے واپس لیتے
کیواسطے ہاتھ پھیلاتی ہے آج اگر کسیکے سر پر تاج و افسر ہے تو کل کو سرتلے خاک اور تہر کوئی
جاوے اور کوئی رہے اوسکے نزدیک برابر ہے اگر جانے والے کا کوئی عوض رہے تو واہ

اور اگر نہ ہے تو واہ

دنیا نے ست عشوہ وہ دولستان و لیک ابستنی کہ این ہمہ نیر نذر او کشت	پاکس بسری بر داو و عہد شوہری دیگر کہ چشم دارد ازین سر بادری
--	--

اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلواتہ کو عرض
کہ دنیا جیسے سفر ہے نہ اقامت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے اوسمیں اتاری گئے تو حضرت

عقوبت و شرف لے لیا اسے کیلئے امیر المومنین اس سے ڈرتے رہے اور اسکو ترک کر دیا اور آخر
ہے اور اس میں محتاج رہنا غنا و ثروت ہر وقت ایک بہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے جو اسکو عزیز جانتا ہے
اسکو ذلیل کرتی ہے اور جو اسکو محج کرتا ہے اسکو فقیر کرتی ہے اسکا حال زہر کا سا ہے کہ جو دین
جانتا وہ کہتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج
کرے کہ توڑے و نوں پر نہیں کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے
اور چند روز واکلی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درد مدت تک نہ رہے پس اس نے اڑنا یا مارا فریبی مکا
جناشعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف وہ ہو کہ اسے اور لوگوں کے پسند کے کو بڑا مغالطہ
جو اسکی آرزو نہیں مبتلا ہو اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی رہتی ہے اسکی
صورت دہن کی سی ہے کہ آنکھوں کی تاک اور دلوں کا اشتیاق اور نفسوں کا عشق اسی ہے

الاسے سب اپنی شوہر و نکو مار ڈالا

عروس و ہر نکوروی دختریت و لے وفائی کتہ دین سست ہر با واداد

مگر افسوس کہ میں ماندون کو گزشتہ نے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدا و غور جل کو بیچا تھے ہیں
باوجودیکہ اسنے اسکا حال فرما دیا ہے اوںکو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سے اسکے عاشق ایسے
ہیں کہ جہان اوںکی حاجت پوری ہوئی اور دنیا حسب و خواہ ملی جہی مغرور و سرکش ہو کر معاویہ
ہو کر جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا اس میں لگاتے ہیں کہ اوںکو قدم مستقیم و لغزش کہا جائے ہیں
پہر جانکی کیوقت بڑی مذمت اور نہایت حسرت سکران موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص
اسکی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے اسی حال میں ڈوٹ
چلے تیا ہے اے امیر المومنین تم اس سے ڈرتے رہو اور جبوقت کہ تمکو اس میں زیادہ خوشی ہو اوسی کا
زیادہ خوف کیجو اسوسلے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اوپر اطمینان کرتا ہے تو وہ اسکو بچ میں
ڈالتی ہے جو دنیا میں خوش ہوتا ہے وہ اسکے باشند و نکو مغالطہ دیتا ہے اور جوج اس میں نفع
پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے او میں وسعت عیش بلا ہے اور بقا کا مال فنا ہے ہر خوشی غم آگین
ہے اور ہر ایک سخت محنت سے قریں جو او میں سے گزر جاتا ہے پھر وہیں نہیں آتا اور ایک بار
چیز کا حال معلوم نہیں کیوں اسکا انتظار ہو اسکی سب آرزو میں و فرخ میں اور تمام امیدیں بفرع
صفائی ہمہ تن گذرتی ہو اور زندگی بہمہ وجہ حسرت آدمی اگر غور و تامل کرے تو معلوم کہ اوس کی
نعمتوں کے جدا ہونے کا خوف چاہیے اور مصیبت کا خوف جدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کی خبر

نہ ارشاد فرمائی ہوئی اور نہ اس کی مثل بیان کی ہوئی تب بھی دنیا سونے کو جگا دیتی اور فاضل کا ہوشیار کر دیتی یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہو تب تو بطریق اولے اس سے ہوشیار ضرور ہے اس فانی کی قدر قیاس و مطلق کے نزدیک کچھ نہیں اور جب اس کو سپرد کیا اس کی طرف نگاہ نہیں کی اس بات کو سوچو کہ یہ وہی بلید چیر ہے کہ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مع خرائن و کلید پیش کی گئی تھی اگر آپ اس کو قبول فرمالیتے تو خدا تعالیٰ کی نزدیک آپ کے رتبہ میں سے چھڑکے پر کے برابر بھی کم نہوتا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے امر کی مخالفت جبری معلوم ہوئی اور جس چیز سے اس کو نصیب ہے اس کے ساتھ محبت ایسی نجانی اور جو اس کے نزدیک بے قدر ہے اس کو قدر دنیا و اب اب نہ سمجھا پس خدا تعالیٰ نے جو دنیا کو نیک بختوں نے علی ہر رکما ہے صرف امتحان کے لیے ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے جو اس کا پسلاوا کیا ہے ان کے منعالطہ و دھوکے کے لیے یہی وجہ ہے کہ جس کو دنیا پر قدرت ہوتی ہے اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ خدا نے میری بڑی عزت کی اس شخص کو وہ معاملہ یاد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ ہوک کے مائے اپنے

لکھنؤ العلوم الدین جلد سوم ۲۴ باب چہارم دنیا کی نعمت کی باریک بینی

تشمک سبارک پر پتھر بانڈ ہا تھا

فقیر فخری نہ از گراف ست و مجاز بل ہزاران عربیان ست و ناز

اور ایک روایت حدیث قدسی کی آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جب تم تو نگری کو آنا دیکھو تو کہیو کہ کسی گناہ کی عقوبت جلد ہوئی ہے اور اگر مفلسی کو آنا دیکھو تو کہیو کہ خوب ہوا کہ یہ شیخوت کا شکار آیا اور اگر چاہو تو روح اللہ اور کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدار کو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا سالن ہو کہ ہے اور شکار خون اور پوشاک اون جاہلی اور حرارت آفتاب کی دھوپ اور چراغ چاند اور سواری دونوں پاؤں اور کمانا اور سیوہ بنات رات کو سوتا ہوں جب کچھ نہیں ہوتا صبح کو اٹھتا ہوں تب کچھ نہیں ہوتا اور روی زمین پر مجھ سے زیادہ توانا اور کوئی نہیں حضرت وہاب بن منبہ رحم فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون لعین کے پاس بھیجا تو ان کو ارشاد فرمایا کہ تم اس کے لباس دنیاوی سے مست ڈرنا اس کی گل میرے ہاتھ میں ہے بدون میرے حکم نہ ٹوٹنا نہ انکھین بند کرتا ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اس کے زرق برق سے کچھ تعجب مت کرنا یہ صرف دنیا ہی کی شیب ہے اور دولت مندوں کی زینت اگر سن چاہوں تو دنیا کی آرایش سے تم کو بھی ایسا آراستہ کروں کہ فرعون بھی دیکھے تو جان لے کہ مجھ سے اتنی زیبائش ممکن نہیں مگر میں

تہا رہے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا اور تم سے یہ سب اس خطبہ رکھون گا میں اپنی دوستوں کو
ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے اُنکو ایسا علم دے رہتا ہوں جیسا کوئی شفیق چروایا اسے گلہ
کو مہلک چراگا سے بچاتا ہے یا کوئی شفیق ساربان اپنے اونٹوں کو خارشن والی اونٹون کے
پاس بٹھلا کر رکھتا ہے اور یہ بات اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے نزدیک ذلیل ہوں
بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری کرامت و انعام کو صحیح و سالم توقیر کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے
دوست جو میرے لیے زینت کرتے ہیں انکسار اور خوف اور خضوع اور تقویٰ سے کرتے ہیں یہ
باتیں اُنکے دل و دماغ میں رہتی ہیں اور جسموں پر ظاہر ہوتی ہیں یہی امور اُنکے شعار و قرار ہیں
اوپر اُنکو کوئی متاع یا نذر جس نجات پر کہ اُنکی فلاح ہے اور جس رجائی کہ اُنکو توقع ہے یہی
باتیں ہیں اور جس بزرگی پر اُنکا ناز ہے اور جس علامت سے کہ اُنکی شناخت ہے وہ بھی یہی ہیں
جب ایسے لوگ نکولیں تو اُنکی تعظیم کرنا اور مانکسار دل و زبان میں آنا اور جان کو کہ جو شخص میرے
کسی دوست کو ڈراتا ہے وہ مجھ سے برسرِ نراست آتا ہے قیامت کو میں اس سے اسکا عوض لوں گا
انتہی اور ایک اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اتنا خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اہو لوگو جان لو
کہ تم کو مرنا ہے اور بعد موت کی اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پا کر اُنکی خبر کو پہنچنا پس زندگی
دنیا پر مت پہلو اور ان باتوں کو مت بھولو دنیا مصیبت کا گھر ہے فنا ہونا اسکا معروف ہو اور
وہو کا دینے میں موصوف اسکی ہر ایک چیز کا انجام زوال ہے اور اسکا کسکے پاس ہمیشہ متاعِ حال
نہ اسکے حالات تبدیل سے ناموں ہیں نہ اسکے باشندے آفات سے مصون جب آدمی کو اوس میں
راحت و سرور ہو بخشتی ہے یکایک مصیبت آو باقی ہے اسکے احوال مختلف باہم گر ہیں اور مرتب
متغیر نہ اسکے عیش کی قیام ہے نہ راحت کو دوام باشندے دنیا کے ہر فن میں کہ جب تک اپنی تیر و
نشانہ بناتی ہے اور موت سے سب کی خال اُڑاتی ہے موت ہر ایک کے سر پر قائم ہے اور کچھ چھوٹا
سب کو لازم اسے اللہ کے بند و آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو سے
عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور آبادی میں اکثر اور مکانات میں اعلیٰ تھے مگر دنیا کے طول و نقلا
سب اُنکی آوازیں نکلتی اُنکے جسم ٹر گئے اور شر الٹ گئے اور مکانات گر گئے یا وہ مکان خالی شان
اور گاہ کیے اور عمدہ فرش تھے یا اب تپڑاؤ انہیں اور خاک گور اور گوشہ کھد ہے جگہ ان خبر ہوئی
ایک دوسرے کے قریب ہی اور اُنکے رہنے والے اجنبی اور غریب ہیں موحش عمارت والوں
اور تشاغل اہل غلبہ میں جا رہے ہیں کہ نہ اُنکا آبادی سے موااست ہے نہ بہائی بندوں اور

کی طرح اسپین ملاوٹ و غربت ہر چند مکان قریب بہن مگر میل کی صورت میں اس لیے کہ او کو کونسی
 نے میں والا اور تپہ و مٹی نے او کا کچھ فرکا لازم کی کی بعد اسیر پنجہ موت ہوئے اور جسام نازنین
 راحت و آسودگی کے بجائے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے خاک میں اپنے یار و ہمین جا ملے اور ایسے کئے کہ یہ
 کسی نہ پرے پرے کا کیا ذکر ہے جس صورت میں کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کَلَّا أَتَاهَا كَلِمَةً هُوءَ
 فَالْكَافُورِ وَمِنْ وَسَارِئِهِمْ بَرَزَ إِلَى الْيَوْمِ يَبْعَثُونَ اب تم بھی قطعاً جان لو کہ جیسے او کا حال ہوا وہی تھا
 ہوگا وہی تنہائی ہوگی اور وہی خاک میں گلنا اوسی خواب گاہ میں سنا اور اوسی ٹھکانے رہنا علما و
 ازین مکتوب کیسی بنے گی جب یا تین تمہارے پیش نظر ہوگی اور قبروں میں سے نکالے جاوے گی کی
 باتیں تحقیق کیبی و نیکی بادشاہ علی الاطلاق کے سامنے رو بکاری ہوگی گذشتہ گناہوں کے خوف سے
 کلیجے پٹے جاتے ہوئے اور دل تھرتھرتے پر دے تمہارے فاسق ہونگے اور عیوب و چہنی باتوں کو
 سامنے کیا جاوے گا اور عیوب و عیوب و ہر کردہ خرابی وارڈ کا مصنون درپیش ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے لَيَجْعَلَنَّ لِلَّذِينَ اسْتَأْذَنُوا مِنْكُمْ اَوْ يَخْرُجُوا مِنْكُمْ اَوْ يَخْرُجُوا مِنْكُمْ اَوْ يَخْرُجُوا مِنْكُمْ
 وَضَعِ الْكِتَابَ فَتَرَىٰ مِلَّ مَشْفِقِينَ مَّكَانِهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَكُنَا بِالْمَكِينِ لَعْنَةُ اللَّهِ
 وَلَا كَيْدُهُ إِلَّا أَصْحَاوُ وَجَلُّ أَمَانُهُ لَحَاضِرُ الْخَدَاوَةِ كَرِيمٌ سے الیہ ہے کہ حکم اور مکتوبات اپنی کتاب
 کا اور پیر و اپنے احباب کا کہ یہاں تک کہ ہم سب کو اپنے فضل سے رہنے کی جگہ یعنی آخرت میں
 پہونچا دے وہی حمید و صاحب بزرگی ہے انتہی و بعض حکما کا قول ہے کہ زمانہ تیرا ماز ہے او
 آدمی نشانہ کہ ہر روز عمر کے دن رات کو اپنے تیرے اڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام عمر پوری
 ہو جاتی ہے پس باوجود دونوں کے گذرنے اور راتوں کے جلدی جلدی بسر ہونا آدمی کتب تک سلا
 رہ سکتا ہے اگر آدمی کو اپنے ادب پر زمانہ کی تاثیر معلوم ہو کہ ہر گز ہی نقصان عمر نہ تاجاتا ہو تو دن
 کے گذرنے سے نفرت ہو اور ساعات کے چلے جانے سے وحشت مگر خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اسکا

کوئی نہیں بات کہ وہ کائنات اور کونسی
 جسد تک مثالی
 جادوین
 تا وہ بدلاوے پوری
 والوں کو اوستہ کے
 کا اور بدلاوے پوری
 والوں کو پسالی
 اور کہا جاتا ہے کہ
 کا خبر تیرے ہیں
 ہر گز کونسی
 اس کے بچے ہیں
 اور تیرے ہیں
 کی جگہ تیرے ہیں
 بات نہیں کہ
 اور پیر و اپنے
 سامنے

خیال نہیں آتا

غافل تھے گھڑیاں بھی وی ہی سنائی	خالق نے تیری عمر سے ایک اور گھڑیاں
اور ہمیں نظر کہ دنیا کو آفات سے آدمی مطمئن ہیں اور سلی لذات کا فرہ اچھا معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ اندر این کے پہل سے بھی گروا ہے بشرطیکہ کوئی دانا چکے اور اس کے ظاہر افعال دیکھ کر کوئی بیان کرنے والا بھی اس کے عیب نہیں بیان کر سکتا اور جو عجائب کہ دنیا پر روحی کار لاتی ہے حیلہ تقریر و غفلتیں سے زائد ہیں خدا ہی اہرست پر چلنا نصیب فرماوے اور بعض حکما جو دنیا کا وصف	

اور لوگ بے بقا کی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اس وقت کا نام ہے جس میں آدمی آنکھ
 جبکنا ہے اس واسطے کہ جو زمانہ اس وقت سے پیشتر گزر چکا ہے وہ تو اس کو مل نہیں سکتا اور جو
 ابھی آیا نہیں اس کا حال معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب اچھی طرح
 گزر جاتا ہے تو رات اس کے ماتم میں سیہ پوش ہوتی ہے اور گہری گہری ہوتے ہوئے طے ہو جاتا
 اس کے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور تغیر و نقصان پہونچاتے ہیں اور زمانہ کا کام یہی ہے
 کہ جماعتوں کو متفرق کرے اور جنہوں میں ابتری ڈالے اور دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے کے
 پاس پہونچا دے اور سب کی اہل بہت طویل ہے اور زندگی بہت قلیل اور پھر سب کا رجوع رت جلیل
 کی طرف ہوگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس بات کی واسطے
 تم پیدا ہوئے ہو اگر اس کی تصدیق کرو تو تم بیوقوف ٹھہرتے ہو اور اگر تکذیب کرو تو ہلاک ہوتے ہو
 یعنی تم کو ہمیشہ رہنے کی واسطے پیدا کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھیجے جاوے گا اور بند
 خدا تم اب اس جگہ میں ہو کہ اگر اس میں کہا نا کہا تو گلے میں لگے اور پانی پیو تو اچھو لگے کسی
 نعمت سے تمہاری خوشی پور نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی خدائی سرٹتی ہے جس سے تم کو
 رنج ہوتا ہے اب اپنی ناک سمجھو کہ کیا ہوتا ہے اور کہاں ہمیشہ رہنا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو
 اس قول کے بعد اتنا کر یہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں
 ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو گو تم کو اس کا
 چوڑا نا اچھا معلوم نہ ہو مگر وہ تم کو چوڑی لگی تم اس کو دنیا کرنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جسموں کو
 پرانا کیے جاتی ہے تمہاری اور اس کی مثل ایسی ہے جیسے مسافر کسی راہ میں چلین اور گویا
 اس کو سٹے کر لین یا پہاڑ پہونچین اور اس پر مثلاً چڑھ چکین راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتا
 اور اکثر ایسا ہی ہے کہ جس کی بات دنیا میں بنی ہوئی ہے موت کا جلد باز پیدا وہ اس کے پیچھے ہے
 یہاں تک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اس کی تکلیف و نقصان میں مضطرب نہونا چاہیے کہ آخر کو
 منقطع ہو جاوے گی اور نہ اس کے متاع و دولت پر خوش ہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جانی
 رہے گی مجھے طالب دنیا سے تعجب ہو کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے اور موت اس کی طالب اور غافل
 سے تعجب ہو کہ اس کو غفلت ہو مگر اس کے جال سے غفلت نہیں کیجاوے گی اور حضرت محمد بن حسین رحمہ
 فرماتے ہیں کہ جب عاقلوں اور عالموں اور غار فوں اور اسیوں کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی
 حقارت کی اور اس کو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اس کی نزدیک بہت حقیر اور ذلیل ہے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوسمین نہ فرمایا اور اپنے پیاروں کو اوسکے قصبہ سے ڈرایا تو انہوں نے اوسمین سے میانہ روی کے طور پر کہا یا اور زیادتی کو اپنا تو شہ آخرت بنایا اوسمین سے تقدیر کفایت لیا اور جس مقدار سے کہ اوسمین میں اوسکو ترک کیا پوچھا کہ مقدار ستر عورت اختیار کی اور غذائین سے اوسنے مقدار دفع کر سکی کہا فی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جا کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا میں سے اوسقدر تو شہ لیا جیسے مسافر لیتا ہے پس دنیا کو اجاڑا اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دل سے دیکھا اور جانا کہ غمقریب چشم طاہر سے بھی دیکھیں گے ایسے اوسکی طرف دل سے کوچ کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اوس کی طرف جانا پڑے گا تو پوری مہیشت دنیا میں اٹھا کر بہت دنوں کی عیش حاصل کی یہ سب باتیں اوسکو خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہوئیں کہ جو کچھ اوسنے اپنے لیے محبوب جانا اوسکو انہوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اوسنے بُرا سمجھا اوسکو انہوں نے بھی بُرا تصور کیا

غیب پر بیان و نیکی لے لقیقت کا مثال اون میں

جاننا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گزران ہے ہر کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلف عہد کا ہر کوئی نالا ہے ظاہر میں دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ بڑی تیز رفتار سے جلد جلد بہا گتی ہے اوسکی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انقضاء سال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب میں اسکی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے اوسکی حرکت آنکھ سے نہیں سو جیتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت کا یہ ہوا وی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کا ہوا تو آپ فرمایا ہے دہلنا ہوا سایہ کہو یا خواب پریشان +

اور حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر تشبیہ دنیا میں شعر شریف فرمایا
 يَا أَهْلَ الدُّنْيَا دُنْيَا بَقَاءُ لَهَا
 إِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا إِذَا عَدِ حَقِيقُ
 اور مشہور یوں ہے کہ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اوسکے والد بزرگوار کا ہے اور روایت ہے کہ آپ اعرابی کسی قوم میں جہان ہوا انہوں نے اوسکو کہنا کہ کیا یہاں کی خیمہ کرسیاں میں سو گیا اون لوگوں نے خیمہ کو کہا کیا اوسکو خود ہو پ لگی اوٹھ کر اٹھا اور یہ شعر پڑھا

دنیا ہے مثال سایہ قسائم
 دہلنا اوسے ایک دن سے لازم
 اور چونکہ دنیا اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور اوس میں کنگڑے کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں لٹتا

لے اسی لذت دنیا
 والو اوسکو یہ
 پاپاری میں اللہ
 دیکھتے سایہ کی طرح
 کہنا بیوقوفی کا

اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **اَلدُّنْيَا حُلُمٌ**
وَ اَهْلُهَا عُلَمَاءُ حُلُمٍ اور یونس بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وکیلین تشبیہ دنیا کی
 یون دی ہے کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں کسی بُری یا بھلی بات سے رنجیدہ یا خوش ہوا اگر تاہی وہی
 ہی لوگ بھی گویا خواب میں سچ و راست دنیاوی دیکھتے ہیں مگر جب اُنکے ہلکے فکیر نہ پوچھو
 جب اُنکے نتی تو دیکھتے تھے سب چمکہ

اور تشبیہ دنیا میں بعضوں کا یہ قول ہے

دنیا خواب ہے ست و زندگانی درو

خواب ہے ست کہ در خواب بینی آئنا

اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور اُنکو تباہ و برباد کرتی ہے
 اسکی مثال اوس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے ایسے آپکو بنایا سنوارا کرے اور جب
 کسی سے پیاہی جاوے اوسکو فوج کر ڈالے یہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بہت اچھی و نرم نازک
 معلوم ہوتی ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دنیا ایک
 یوپی بڑیا کی صورت میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ و پیراستہ تھی آپ نے پوچھا کہ تو کیسے
 شوہر کیے اسنے جواب دیا کہ مجھ کو شمار نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ وہ سب تجھ کو چور کر گئی یا تجھ کو طلاقی
 دیدی اسنے عرض کیا کہ میں نے اُنکو فوج کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ پرتیری باقی شوہروں کی خرابی ہے
 کہ پہلوں کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتی تو ایک ایک مارتی جاتی ہے اور وہ تجھے نہیں ڈرتے
 مجھ درشتی عہد از زمان سست نہاد

کہ این عجوز عروس ہزار داماد ست

اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کھیلہ و رباطن کھیلہ ہے اسکی مثال ایسی تصور کرنی چاہیے کہ ایک
 بڑیا بہ صورت اپنی اور خوب عمدہ پوشاک زیبورہن لے اور منہ پر برقع ڈالکر لوگوں کو فریب دے
 جب اُنکو اوسکے باطن کا حال معلوم ہوا اور منہ پر سے کھنٹ اوٹھا کر دیکھیں تو اوسکے اتباع و
 تاوم و خجل ہون اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کھانے سے شرمندہ علماء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے
 خواب میں ایک بڑیا دیکھی جسکی کمال سگرہی تھی اور زیور و لباس میں لدی تھی آدمی اسکی گرد
 تعجب ہی دیکھتے تھے میں نے پاس آکر اوسکو دیکھا تو کوئی اسکی طرف دیکھنے سے نہایت متعجب نہ ہوا کہ اسکی
 طرف کیون مائل ہیں آخر اوس نے پوچھا کہ تو کون ہے اوسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے کہ میں تو نہیں جانتا تو کون
 ہے اوسنے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیری شریک پاوی اوسنے کہا کہ اگر میری شریک پاہی ہو تو تو
 میں نے کو رہا بنا اور ابو بکر بن عباس شہ کتہ ہیں کہ میں قیل و قال سے بچاؤں دنیا کو خواب میں ایک بڑیا ہوس

کے دنیا کو خواب میں ایک بڑیا ہوس

بصورت دیکھی کہ تالمیان بجا رہی ہے اور اس کے پیچھے خلقت اس کی خواہش کا رہے وہ بھی ایسا
 بجاتے اور ناسیے ہیں جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو موقع ملا
 تو یہی حال تیرا ہی کرونگی جو انکا ہے اس خواب کو کہ اگر ابو بکر رو پڑے اور فضیل بن عیاض فرمائی ہیں کہ
 حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ قیامت کو دنیا ایک بڑا سیلاب صورت کی ہے انھوں والی کی
 شکل میں لائی جاوے گی دانت اگوں کے ہونگے لوگوں کے سامنے کر کے پوچھا جاوے گا کہ تم اسکو ہی
 پہچانتے ہو عرض کریں گے کہ خدا پناہ دے کہ ہم اسکو جانیں حکم ہو گا کہ یہ وہی دنیا ہے جسکے لیے تم فرماؤ اور
 اور بغض اور قطع رحم اور مکر و فریب کیا کرتے تھے اور اس کے پھندے میں آگئے تھے پھر اسکو دو لڑکیاں
 ڈال دیا جاوے گا وہ عرض کرے گی کہ اہی میرے اتباع اور کرو وہ کہاں ہیں حکم ہو گا کہ انکو بھی ایسے ساتھ
 کرو اور حضرت فضیل رحم سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی روح سے اوپر کو چڑھا رہا تھا کہ میں اس
 ایک عورت پر ایک طرح سے آراستہ و پیراستہ دیکھی جو اس کے پاس کو نکلتا ہے اسکو زخمی کر دیتی ہے پتہ
 کی طرف سے دیکھو تو بہت ہی چہی معلوم ہوتی ہے اور آگے سے بہت بڑی بڑیا ہوس نیلی چندی آنکھوں
 کی ہے اسنے کہا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے بجاوے اسنے جواب دیا کہ بخدا اللہ تعالیٰ تجھ سے نہیں بچا نیک
 کی ہے اسنے کہا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے بجاوے اسنے جواب دیا کہ تو کون ہے جواب دیا کہ دنیا ہوں اور اس اعتبار
 جب تک روپیہ پیسے کو برا بھلا نہ اوستے پوچھا کہ تو کون ہے جواب دیا کہ دنیا ہوں اور اس اعتبار
 کہ آدمی کا گزرنیسا پہوتا ہے اسکی کہہ حقیقت ہی نہیں اسلئے کہ آدمی کو تین حال ہیں اول تو وہ مانہ کہ حسین
 پیدا نہیں ہوا تھا یعنی ازل سے پیدا نہیں کیوقت تک دوسرا مرتبے بعد سے اب تک حسین دنیا کو نہ دیکھو
 تیسرا ایام حیات کا زمانہ جسکا نام دنیا ہے پس اگر اس زندگی دنیا کو ازل اور اب کی نسبت کر کے دیکھو
 تو ایسی ہی نہوگی جیسے ایک سفر طویل طویل میں تھوڑا سا مقام ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں
 ہے کہ مانی و اللہیا و الما مشکے و مثل الدنیا کمثل ذاکب سار فی یوم صرائف فرغت
 شجرہ فقال تحت ظلھا ساعة ثم راح و ترکھا اور جو کوئی دنیا کو اس نظر سے دیکھے کہ ہی اسکی غبت
 نہ کرے اور نہ یہ پروا کرے کہ دن کس طرح گزرتے ہیں تنگی میں یا فراخی میں یا زحمت میں یا راحت میں
 اینٹ پر اینٹ بھی نہ کرے اور ازرا بجا کہ دنیا کی کیفیت کثرت صلح کو خوب معلوم ہی اسلئے زندگی بہرہ کا
 اینٹ کا بنایا نہ لکڑی کا بلکہ بعضے صحابہ کو لکڑی کا مکان بناتے دیکھ کر فرمایا اسی کا مرنے کا محل ہے
 اور انکا مکان بنوانا برا معلوم ہوا اور اسی کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اشارہ فرماتے
 کہ دنیا ایک پل ہے اوپر سے گزر جاؤ اور عمارت نہ بناؤ اور یہ مثال خوب صاف ہو کیونکہ نہ
 دنیا آخرت میں پہنچنے کے لیے ایک پل ہے جسکا ایک ستون مہر ہے اور ایک ستون سحر اور دونوں

اسکی طرف سے اشارہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک پل ہے اور اسکی غبت نہ کرے اور نہ یہ پروا کرے کہ دن کس طرح گزرتے ہیں تنگی میں یا فراخی میں یا زحمت میں یا راحت میں
 اینٹ پر اینٹ بھی نہ کرے اور ازرا بجا کہ دنیا کی کیفیت کثرت صلح کو خوب معلوم ہی اسلئے زندگی بہرہ کا
 اینٹ کا بنایا نہ لکڑی کا بلکہ بعضے صحابہ کو لکڑی کا مکان بناتے دیکھ کر فرمایا اسی کا مرنے کا محل ہے
 اور انکا مکان بنوانا برا معلوم ہوا اور اسی کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اشارہ فرماتے
 کہ دنیا ایک پل ہے اوپر سے گزر جاؤ اور عمارت نہ بناؤ اور یہ مثال خوب صاف ہو کیونکہ نہ
 دنیا آخرت میں پہنچنے کے لیے ایک پل ہے جسکا ایک ستون مہر ہے اور ایک ستون سحر اور دونوں

و دنیا میں مسافت محدود ہے بعض لوگوں نے اس کی نصف قطع کر لیا ہے بعض نے تہائی اور بعض نے دو تہائی اور بعض کو ایک قدم ہی ملے کرنا باقی ہے مگر اس کو معلوم نہیں بہر حال اوپر گذرنا تو ضروری ہے اور پل پر عمارت بنانی اور اس کو اقسام زینت سے آراستہ کرنا اور ہر چہ چاہنا نہایت جہل اور ذلت ہے اور چونکہ دنیا میں خصوص کر نہایت آسان اور نرم ہے اس لیے دنیا دار کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سلامت کلی نا ہی ایسا ہی آسان اور مرہ دار ہو گا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ اسکے اندر ہیں جانا نہایت سہل ہے اور سلامت نکلنا نہایت مشکل اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یوں لکھی تھی کہ دنیا منبر لہ سانپ کے ہے ظاہر میں اس کو ہاتھ لگا تو نرم اور چمکنا معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر آوی کو مار ڈالتا ہے پس مگر جو چیز اوس میں سے اچھی معلوم ہو اوس کی طرف مگر منہ پھیر کہ وہ تمہارے ساتھ بہت کم رہی اور از اس کا کہ تم کو اوس کے فرق کا یقین ہے سلیقہ اور تروت کو بھی بر طرف کرو اور اوس کی سب سے زیادہ خوشی کی حالت سب سے زیادہ خوش کامقام ہے کیونکہ دنیا میں جب کہ کسی کو خوشی ہو جیتی ہے اوس کے بعد دنیا ہی رنج بھی پہنچا کرتا ہے والسلام اور دنیا میں ہینسکر اوس کے آفات و سلامت نہ ہو کی مثال اس حدیث میں ہے اَلْمُنْكَا مَثَلُ صَاحِبِ الدَّانِيَا كَالْمَا شَقِي فِي الْمَاءِ بَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَخْتَبِئُ فِي الْمَاءِ اَنْ لَا يَنْتَبِلَ قَدْ مَكَا اس حدیث سے جہالت اون لوگوں کی معلوم ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم صرف لذت و سہ سے بہرہ ور ہیں اور دل اوس سے پاک و صاف ہیں دلون میں کیسی طرح کا علاقہ نہیں اور یہ ایک شیطان کا دھوکا ہے کہ اوس کو فریب دے کہ اسے سلیقہ اگر اوس کو اس عیش و لذت سے علیحدہ کر دیا جاوے تو کیسا بڑا رنج کرتے ہیں اگر دل کا علاقہ تھا تو درد و رنج کس کو ہوتا ہے غرض کہ ارشاد حضرت صلی علیہ وسلم درست ہو کہ جس طرح پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کی احتلاط بھی دلمین ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق و دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ نہیں ہوتا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے بیمار آدمی شدت درد میں کہانے کا فرہ نہیں پاتا اسی طرح جس کو دنیا کا روگ ہے وہ عبادت کی حلاوت نہیں اٹھاتا اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ جس طرح گھوڑا سوار ہونے اور پیہر نجانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسی طرح اگر دل بھی ذکر و مشقت عبادت سے نرم اور روبرہ نکلیا جاوے تو سخت اور سیکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ مشک جب تک ٹھنڈی اور سوکھتی نہیں اوس میں شہد بہر اگر دہن اسی طرح جب تک دل شہوات سے نہیں بھرتا اور طبع سے ناپاک اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حکمت

اس دنیا دار کی مثال ایسی ہے جیسے پانی میں چلنے والا ہے جس کو دھوکا ہے کہ اس میں عیش و لذت ہے مگر وہ نہیں دیکھتا کہ اس میں شیطان کا دھوکا ہے کہ اس کو فریب دے کہ اسے سلیقہ اگر اوس کو اس عیش و لذت سے علیحدہ کر دیا جاوے تو کیسا بڑا رنج کرتے ہیں اگر دل کا علاقہ تھا تو درد و رنج کس کو ہوتا ہے غرض کہ ارشاد حضرت صلی علیہ وسلم درست ہو کہ جس طرح پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کی احتلاط بھی دلمین ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق و دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ نہیں ہوتا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے بیمار آدمی شدت درد میں کہانے کا فرہ نہیں پاتا اسی طرح جس کو دنیا کا روگ ہے وہ عبادت کی حلاوت نہیں اٹھاتا اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ جس طرح گھوڑا سوار ہونے اور پیہر نجانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسی طرح اگر دل بھی ذکر و مشقت عبادت سے نرم اور روبرہ نکلیا جاوے تو سخت اور سیکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ مشک جب تک ٹھنڈی اور سوکھتی نہیں اوس میں شہد بہر اگر دہن اسی طرح جب تک دل شہوات سے نہیں بھرتا اور طبع سے ناپاک اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حکمت

اور میں اسکی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ اِنَّمَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا لِبَدٍّ وَفِيْنَهُ ذَاتُ مِثَالٍ كُلِّ أَحَدِكُمْ كَمِثْلِهِ عِلْوًا وَإِذَا حَبَسَتْ عَلَيْهِ خُبْرَتُهُ سَفَلَةً وَأَذْهَبَتْ عَنْهُ رَأْيَ الْغَيْبِ

حضرت انس سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِثْلُ هَذَا الدُّنْيَا مِثْلُ نَوْبٍ شَوْقٌ مِنْ قَوْلِهِ إِلَى الْآخِرَةِ فَبَقِيَ مُتَعَلِّقٌ بِطَرَفِي الْآخِرَةِ فَيَوْمُنَا ذَلِكَ الْحَيْطَانِ يَنْقَطِعُ اس حدیث میں اس بات کی مثال ہے کہ دنیا جسقدر باقی ہے پست گذشتہ کے بہت کم ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اسکی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یونان ارشاد فرمائی ہے کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پیاس کے لیے کھاری پانی پیوے کہ جبنا زیادہ پیے گا وتنا ہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام پلید ہوتا ہے اوس کی مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی دلمیں ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جسے شہوت غذا معده میں اور مرنیکے وقت دلکی شہوات دنیاوی سے آدمی کو کرہت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا سے جب معده میں بو بخور اپنے کمال کو پہنچتی ہے مثلاً جسقدر غذا لذیذ و مزہ دار اور چکنی خواہ شیرین ہوگی اوسیقدر او میں بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسی طرح دل کے شہوات میں سے جو منی شہوت قوی اور لذیذ ہوگی اوسکی کرہت اور بدبو مرنیکے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی محسوس ہوا اگر کسی کا گھر بار چین جاوے اور مال و اولاد وزن و فرزند لٹ جاوین تو اوسکو مصیبت و درد و غم سے چھینکا زیادہ ہوگا جس سے محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ جانتا تھا اور کثرت سے حرص کرتا تھا علاصہ یہ کہ جسکا ہونا جسقدر اچھا معلوم ہوتا ہے اوسیقدر اوسکے نہونے سے رنج بھی ہوتا ہے اوسے موت سے بھی غرض یہی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاک بن سفیان کلانی سے فرمایا کہ تم اپنی غذائنگ مرتج کے ساتھ کہا کر پیر پانی اور دوپٹے پر نہونے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پیر اوس غذا کا کیا بنتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ وہ پختہ ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اشجل شانہ دنیا کو اوسی چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انعام کو غذا بن جاتی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا إِنَّ الدُّنْيَا ضَرْبٌ مَثَلًا بَيْنَ آدَمَ فَإِنَّظَرَ أَخِيحَ مُحَمَّدَ بْنَ آدَمَ وَإِنْ فَرَّجَهُ وَمَلَكَهُ أَدَامُ يُصِيرُ أَوْ فَرَمَا يَا رَبَّنَا اللَّهُ ضَرْبُ الدُّنْيَا مَثَلُ طَعْمِ آدَمَ مَثَلًا وَضَرْبُ طَعْمِ آدَمَ لِلدُّنْيَا مَثَلًا وَكِنْ فَارَحَهُ وَمَلَكَهُ أَوْ حَضَرَ حَسَنٌ ثُمَّ مَاتَ هُنَّ كَمْ مِمَّنْ دَكَيْتَاهُنَّ كَمَا أَولَ غَدَائِينَ خُوبَ مَصْلَحَةٍ أَوْ خُوشِدُوهُ وَلَتَ هُنَّ أَوَّلَ رَهْرٍ أَوْ سَكُو

کہاں وال آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اُسکی تفسیر میں حضرت
ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہے جو خدا کے انجام کو پہنچاتی ہے اور ایک شخص
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں نے شرم آتی ہے آپ سے
فرمایا کہ شرمنا چاہیے پوچھو لو اوسنے عرض کیا کہ جب آدمی یا بچہ نہ سے فارغ ہو گیا اوسکو بکھڑکائی
فرمایا کہ ہاں نرشتہ اوسکو یوں کتابت کہ جن چیز کا بخل کیا کرتا تھا اوسکو دکھایا کہ اوسکا انجام کیا ہوا
اور حضرت بشیر بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگو چلو نکلو دنیا دکھاؤں اؤنگو کسی گھوڑے پر لیجا کر فرماتے
کہ یہاں کے سیوے اور مرغ اور شہد اور کی ہے اور آخرت کی نسبت کہ دنیا کی مثال اس حدیث
شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مسرت از آخرت میں ایسی ہے جیسے
کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دینا یہی ہے اول
اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور ہر بڑی بڑی چیز
اٹھاتے ہیں اوسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں
وہاں ہو چکا ملاح نے اؤنگو اجازت دی کہ جسکو قصداً حاجت منظور ہو وہ یہاں اوتر جاؤ وگرنہ
مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی کو تر پڑے
اور اطراف جزیرہ میں پھیل گئے پھر بعضوں نے تو ناخدا کے قول پر عمل کیا اور قصداً حاجت کرتی تو
کشتی کی طرف چلے آئے اور کشتی کو خالی دیکھ کر خوب فراغت کی جگہ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لے لیا
اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اوسکے شکوفوں اور غنچوں اور بیابانوں اور نعمات دل آویز
اور جانوروں کے چھپے فرحت انگیز اور جواہر تو قلموں اور معادن کو ناگوں اور نقوش غریبہ اور
اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سیر کرتی ہی جلد پیر آئے اؤنگو کو پہلو کا سامکان
وسیع تو نکلا تاہم اچھی طرح پیہہ کیے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے
اور صدق و جواہر اوز میوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہی کہ اؤنگے چوڑے نیکو دل بچا ہاؤ نہیں
کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکاناتیں گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھ سکیں بوجہ کے
رکنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری اؤنگو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناام
تھے کہ ناحق اؤنگو لیا اور مفت میں دروس اور وبال مول لیا اور کچھ لوگ جنگو بنیں گسکر کشتی کو بال
ہول گئے اور اتنی سیر کی کہ ناخدا کی آواز ہی نہ سنی مگر باوجود اسکے درندوں کا خوف دلیں نہا
اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑیگی یا دؤں اور کھڑا

مناق العارفین جلد سوم

بن شداد

مین کاٹنے چھیننے کے ہندوئے بدن چرے کا آواز بولنا کہ سے کلیجہ کاٹنے کا جہاڑو سننے کیلئے
 ہتھکرتے دیکھو اور پھر اگر لڑنا چاہیں گے تو بن نہ آویگا اسی اٹھائیں آواز کشتی والوں کی
 سنکر بوجہ کے گٹھے سر پہ لے جو کنارہ پر پہنچے تو اوہیں جگہ بنائی کنارہ ہی پر ہو کہے پیاسے مر
 اور بعضوں کو کشتی والوں کی بھی آواز نہ سنائی دے اور کشتی ہی چل دی تو انکا حال یہ ہوا کہ کچھ
 تو خوراک درندوں کی ہوئے اور کچھ حیران پریشان ہٹک ہٹک مر گئے بعضے دل دل میں جا کر بعضوں
 سانپ بچھو کہا کہ غرض سب کی سب اس طرح خوار و زار مر رہے گئے اب جو لوگ کشتی میں بوجہ ست
 سوار ہوئے تھے انکو اون چیزوں کی حفاظت کا فکر ہوا مکان تنگ پہلو ہی سی تھا کچھ عرصہ کے بعد
 پہول مر جاکے اور پتھر وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور میوہ وغیرہ بکڑ کر سڑ گئے بدبو آنے لگی اور
 یک نشہ و تشنگی کا مضمون ہوا کہ پہلے صرف کہنی ہی کی دقت تھی اب بدبو سے ایذا ہونے لگی پھر کوئی
 علاج نہ ہو جہا جہا اسکے کہ اوکو دریا میں ڈال دیا گیا اور کسی بدبو اور خوراک کی اتنی تاثیر ہوئی کہ ہر پوچھنے
 تک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں ہنگ ہنگ کیے اور جو ان سے پہلے کشتی میں آئے تھے انکو البتہ پہلے
 میں خاطر خواہ آسائش تو ملنی الا وطن میں پہونچ کر صحیح و سالم رہے کچھ دیکھ کر دگ نہوا اور جو لوگ
 اول ہی اول چلے آئے تھے وہ کشتی میں ہی چپن سے رہے اور وطن میں بھی راحت و آرام سے
 پس اگر تباہی دیکھو تو یہی حال دنیا کو کو نکاب ہے کہ وطن اصلی کو بھول کر اس جزیرہ کے گلزار اور تہر وں
 اور چاندی سونے پر ایسے غافل ہیں کہ انجام کا فکر ذرا نہیں کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنیکے وقت یہ
 زینت کی خیرین گردن پر وبال ہو نگی گواہ انکی آنے کی خوشی اور جانی کا غم ہوتا ہے اور اس مصیبت
 میں سہی مبتلا ہیں الا جسکو خدا بچا وے اور اس نظر سے کہ خلقت دنیا کے فریب میں آجاتی ہے
 اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف و لاسیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف کرتی ہے اوکی مثال
 اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن بن علی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
 سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غیابتوں
 چلین اور چلتے چلے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہ بھی خبر نہ رہے کہ جباراہ طر کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے
 یا جو باقی رہا ہے وہ زیادہ ہے پس انکا کہنا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں کبریاں بول دڑاؤ
 ورا حلقہ پڑ رہیں اور جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہونچی تو دور سے ایک آدمی کی
 صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اس کے کپڑوں سے پانی ٹپکتا ہے گمان کریں کہ یہ شخص
 کسی ازخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ یہاں سے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اسے پوچھ کر مینا

کلمہ ہادی الدنیا و الدار
 سنا لفظ کی بجا آواز
 اور ان کی بجا آواز
 ابن عباس سے روایت ہے
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 بیان کیا کہ میری اور تمہاری
 اور دنیا کی مثال ایسی ہے
 جیسے کسی قوم کے لوگ
 کسی جنگل پر غیابتوں
 چلے اور چلتے چلے یہ
 نوبت پہونچ جاوے کہ
 یہ بھی خبر نہ رہے کہ
 جباراہ طر کر چکے ہیں
 وہ زیادہ ہے یا جو باقی
 رہا ہے وہ زیادہ ہے پس
 انکا کہنا پینا تمام
 ہو جاوے اور اسی جنگل
 میں کبریاں بول دڑاؤ
 ورا حلقہ پڑ رہیں اور
 جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں
 جب اونکی یہ نوبت پہونچی
 تو دور سے ایک آدمی کی
 صورت دیکھیں کہ لباس
 پہنے چلا آتا ہے اور اس
 کے کپڑوں سے پانی ٹپکتا
 ہے گمان کریں کہ یہ شخص
 کسی ازخیز زمین سے آتا
 ہے وہ جگہ یہاں سے قریب
 معلوم ہوتی ہے جب وہ
 پاس آکر اسے پوچھ کر
 مینا

کہ بہلا کر میں نکو یابی اور باغ تبادون تو کیا کرووے جواب دین کہ ہم تیری اطاعت کسی چیز میں
 فرو گذشتہ نہ کریں گے اوسنے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس عہد کو پکا کرو و انہوں نے خدا کی قسم کہا کہ عہد شکنی
 کیا کہ ہم ہرگز نافرمانی کسی بات میں نہ کریں گے غرض کہ اس عہد کے بعد اوسنے عہد یابی اور باغ جبر بوند
 بتلادیا اور چند روز خود او میں رہا پھر اوسنے کہا کہ بہائیو سنتے ہو و انہوں نے کہا کہ کہو کہا کہ یہاں سے
 جلد و بوجھا کہ کہاں جائیں کہا کہ ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اعلیٰ ہے اسکو نہکے بعضوں
 نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو بھو یہ حکم غم غم غیر مترقبہ ملی ہے اس سے بہتر کو لیکے ہم کیا کریں گے
 اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحبو اس کے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نافرمانی نہ کریں گے پہلی چیز یہ
 اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اب بھی اسکا قول بیشک درست ہو اور اسی خیال سے اوسکے ساتھ
 ہو لیے اور باقی لوگ وہاں ہی پڑے ہے صبح کو دشمن نے تاخت کر کے بعضوں کو قتل اور بعضوں کو
 اسیر کر لیا ف مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں اس شخص سے مراد ذات پاک رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طر بلاتے ہیں پس جسے وَلَا اخِرَ خَيْرًا لَّكَ مِنَ الْاَوَّلِ
 کو سچ جانا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اوکا اتباع کیا وہ تو سلامت ہا و نہ دشمن جانی شیطان
 زمرہ میں داخل ہو کر خسر الدنیا والاخرہ ہوا اور اس کا واسطہ کہ لوگ دنیا میں اول اول فرے اڑاؤ میں
 اور آخر کو اسکی جدائی سے در دہتی ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناوے اور اسکو
 خوب آراستہ کرے اور پھر ایک ایک قوم کو جدا جدا اپنے یہاں بلا کر دعوت کرے جب ایک قوم کہ میں
 آوے تو ایک سو نیکی عطر دان میں اوسکے سامنے عطر وغیرہ رکھ دے کہ اوسکو سونگھ کر اوروں کیواسطے
 چھوڑ جاوے اوسنے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کیا کہ یہ برتن سمیت چھوٹا ہے اسی جہت سے وہ کو
 خوب و سپر تعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس لے لیا تو تعلق و لگے باعث کمال رنج ہو
 اور جسکو دستور معلوم تھا اوسنے خوشبو بھی سونگھی اور مالک کا شکر گزار بھی ہوا اور خوشی سے وہ تر
 مالک کو حوالہ کیا اسبطح شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف جانتا ہے کہ یہ ضیافت نہایت
 گذرنے والوں پر وقت ہے اسلیے کہ اس کو شہ آخرت لین اور بطرح مسافر عاریت کی خیر و نفع منتفع
 ہوتے ہیں اوسبطح اشیاء دنیاوی سے فائدہ اٹھاوین اور ہمہ تن اوسمیں مصروف نہوں کہ
 جدا ہونے کے وقت مصیبت سہین یہ ہیں دنیا کی مثالیں اور اوسکے آفات و غوائل کی تشبیہیں خداوند

اور اسکی پہلی چیز یہ ہے
 پہلی ہے

کریم چھو بھی توفیق اس سے بچنے کی عنایت کرے

یہ حسرت ہو تو سعادۂ آخری پر تو بطریق اولیٰ ہوگی و مقتضیٰ تو یہاں اور خارج از وصف و کلمہ انتہائی
 نہ انگہوں و کیوں نہ کانونِ نبی ایسی نعمتوں کے نکلنے سے دل پر کیا کیا نہ گزرے گا پس جو شخص دنیا میں لذت
 یاب ہوا اگرچہ کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہوا و سکا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاوے گا
 اسبطح اگر کسی گلزار یا چین کو دیکھے یا سردیانی پیکر لذت پائی قیامت کو اسکے عوض دو چند خند
 کم ہو جاوے گی اور یہی مراد ہے اس ارشاد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا تھا لَخَلَا مِّنَ النَّعِيمِ الَّذِي يَسْأَلُ لِحُشْنِهِ يَهْدِي بِأَشَارِهِ مُنْجِدِي يَأْتِي كِلَافَ فَرَايَا تَهَارُكُمَا سَوَالِ
 کے جواب دینے میں ذلت اور خوف اور شقت انتظار ہے اور ان سب سے نقصان خط آخرت متصور
 اسدو اسطے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹھنڈا پانی شہد کا ملا ہوا لائے تو آپ اسکو
 ہاتھ میں پیراتے رہے پھر اسکو نہ پیا اور فرمایا اَعْدُوْا عَنِّيْ جَسَابَةً اَيُّ مَعْصِيَةٍ سَاكَا حَسَابُ عَلِيٍّ رَّكُوْخًا
 یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے مگر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کرنا کی معین ہو
 کیونکہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے ہی
 زیادہ تر احتراز کرے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹکنے کے وقت ایک تہریر بھیج
 لیا تھا مگر جب اہلیس نے متحمل ہو کر اوشے عرص کیا کہ تم نے بھی دنیا کی رغبت کی فوراً اسکو سر توڑ
 کا لکڑی پٹیک دیا اسبطح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گوشت و نفیس غذا میں کہلاتے اور اپنے آپ جو کی
 روکھی روٹی کھاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اس طور ذلیل و خست کر لیا تھا اسلیے کہ لذت
 کھانے سے باوجود قدرت کو صبر کرنا بہت سخت ہو اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علیحدہ رکھی تھیں کئی کئی روز برابر کھانا نہ کھاتے اور بہو کہہ کے سب شکم
 مبارک پر تہر پنا بند ہتے اور یہی حال اور انبیا اور اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت
 میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جسبطح کہ پذیر شوق اپنے بیٹے کو میوہ وغیرہ سے باز رکھتا ہے او
 قصد و خجانت سے اسکو دکنہ دیتا ہے تو یہ کام اسکا نجل سے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت
 ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہوگی یہ بات کہ جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ دنیا
 اور جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص
 اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے ہے جواب میں اسکے کہا جائے گا کہ اشیاء میں تین قسم ہیں ایک قسم اوغین ہے وہ
 جسکا اللہ تعالیٰ کیواسطے ہونا تصور ہی میں نہیں آسکتا اوس قسم میں وہ خیرین ہیں جنکے بغیر گناہوں
 اور منہیات سے ہوتے ہیں اور اقسام اقسام نعمتیں جو مباح ہیں اور فقط بعض راحت و آسائش بد استعلا

حدیث و احادیث
 کرامہ
 جلد دوم
 باب اول
 فی
 لذت

حدیث و احادیث
 کرامہ
 جلد دوم
 باب اول
 فی
 لذت

دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تنعم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان دونوں قوتوں
درمیان ایک درجہ ہو اسکا نام حاجت ہی اور اس حاجت کی واسطی دو کنارہ ہیں اور ایک واسطی
ایک کنارہ اسکا قریب قریب ہی حد ضرورت ہو اور وہ کی طرح مضرب نہیں ہے اسواسطی کہ انسان کو
فقط حد ضرورت پر اقتدار کرنا اور اسکی حد سے گئے نہ بڑھنا باوجود کہنے خواجہ بشری کے غیر ممکن ہیں
اور ایک طرف حاجت کا برابر ہی مرتبہ تنعم کے اور اس سے قریب ہی ہر شے بات ہی کہ اسطرح سے
کنارہ کیا جاتے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچاتا رہے اور جو شخص پہلے گرد سختی کے اور مبتلا
ہوا ہے کسی قدر تکالیف میں عجب نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے اور مضبوط رہنا پر نہیں اور
استواری کرنا تقویٰ میں اور فکر تقرب باری جل جلالہ کا ہمیشہ دلیں رکھنا یہ سب چیزیں دخل
حد ضرورت میں نہیں جب قدر ممکن ہو اسواسطی کہ ان سب باتوں میں اقتدار اور پیروی ہے انبیا
علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنی نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حد ضرورت
کے رکھا کرتی تھے چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ وہ اپنی کو اس قدر حد ضرورت کی طرح
مائل رکھتے تھے اور یہاں تک اپنی نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گھر والے انکے اونکو محزون جانتے تھے
اونکے سنے کو ایک کوٹھری گھر کے دروازہ پر بنادی تھی اوس میں وہ رہا کرتے اور کبھی سال بھر
اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے وہ بھی اسطرح سے کہ کوئی اونکا منہ نہ دیکھ پاتا
بعد آخر وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکل جاتے کہانا اپنا یہ بھرا یا تھا کہ تمام دن خرمائی
گھلیاں چیتے اور جب کوئی سوکھا بڑا خرما اوس میں اٹھا اور کھاتا تو اسطرح سے اٹھا لیتے اگر اس قدر پیا جاتے کہ
بقدر سد ریق قوت کو کافی ہو تو گھلیاں جینی ہوئی فقیر و غیر تصدق کر دیتے اور اگر اس قدر بڑے
خرمے اوس میں پیا تے تو وہ گھلیاں بچیتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے کپڑے کا اون کے
یہ حال تھا کہ گھور و نیپ کے پڑے ہوئے جیتے تھے چیتے اور اونہیں فرات میں ڈھونڈتے اور وہو کہ جو رہا
اور پہنتے یہ لباس تھا اکثر لڑکے اونکو کنکریاں مارتے اور یہ سمجھتے کہ یہ مجھوں ہیں اوسوقت آپ
اونسے ارشاد فرماتے کہ بہائیو اگر مجھے ڈھیلے مارتے ہو تو چھوٹی چھوٹی مارو میں ڈرنا ہوں کہ تم مجھے
مارو شاید خون نکلے سمیں وقت نماز کا آجائے اور میں پانی پیاؤں یہ خصلتیں تھیں حضرت اویس قرنی
رضی اللہ عنہ کی اسلئے جناب سالٹ آب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی
رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اے اے کج نفس اگر تجھ میں کچھ خیر
الہی ہے حضرت موصوف قدس سرہ الغریبہ کی طرف اشارہ فرما کر جب زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق

چنانچہ کہ ان میں سے
بعض کچھ چیزیں

کا آیا اور آپ امیر المؤمنین ہوئے آپ تمام لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سب میں جو عراق کا
 رہنے والا ہو کٹر ہو جاے اور سکو سکر جیتی آدمی عراق کے تھے کٹر تھے ہو گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیہ جاؤ مگر جو تم میں کوفہ کے ہوں وہ کٹر رہیں وہ سب بیہ گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیٹھے رہو سو اون اشخاص کو جو قبیلہ مرا سے ہوں پھر فرمایا تم سب بیٹھے رہو مگر وہ شخص
 جو قرن سے ہو سب سکر شیے ہے مگر ایک شخص کٹر ہو گیا اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو
 قرن کا رہنے والا ہے اور سکو کہا ہاں آپ فرمایا تو او میں بن عامر قرنی کو جانتا ہوں اور ان کی کثیت اس سے
 بیان فرمائی اور سنے کہا ہاں جانتا ہوں یا امیر المؤمنین آپ اس کو کیوں پوچھتے ہیں قسم ہے خدا کی ہمارے
 قبیلہ میں کوئی شخص او میں سے بڑا کرا حق اور مجنون نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے زیادہ وحشی اور کم مرتبہ
 اور سکو سکر روئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ میں جو کہہ کہتا ہے خود نہیں کہتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے جو سنا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرار شاد فرمایا پھر یہ کہل فی شفا علیہ صل فی شفا علیہ صل فی شفا علیہ صل
 بن جہان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو وقت بیویہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آیا میں کوفہ کو اور کوئی ملے
 مطلب نہ تھا سو اس کے کہنے کے تراسن کروں میں او میں قرنی کو اور کچھ سوال کروں میں اور سنی یہاں تک
 کہ پہونچا میں ان کو یا میں کہنا رہا کہ وہ فرات کو دو پہر کو وقت بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے اور کپڑے دھو رہے تھے ہر مرن
 جہان کہتے ہیں کہ پہچانا میں نے ان نشانیوں سے جو میں نے سنی تھیں وہ کیا میں نے کوئی ایک شخص تو ہی الجھتا گندم گون
 رنگ ہی سر کے بال نڈی ہوئے دار ہی بہت گنتی بہری ہوئی پریشان کر یہ لہ نظر میں آئے اور کو سلام کیا
 او نہوں نے جواب سلام کا دیا اور میری طرف دیکھنے لگے میں نے ان کی طرف مخاطب ہو کر ہاتھ مصافحہ کو بڑھا
 او نہوں نے مجھے مصافحہ کرنے میں انکار کی میں نے کہا رضی اللہ عنہ کی اور منفرہ تم پر ہو او میں کیا حال ہو تمہارا
 یہ سکر میری محبت سے ان کی آنسو برابر کرنے لگے اس وقت میں ان کی عجیب کیفیت دیکھی کہ پہچان میں ہی ان سے
 جانتا ہوں یہاں تک کہ میں ہی خوب رویا او وہ ہی رویا پھر فرمایا کہ خدا زندہ رکھے تجھے ابن جہان یہ
 آیا تو اور کیا حال تیرا ہے میرا تپہ تجھے کہنے بتایا میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے تک ان کی ہمت
 کی فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ان کان وعد ربنا لم نقصہ ابن جہان کہتے ہیں کہ میں
 سخت متعجب ہوا اس سے کہ اول مجھے پہچان لیا حال ان کے قسم ہے ہر تعالیٰ جل جلالہ کی کہ نہ کہی
 او نہوں نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے او نہیں میں نے اوشی کہہ کہہ مجھے کہا سنے اور کیونکہ پہچانا اور میرے
 باپ کا نام کیونکر جانا اب تک کہی میں نے مجھے دیکھا تھا فرمایا پہچانا میں نے اپنے خدا علیہم وعلیہم السلام سے تمہیں
 جانتی کہ جو نلو باہم جو سنے ایک راہ میری روح نے تمہاری روح کو پہچانا جبکہ میرے نفس نے تمہارا

اگر داخل ہوتی ہوتی
 میں فتنہ کیوں کرتی
 دوسری فتنہ کیوں کرتی
 بیشمار فتنہ کیوں کرتی

اس شخص نے سنی سو اس کے
 محبوب کی سنی سو اس کے
 وعدہ ہوا اب جہان
 ہون والا ہوا

کہ اسے اسی حبان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلیحا کو اپنا دستور العمل کرنا مجھے
 تمہارے اور اپنے مرنے کی خبر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یاد کرنا ایک سطحہ غافل نہونا اور جب اپنے
 قوم میں کر جاؤ اور خوف دلانا اور نصیحت کرنا سببت کی خیر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک بابت
 علیحدہ ہو گئے دین سے علیحدہ ہو جاؤ گے اور تم کو خبر بھی نہو گی اور آخر کو دوزخ میں پڑو گے اپنے واسطے
 اور میرے لیے دعا کرنا پھر نہ فرمایا کہ الہی یہ شخص اپنی دانست میں مجھ کو تیرے لیے چاہتا ہے اور
 تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا جنت میں ہی اس کی صورت مجھے دکھانا اور دار السلام
 میں اس کو میرے پاس بھیجنا اور جب تک جیتا ہے اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنیا
 سے تھوڑی سی چیز پر اس کو راضی کرنا اور جب قدر اس کو دینا عطا ہو اس کا سامان اس کے لیے
 آسان کرنا اور اپنی نعمتوں پر اس کو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے خیر دینا
 پھر فرمایا کہ اسی ہر م جن حبان اس کو خدا کو سپرد کرتا ہوں السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آج کو سوا پھر کہی جسے ملاقات نہو گی مجھ کو شہرت برسی معلوم ہوتی ہے تنہائی اچھی لگتی ہے
 جب تک میں زندہ ان لوگوں کو لکھتا رہوں مجھ کو بہت سارے بچ و عجم رہے گا میں دسے تمہارے پار
 ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈتے اور پوچھتے کی ضرورت نہیں مجھ کو یاد کر کے میرے لیے دعا
 میں ہی انشاء اللہ تقالی ایسا ہی کر دین گا لو اب میں ادھر کو جاتا ہوں تم او دھر کو جاؤ میں نے
 کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں مگر انہوں نے مانا اور خود ہی روکے مجھے ہی رلایا میں اور
 تاکتا رہا یہاں تک کہ کوچہ میں چلے گئے پھر ان کا حال میں نے نہ خبر پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا
 ان کی مغفرت کرے پس آخرت کو لوگوں کا یہ حال تھا اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا
 کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تقریف یہ ہے کہ جو چیز
 آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سوا ان اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد
 آخرت ہے اور اس کی تقریف یہ ہے کہ جس سے اللہ تقا کی مرضی مراد ہو پس جو مقادیر دنیا کی بقدر
 ضرورت یعنی قوت طاعت خداوندی حاصل کیا وے وہ دنیا میں شمار نہو گی اور اس امر کو ایک
 مثال فنی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں قسم کھائی کہ سوا حج کے اور کسے حج
 میں مشغول نہوں گا حج ہی میں مصروف رہوں گا پھر اپنے توشہ کی خطا طت اور سواری کے کہاں
 دانہ میں یا توشدان کے سینے میں یا کسی اور ایسے ہی کام میں جو حاجیوں کو ضرورت ہو مصروف
 ہو گا تو قسم نہ لو گے کی حج ہی میں مشغول رہے گا اسی طرح بدن ہی بنفس کی سواری ہے جس سے

زندگی کی مسافت طے کرتا ہے پس اسکا کفیل ہونا اور سقدر کہ علم اور عمل کی طاقت سے دنیا میں شمار نہ ہوگا بلکہ آخرت سے منظور ہوگا یا ان اگر بدن کا لذت دنیا ان اسباب سے محفوظ ہوگا تو آخرت سے محفوظ ہوگا اور خوفناک امر کا ہے کہ دل سخت ہو جاوے طنائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کعبہ کے باب بنی شیبہ پر سات روز تک بہو کمار ہا آٹھویں شب کو میں اونگھتا سا تھا کہ ایک منادی نے آواز دی کہ جو کوئی دنیا میں ضرورت و حاجت کے سوا لے گا اللہ تعالیٰ اوسکے دل کی انگلی کو اندھا کر دے گا یہی بیان دنیا کا آدمی کے حق میں اوسکو خوب غور کر لو انشاء اللہ ہدایت یاروگے

پانچواں باب دنیا کی حقیقت اور اسکی شان و کاکہ زمین خلق الہی ہوئی ہوئی کہ اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں اپنے آنے جانی کو بہولی ہوئی ہے

واضح ہو کہ دنیا اور ان اشیا خارجی کا نام ہے جسے انسان کو حظ ہوتا ہے اور انکی درستی میں مصروف ہوتا ہے پس یہ تین باتیں ہیں کہ یہی یہ گمان ہوتا ہے کہ دنیا انہیں سے ایک کو کہتے ہیں مگر ایسا نہیں بلکہ دنیا ان چیزوں کو مع دونوں علاقوں کے کہتے ہیں جو زمین کے موجود ہیں اور جنکو دنیا سے تعبیر کرتے ہیں وہ زمین اور اوسکے اوپر کی چیزیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَجْعَلْنَا مَقَاتِلَ اَلْاَرْضِ زَيْنَةً لِّهَا لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا لَبَاسٌ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا زِينَةٌ وَتَوَدُّونَهَا وَنَحْنُ لَا نُعْطِيهَا مِنْ شَيْءٍ** اور اسکی حقیقت میں مستعمل ہیں اور تمام روی زمین کی چیزیں تین قسم ہیں معدنی اور نبات اور حیوان نبات کو آدمی اس غرض سے چاہتا ہے کہ اوس سے غذا اور دروا کرے اور معدنی چیزوں کا اسوجہ سے طلب ہے کہ اوسنے آلات اور برتن بناوے جیسا تانبے اور لوہے وغیرہ سے بنائی جاتے ہیں یا لندہ کرنے کے لیے اور کا طالب ہو جیسے سوئی چاندی کو اسی غرض کے لیے کہ رکھا ہے یا اور غرضوں کے واسطے انکی طلب ہوتی ہے اور حیوان کی دو قسم ہیں انسان اور بہائم بہائم کو گوشت کے لیے اور لادنے اور زینت کے واسطے کہتے ہیں اور انسان سے کہی تو یہ غرض ہوتی ہے کہ اوسنے مذمت کیوے جیسا غلاموں سے لیتے ہیں یا صحبت کے لیے جیسے عورتوں اور لونڈیوں سے کرتے ہیں یا لونگو اپنی طرف کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ تعظیم و اکرام کریں اسکو چاہتے ہیں یعنی مالک ہونا لوگوں کے ذلوں کا چاہ کہلاتا ہے پس یہ چیزیں ہیں کہ جنکو دنیا کہتے ہیں انہیں کہ خداوند کریم نے اس آیت میں اکٹھا کیا ہے **لَا تَجْعَلْنَا مَقَاتِلَ اَلْاَرْضِ زَيْنَةً لِّهَا لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا لَبَاسٌ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا زِينَةٌ وَتَوَدُّونَهَا وَنَحْنُ لَا نُعْطِيهَا مِنْ شَيْءٍ** اور اسکی حقیقت میں مستعمل ہیں اور تمام روی زمین کی چیزیں تین قسم ہیں معدنی اور نبات اور حیوان نبات کو آدمی اس غرض سے چاہتا ہے کہ اوس سے غذا اور دروا کرے اور معدنی چیزوں کا اسوجہ سے طلب ہے کہ اوسنے آلات اور برتن بناوے جیسا تانبے اور لوہے وغیرہ سے بنائی جاتے ہیں یا لندہ کرنے کے لیے اور کا طالب ہو جیسے سوئی چاندی کو اسی غرض کے لیے کہ رکھا ہے یا اور غرضوں کے واسطے انکی طلب ہوتی ہے اور حیوان کی دو قسم ہیں انسان اور بہائم بہائم کو گوشت کے لیے اور لادنے اور زینت کے واسطے کہتے ہیں اور انسان سے کہی تو یہ غرض ہوتی ہے کہ اوسنے مذمت کیوے جیسا غلاموں سے لیتے ہیں یا صحبت کے لیے جیسے عورتوں اور لونڈیوں سے کرتے ہیں یا لونگو اپنی طرف کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ تعظیم و اکرام کریں اسکو چاہتے ہیں یعنی مالک ہونا لوگوں کے ذلوں کا چاہ کہلاتا ہے پس یہ چیزیں ہیں کہ جنکو دنیا کہتے ہیں انہیں کہ خداوند کریم نے اس آیت میں اکٹھا کیا ہے

دنیا میں جو چیزیں ہیں انکی درستی میں مصروف ہوتا ہے پس یہ تین باتیں ہیں کہ یہی یہ گمان ہوتا ہے کہ دنیا انہیں سے ایک کو کہتے ہیں مگر ایسا نہیں بلکہ دنیا ان چیزوں کو مع دونوں علاقوں کے کہتے ہیں جو زمین کے موجود ہیں اور جنکو دنیا سے تعبیر کرتے ہیں وہ زمین اور اوسکے اوپر کی چیزیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

اور اسکی حقیقت میں مستعمل ہیں اور تمام روی زمین کی چیزیں تین قسم ہیں معدنی اور نبات اور حیوان نبات کو آدمی اس غرض سے چاہتا ہے کہ اوس سے غذا اور دروا کرے اور معدنی چیزوں کا اسوجہ سے طلب ہے کہ اوسنے آلات اور برتن بناوے جیسا تانبے اور لوہے وغیرہ سے بنائی جاتے ہیں یا لندہ کرنے کے لیے اور کا طالب ہو جیسے سوئی چاندی کو اسی غرض کے لیے کہ رکھا ہے یا اور غرضوں کے واسطے انکی طلب ہوتی ہے اور حیوان کی دو قسم ہیں انسان اور بہائم بہائم کو گوشت کے لیے اور لادنے اور زینت کے واسطے کہتے ہیں اور انسان سے کہی تو یہ غرض ہوتی ہے کہ اوسنے مذمت کیوے جیسا غلاموں سے لیتے ہیں یا صحبت کے لیے جیسے عورتوں اور لونڈیوں سے کرتے ہیں یا لونگو اپنی طرف کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ تعظیم و اکرام کریں اسکو چاہتے ہیں یعنی مالک ہونا لوگوں کے ذلوں کا چاہ کہلاتا ہے پس یہ چیزیں ہیں کہ جنکو دنیا کہتے ہیں انہیں کہ خداوند کریم نے اس آیت میں اکٹھا کیا ہے

اور سہمیں موتی و یاقوت وغیرہ بھی لکھو و انجیل اللہ تعالیٰ یہ ہمارے میں سے ہیں و اس وقت یہ دنیا
وزراعت میں سے ہے نوچیزین روی زمین کی تو یہی ہیں مگر ان چیزوں کو بندہ کے دیکھے ساتھ دیکھا
ہیں ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت اور حفاظت اور ہمہ تن ہمت کو ان کی طرف
مصرف کرنا کہ گویا بندہ دنیا ہے اور اسی علاقہ میں تمام صفاتیں دیکھی جو دنیا سے متعلق ہیں داخل
ہیں جیسے کہ اور کینہ اور حسد اور بایا اور شہرت اور بدگمانی اور دین کی سستی اور تعریف کی محبت اور
شیخی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری اور زمین چیزوں کا نام ہے جبکہ دگر
ہو اور دوسرے علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو اور چیزوں کی درستی میں مصروف کرنا تاکہ وہ قابل
اپنے اور غیر کے خطا ٹھہرائے ہوں اس علاقہ میں تمام پیشے اور حرفہ آگے جنہیں لوگ مشغول و مستغرق ہیں
اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جہت خلقت کو نہ اپنے نفس کی خبر نہ دنیا
میں اپنے آغاز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی
حکمت و اسرار کو جانے تو معلوم کرے کہ یہ سب چیزیں جنکو ہم نے دنیا سی ظاہری لکھا ہے اس لیے
پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی طرف جانا منظور ہے اس کا گھاس دانہ اٹنے ہو جاوے اور سواری
سے ہماری غرض بدن انسانی ہو کہ وہ بدن کھائے پیئے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں رہتا جیسے
حج کے رہتے ہیں اونٹ کو دانہ پانی اور جہول نکلے تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گا اور جو آدمی کہ دنیا میں اپنے
نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہے اویسی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاجی شہر لوہین چھرے اور
ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بناؤ سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہی کہیں کہیں سے
گھاس لاوے کہیں کاٹھنڈا پانی پلاوے یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ رہ جاوے اور اسکو
معلوم نہ ہو کہ اگر ایسا کرونگا تو حج سے بھی ہجاؤں گا اور مع سواری لقمہ دام و دہنوں کا اور جو حاجی
کہ ہوشیار ہوگا اسکا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرے گا کہ
جسے اوسمیں طاقت رفتار ہی ہے اسطرح جو شخص سفر آخرت میں دانا بننا چاہتا ہے وہ بدن کی نجات
ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں حاجت کی وقت جا بیٹھا ہے اور پیٹ میں کچھ ڈالنے اور بہرہ اور
پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت ہی کیواسطے ہوتی ہیں پس ایک
کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے جیسے قضا و حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکر کے یہ
کرنے میں بھی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اگر خدا کی طرف سے مشغول کرتا ہے وہ یہ کہ
اس لیے کہ غذا سب میں زیادہ ضروری ہے مسکن و لباس تو آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت

کا سبب معلوم ہوا اور بقدر حاجت ہی پر اکتفا کریں تو اشغال دنیاوی میں متفرق نہوں اور ان میں جو
 مستغرق ہیں تو یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کس قدر
 ہیں اور ان کو نہیں پہچانتے اسی جہالت و غفلت سے شغل پر مشغول ہوتا جاتا ہے اور بے انتہا کام کھاتے
 آتے ہیں انہیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے
 کاموں کی تفصیل اور یہ کہ کس طرح لوگوں کو ان کی طرف حاجت ہوتی ہے اور لوگ اپنے مقصود میں
 کس طرح دھوکا کھاتے ہیں شرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں سے لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس جانتا چاہیے
 کہ دنیا کے اشغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام ہیں جنہیں خلق ہمہ تن مشغول ہے اور سبب
 شغلوں کی کثرت یہ ہے کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا
 تو زندگی قائم رہنے کے لیے اور لباس گرمی سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی
 دفع کو بھی اور اس لیے ہی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت سے رہیں اور خداوند کریم نے غذا
 لباس و مسکن انسانی ایسے نہیں بنائے کہ جسمین انسان کی صنعت کو چھو دخل نہوا لبتہ یہ بات بہانہ
 کو لیے رکھی ہے مثلاً گھاس غذا اور ہانم ہوا و سکی پکانے کی کچھ ضرورت نہیں سطح اور کوہن کے بال نمبر
 پوشاک ہیں حاجت لباس نہیں اور ان کو پوست ایسی ہیں جنہیں حرارت اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرا
 رہ سکتی ہیں ایسی ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اس طرح نہیں اسی بناؤ سے پانچ
 صنعتوں کی ضرورت ہوئی جو اوائل صناعات اور اصول اشغال دنیوی میں یعنی زراعت اور چرائی اور
 اقتناص اور بننا اور عمارت بنانا فن عمارت تو مکان کی واسطے اور بننا اور اس کے تعلقات مثل کاشتے
 اور سینے کے لباس کو لیے اور چرائی ہانم کا واسطے سواری اور کھانے کے اور زراعت واسطے حاصل کرنا غذا
 اور اقتناص یعنی حاصل کرنا کی پیدا کی ہوئی چیز کو مثل شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی وغیرہ
 کے پس کشتکار غلہ پیدا کرتا ہے اور چرواہا حیوانات کی نگاہانی کر کے اون سے بچے لیتا ہے اور مقتض
 ایسی چیزیں لیتا ہے جنکی پیدایش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا اور ہماری غرض ہی اقتناص سے
 یہی ہے کہ جن چیزوں کی پیدایش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہو خود بخود پیدا ہوئی ہوں ان کو حاصل کرنا
 اس کو اندر بہت سی فن و دخل ہیں پہر انہیں سے ہر ایک فن کی واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہے مثلاً
 زراعت کے آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے ادوات اور آلات یا تو نباتات
 لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کو چمڑے کے اب تین فنوں کی اور ضرورت

درود کری آہنگری اور چرم و فیزی یہ لوگ آلات کے بنانے والے ہیں درود کر سے ہماری غصن یہ کہ جو لکڑی کا کام کرے اسے طرح آہنگری سے وہ پیشہ مراد ہے جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہا ہو یا سنار وغیرہ اور چرم دوز سے بھی یہی غرض ہے کہ چمڑے کا اور اجڑا حیوانات کا کام کرے خواہ کسی طرح کا ہو اسلیئے کہ یہاں غصن اجناس کا بیان کرنا ہے مفردات پیشوں سے مقصود نہیں پس فن اور فنون کی اصل ہیں پھر انسان کی پیدایش اس طرح کی ہے کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس رہے اور حاجت اجتماع و دوحہ سے ہے اول تو جنس انسانی کی کو باقی رہنے کو کہ یہ بدول ساتھ رہتے ہر دوز و عورت کو نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہے کہ ایک دوسرے تیار ہی سامان غذا و لباس تربیت پرورش اولاد میں مدد ہو سکے اسلیئے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی حفاظت بھی کرے اور سامان غذا بھی کرے اور یہ کافی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے زن و فرزند ایک مکان میں لیکر بیٹھ رہے اس طرح تو زندگی دشوار ہے بلکہ اجتماع ایک جماعت کا چاہیے کہ ایک آدمی ایک ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سی نہیں ہو سکتا کہ تہا زراعت کرے اسلیئے کہ زراعت کے لیے آلات چاہیں آلات کیواسطے ٹہری لوہا ضرور ہیں اور غذا کے واسطے مینے والا کائے والا چاہیے سی طرح تنہا لباس ہی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ آئینہ بھی اول زراعت رونی کی پھر کاتے بنے کے آلات پھر سینے کا بکریا اور کار ہے خلاصہ یہ کہ انسان کا ہونا دشوار ہے اجتماع جماعت کی ضرورت ہے اب اجتماع اگر مثلاً جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور مینہ اور ہوا ایذا ٹھامیں اسلیئے ضرور ہو کہ مکانات مستحکم بنا کر ایک ایک گھر والے مع اپنے آلات و سامان کو جدا جدا رہیں کہ اوپر کی مصلحتوں محفوظ رہیں اور بعض اوقات چونکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید باہر سے چور آکر سب گھر و فکوٹ لیں سن خیال سے ضرورت فضیل اور شہر بنایا کے ہوتی ہے اور اسی ضرورت سے شہر و قلع بنایا ہوا ہے جب لوگ شہروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور زمینیں معاملات کرتے ہیں تو جگہ جگہ باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مثلاً زوج کو ولایت اور ریاست اپنی منگو چہرہ ہوتی ہے اور باپ کو اپنی اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہوتی ہے خصوصیت ضرور ہوتی ہے دیکھو باہم پر ولایت ہوتی ہے خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ انکو تاب خاصیت و مقابلہ نہیں اگرچہ اوپر کیسی ہی ظلم ہو لیکن عورت اپنے خاوند سے اور بیاباں سے جگہ جگہ بیٹھتا ہے بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے سے معاملات کرتے ہیں تو بعض اوقات نزاع ہو جاتا ہے اگر انکو حالت نزاع میں ہی چھوڑ دیا جاوے تو لڑائی لڑ کر تباہ و برباد ہو جاوے اس طرح چرواہے اور زمیندار ایک ہی چراگاہ اور زمین کے مدعی ہوتے ہیں چروہ و نوئی

تو عن کو وفا نہیں کرتی تو اس سے بھی اپہین نزع ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی شخص زراعت
 اور صنعت سے بوجہ کسی مرض کے عاجز ہوتا ہے یا بڑے بڑے کے سبب کہہ نہیں کر سکتا پس اگر ایسا شخص
 یوں ہی چھوڑ دیا جاوے تو ہلاک ہو جاوے اور اگر سب کے ذمہ اس کی خبر گیری کیجاوے تو تب بھی شرکت کی
 ہڈیا چور اپنے میں پہونے اور اگر کسی خاص کے ذمہ اس کی خبر گیری ہو تو وہ کیون اطاعت بلا وجہ کرے
 ان وجوہات کی لحاظ سے اور بہت سی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اول یہاں تک کہ اس سے زمین کی مقدار
 معلوم ہوتی ہے تاکہ نزع کے وقت درستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو بزور و احراف
 شہر کی چورون وغیرہ سے کریں سوم بچاوت و حکومت جس کے جھگڑے فیصل ہوں چہارم فقہ یعنی
 وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہو اور اس کی حدود و پر قائم رہیں معاملات اور نئے شروطن
 تجا ورنے پابین پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں اور ان میں سے ہر ایک امر کے لیے ایک آدمی مخصوص
 صفت کا چاہیے جو علم و تمیز و ہدایت میں ایک وجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مصروف ہو
 تو اور کام اونہی نہ ہونگے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہیں اور شہر والوں کو ان کی ضرورت ہی مثلاً اگر شہر
 ہی دشمن سے لڑیں تو اور صنعت کون کرے اور اگر لڑنے والے ہی زراعت وغیرہ کریں تو حفاظت
 کو کون کرے اور پس ہر کارے و ہر مرد کی ضرورت ہوئی اور ایک ایک کام ایک ایک کو حوالہ ہوا کہ لوگ
 ایسی ہوئے جنکے وہ مال سپرد ہو چکا کوئی مالک نہ ہو خواہ شہنشاہ جو لوٹا اوسے وہ اونسے پاس ہے
 پس اگر یہ چلے سے چلے اور تھوڑے ہی مال پر قانع ہوے تو فیہا ضرور ہو کہ اور و سنے بطور خراج
 کہہ او کو ملے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کر سکیں اب اس صیغہ کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں پیش ہوتی ہیں
 مثلاً ایک محصل چاہیے جو سب نرمی اور عدل کے ساتھ لیوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے اور
 چاہیے جو عدل سے کشکاروں و مالداروں پر کہہ مقرر کرے اور ایک خزانچی چاہیے جس کا سب خراج
 جمع رہے ایک قاسم یعنی بخشش چاہیے جو وقت مقرر ہی پر اس کو اہل حاجت میں تقسیم کیا کرے اور یہ
 کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہ ہو تو انتظام ٹوٹ جاوے اس لیے حاجت ایک یا دو شاہ یا ہر
 کی ہوئی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جاوے اور جس شخص کو جس لائق دیکھے اوس پر مقرر کرنے
 اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیجنے اور تہیاری و کی تقسیم اور لڑائی کی طیف مقرر
 کرنے اور سپہ سالار اور ہر جماعت کو رئیس معین کرنے میں مد نظر رکھے اور لشکر کے ساتھ اور کہیں بہت
 کے ہیں مثلاً حفاظت ملک اور تعین محران و عا ملان و متصدیان و حسابدانان و خزانچیان وغیرہ
 اور یہ سب لوگ محتاج معاش ہیں اور کوئی حرفہ نہیں کر سکتے اب انکو واسطے ہی مال کی ضرورت ہے

جو خراج کے ساتھ وصول ہوتا ہے اسکو فرع خراج کہتے ہیں (جیسے چوکی اور چوکیدار وغیرہ)
بالفعل انچ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعت کے اعتبار سے تین قسم ہیں اول تو کشتکار
وچروائے اہل حرفت و مہر اہل سیل سوم وہ لوگ جو کشتکاروں وغیرہ سے لیکر اہل سیف کو دیکر
ہیں انکو اہل قلم کہنا چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ شروع میں حاجت صرف غذا اور لباس کی
نتی انجام کو کتنا بکھیرا ہو گیا دنیا کے سب باتو کا یہی حال ہے کہ ایک کام شروع کر دس پیدا ہو
اور اس طرح ہوتے ہوئے بے انتہا ہو جاوین گویا دنیا ایک دو رخ شدہ عقی کی کچھ حد نہیں
جب آدمی اسکی ایک کڑھی میں گرتا ہے اس سے دوسرے میں ہلک جاتا ہے اس طرح کرتا چلا جاتا ہے
پھر یہ جتنے اور جتنے برون مال اور اوزار کے نہیں ہو سکتے اور مال اور خیر و کانا نام ہے جو روئی نہیں
پر ہیں اور لوگ اونٹے منتفع ہو تو ہیں اور نہیں ہو سکتے اور مال اور خیر و کانا نام ہے جو روئی نہیں
جگہ مثل دوکان و کھیت وغیرہ پر لباس پر اثاثہ اور اس کے آلات پر آلات و آلات اور آلات
بہی بعض اوقات حیوان کی قسم سے ہوتے ہیں جیسے کہ آگ کشتکار ہے یا بیل کشتکاری وغیرہ کا آگ
یا گھوڑا لڑائی کا آگ اب بعض مواضع ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اور یہی
اور لوہا بعض اوقات ایسے کاؤئین ہوتے ہیں کہ جہاں جتنی نہیں ہوتی تو بالضرورت کپاس آلات نہیں ہوتے
بڑی لوہا کی حاجت پڑتی ہے اور اون دونوں علم والی کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت خرید و فروخت مروج ہوتی ہے
یعنی غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی خرید و کلات مول لیوے اور آلات والا اپنے آلات کو عوض میں
غلہ خریدنا چاہتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ دونوں خواہش ایک ہی وقت ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ حسب
بڑی کوئی آگ تیار کر کے کسان سے اسکو عوض غلہ مانگے اسوقت کسان کو ضرورت اس آگ کی نہ ہو
اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جب کسان کو ضرورت آگ کی ہو تو بڑی کو حاجت غلہ کی نہ ہو تو ایسی صورت
طریق کے مقصود بند رہنے کا خوف تھا اس لحاظ سے ایسی دوکانیں مقرر کی گئیں کہ جنہیں ہر طرح کے
آلات فروخت ہو اگرین اور غلہ کے واسطے منڈیاں مقرر ہوئیں کہ جب کسانوں کو اہل حرفہ کو ضرورت
آلات خواہ غلہ کی ہو تو اسی وقت مل سکے منڈی والے کسانوں سے غلہ خرید لیتے ہیں اور اہل
حاجات کو اونکی خواہش کے وقت دیتے ہیں اسی طرح دوکاندار بڑی وغیرہ سے آلات خرید لیتے ہیں
اور طلب کیوقت کسانوں کو دیتے ہیں دوکانداروں سے ارزاں لیتے ہیں اور اہل حاجت کو نفع کے
لیے کران دیتے ہیں اسی نفع کی توقع سے بازار اور کچھ مقرر ہوئے سب جنہو کا حال ایسا ہی تصور کرنا چاہیے
پھر شہروں اور گاؤں میں آمد و رفت ہونی لگتی ہے تو گاؤں والی شہر میں سے آلات لیجاتی ہیں اور شہر

والتے کاؤن سے غلہ لائے ہیں اس طرح خلقت کا دستور ہے کیونکہ نہ ہر ایک شہر میں سب آلات تہہ و تک
 نہ ہر گاؤں میں سب غذاؤں میں تو بالضرور جو چیز ایک میں ہوگی اور دوسرے میں نہ ہوگی اور دوسرے محتاج
 اول کار سے گاہیں کہہ لو کون سے یہی اختیار کر لیا کہ اپنے نفع کے لیے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پہنچا
 ہیں نہ رات کو سونا نہ دن کو آرام برابر سفر کرتے رہتے ہیں اور یہ سب باتیں دوسرے کی غرض کی طرح ہیں کہ تہہ و تک
 اور کھانا وغیرہ کا مطلب صرف مال کا اکٹھا کرنا ہوتا ہے جس کو ایک وزیر یا زمین چین لیتے ہیں یا کوئی حکام
 زبردست و لبتیا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو یہ راز نہیں بتایا وہ برابر غفلت و جہالت میں ہیں
 تاکہ ان کی غفلت و نادانی سے انتظام شہر و ناکا اور مصلحت و بہتری بندگان خدا کے بنی ہے بلکہ اگر سب
 کا موکو دنیا سے ویکو تو سب کا انتظام غفلت و خست ہمت سے ہے اگر لوگ ہوشیار ہوتے اور حوصلے
 بھی عالی رکھتے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور ہر وجہ معیشت باطل جاتی رہتی اور سب لوگ مع زہدین تباہ
 ہو جاتے پہلے ان اموال کو جو ایک جگہ سے دوسری جالیجاتے ہیں تو کبھی آدمی سے نہیں لے سکتے تو جانوروں
 پر لا کر پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات مالک مال کے پاس جانور بار برداری کے نہیں ہوتے تو وہ ان
 لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جس کے پاس بار برداری ہو خواہ غلہ ہو یا کپڑے کا ٹیکہ مقرر کر دیتا ہے یا اگر
 معین ہو جاتا ہے پس کر ایہ اور ٹیکہ ہی ایک وجہ معیشت ہو جاتی ہے یہ معاملات اور معاوضات
 تعین مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کپڑے کے عوض میں غذا خریدنی چاہے تو
 اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس قدر غذا کے عوض کتنا کپڑا چاہیے اور معاملات ہر طرح کے اجناس مختلف
 میں ہوتے رہتے ہیں جیسے کپڑا کھانا ٹیکہ عوض میں فروخت ہوتا ہے اور کپڑے عوض میں جانور فروخت
 ہوتا ہے وغیرہ اور ان چیزوں میں کہہ مناسب نہیں جس سے مقدار معلوم ہو جایا کرے تو ضرور ہوا
 کہ بائع و مشتری میں ایک مقدار عدل ہو جو ایک کی چیز کو دوسری کی چیز سے برابر کر دے اور عدل
 ایسی چیزوں میں سے ہو کہ جو مالیت کہتی ہوں اور ہمیشہ کورہ سکین اس لیے کہ ان کی ضرورت تو ہمیشہ
 ہوا کرتی ہے اب مالون میں جو دیکھا تو سب زیادہ معدنی چیزوں کو یاد دیا یا اس لیے سو فی اور چاندی اور
 تانبے کو برابری کی غرض کے لیے نقد مقرر کیا پہلے ان کو کمال کیے سکے اور اس کی ضرورت ہوئی تو کمال
 اور صرف مقرر ہوئے اس طرح اشغال اعمال سے اور اشغال اعمال نکلتے گئے یہاں تک کہ جو نوبت آئے
 وہ نظروں ہی میں ہے اور چونکہ اکثر عیشیہ سطرچے ہیں کہ بدون سیکو اور حجت کو نہیں آتے اور بعض لوگ
 اگر کہیں میں کوئی کام نہیں سیکتے خواہ کبیل کو و غفلت ہو یا کسی اور وجہ سے تو بڑے ہو کر جب اپنے
 ایک دوسرے سے عاری و بیکو ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ دوسرے کی کمائی کہاں اس مطلب کے لیے دوسرے

علمی پیدا ہونے پہن ایک چوری اور ایک گداگری ان دونوں کا مال ہی ہے کہ دوسروں کی کمالی
 کہا وین اور انجانا کہ لوگ اپنا مال حتیٰ التوسیع چورون اور گدا گروں سے بچاتے ہیں تو ان دونوں فریق
 نے مال لینے کے حیلے اور تدبیریں نکالی چور تو بعض اوقات ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہو کر
 راہزنی اور ڈاکہ زنی کرنے لگے اور ان میں کمزور ہیں وہ نقتب اور کمین لگا کر غفلت کو وقت گم و نین کس کس پر اپن
 یا اور حیلے کر کے اوٹھائی گیری اچکے جیب کترے بجاتے ہیں اس طرح گدا گر اگر کسی کے پاس جا کر مانگتا ہے
 تو جواب پاتا ہے کہ تو ہٹا کتا ہے جیسے اور لوگ محنت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا ہے کچھ نہیں ملے گا
 اس واسطے اس فرقہ کے آدمیوں نے بھی تدبیریں پیشہ لینے کی نکالیں بعض لوگ حیلہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنی
 آنکھیں اور اپنے بچوں کی آنکھیں بہوڑ لیتے ہیں تاکہ لوگ مغرور جان کر کچھ دیدیں اور بعض صرف سنا کر کہتے
 کہ ہمیں کچھ نہیں سوجھتا یا سب کھٹ فاج زدہ اور مجنون اور بیمار بجاتے ہیں اور لوگوں کو سنا سنی ایسے فریستے
 کہتے ہیں کہ یہ سچ ہم پر اتنا فی اظہر تاکہ لوگ رحم کہا کر کچھ دیں اور بعض لوگ کچھ فعل اور قول ایسے دیکھ کر کہتے
 کہ جس نے آدمی تعجب کریں اور حبا و نکو مشاہدہ کریں تو ان میں اور خوشی کی وقت شاید کچھ دے دیں گے اور یہ دیکھ کر
 گوشت کے چھپے اپنی حرکت پر نادم ہوں لیکن وسوقت کی مذمت ہی کیا فائدہ اور یہ قول و فعل بھی
 تو متحرکے تو رہ رہتے ہیں مثلاً حکایات عجیب بیان کرنی اور شجرہ دکھانا اور افعال و حرکات ایسی
 کرنے جسے ہنسی آوی اور کبھی شعر خوانی کے طور پر کہ اشعار غریب خواہ کلام شر کو خوش آواری سے گاویں
 اور شعر موزون کی تاثیر دلیں زیادہ ہوتی ہے خصوصاً وسوقت کہ ان میں کوئی تعصب متعلق نہیں ہے
 ہو مثلاً اشعار سناقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیت رضو کیا و نین کوئی بات عشق مجازی اور محبت اہل
 کی ہو جیسے دھول کی والے بازار و نین گائے تہر کرتے ہیں اور اسی فرقہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو
 جاہلون اور لڑکوں کو فریب دیکر تعویذ و گنڈہ اور بوٹی اونکے ہاتھ پھرتے ہیں وہ بیچارے اونکو دھوکہ
 مول لے لیتے ہیں حالانکہ کسی کام کے نہیں ہوتے یا تو وعدہ اور فال دیکھنے پر اجرت لیتے ہیں اور اسی فرقہ میں
 وہ لوگ بھی ہیں کہ منبر و میز پر بیٹھ کر وعظ کما کرتے ہیں اور انکی عرض صرف اپنی طرف لوگوں کو دلو کا متوجہ
 کرنا اور اونسے مال لینا ہوتا ہے اور کوئی فائدہ علمی نہیں منظور ہوتا اس طرح گدا گری کی ہزاروں صورتیں
 ہیں اور سب بہت فکر و دقیق ہو گئی ہیں معیشت والو نکو ذرات ہی فکر رہتا ہی ایسی ہی تدبیریں جا کر
 پس یہ اشتغال و اعمال خلعت کو بہن خیر وہ گری ہوئی ہیں اور نشان ان سب کا صرف حاجت خوراک و پوشاک
 کی ہے لیکن سہیں وہ اپنی جان کو بھول گئے اور مقصود و مال ہی یاد سے جاتا رہا اسی سے حیران و
 سرگردان و گمراہ ہو گئے اور انکی ضعیف عقل و غیر دنیا کو شغلوں کی کدورت سے خیالات فاسد جسم کو اسی کا

ہر ایک کا مہر سپا اور اسے چند طور پر پہنوں کی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے کہ پہل اور غفلت کی باعث ان کی
انگلیوں نہ کہلین اور انجام کار سنو ہا اور یہی جاننا کہ مقصود یہی ہے کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کو حاصل
کرنے میں کوشش کریں اور کمایکیر کمائی کے قابل ہو جاویں ہر ایک کو اس غرض کے لئے خدا کی کمائی کی سوا
ہے اور کمائی خدا کے لئے اور یہ اسے تو کسانوں اور حرفہ والوں کی ہے جو دنیا میں بھی آسائش سے نہیں ہٹتے
نہ دین میں پاویں دہرتے ہیں دن برات کی غذا کے لئے مشقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی مشقت
کیواسطے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرنے کی وقت تک تیلی کے پیل کی طرح اسی گردش میں رہتے ہیں اور کچھ
لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطالبہ گئے شریعت کا مقصود یہ نہیں کہ انسان غل ہی پر کفایت
کرے اور دنیا کی لذائذ سے محروم رہے بلکہ سعادت یہی ہے کہ شہوت شکم اور مزاج سے پیٹ بھر کر جات
پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفس کو بھول گئے اور نامی بہت عورتوں کی صحبت اور لذت کمانوں میں
صرف کی جو پاویں کی طرح بجز خور و خواب کی اور کچھ بچانا اور اسی کو غایت مقصود و بجا نا خدا تعالیٰ
اور قیامت کو دن سے غافل ہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی
کثرت سے ہے تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لئے بڑی بڑی
جنتیں اور طویل سفر اختیار کرتے ہیں قدر ضرورت کو سوا بھل کر مار کر کچھ نہیں صرف کرتے کہ کہیں مال کم ہو جائے
اور اسی تناؤ سے کہ یہ زمین ٹیسے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد ان کی کمائی یا تو زمین ہی میں
رہتی ہے یا کسی کہاؤاڑاؤ کے ہاتھ لگتی ہے یہ تو چین کرتا ہے اور جوڑ جوڑ کرنے والا اس کی مصیبت
وال میں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے والے یہ حال اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں لےتے
اور ایک لوگو کو یہ خیال ہے کہ سعادت منحصراً منگنیامی میں ہے کہ لوگ ہمارے محل اور مروت کی بناؤ
صفت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں بہت تسلی
کرتے ہیں لیکن سب مال ابھی پوشاک اور نفیس سوار پوش صرف کرتے ہیں گھر کے دروازے پر چرخوں
پر خلوں کی نگاہ دیتے اور بہت نقش اور آراستہ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو غنی اور مالدار کہیں اور اسی
میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بعض یوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ لوگوں کی بڑو
مقبول اور قابل تعظیم ہو جاوے اس خیال سے ہمہ تن اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے
اطاعت کریں اور ہمیں بجا نا حکومت پر مرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑی خوش ہو کر ہیں
تاکہ اس وجہ سے کچھ لوگوں پر حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات اکثر
غافل لوگوں میں موجود ہے لوگوں کی فرمان برداری کی محبت سے خدا کی فرمان برداری اور عبادت اور

سعادۂ آخرت کی فکر کو دنیا میں کیا کر دیا ہے علاوہ ان جامع ترین کی اور بہت سی فرقہ بین میں شمار ہے
 کچھ زیادہ سے اور سب سے خود گمراہ ہیں اور اور ونگو صراطِ مستقیم سے ہٹاتے ہیں اور حیرت
 اس وجہ سے کہ کہانے اور لباس اور مسکن کی حاجت میں یہ بھول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت یہ ہے
 اور انہیں سے کس قدر کافی ہیں اور انکی اسباب ابتدائی میں پڑ کر انجام تک نوبت پہنچ گئی اور آخر
 ایسے گمراہ نہیں جا پڑے کہ انہیں سے ٹکنا و شوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت
 کی وجہ جانتا ہو اور جو کچھ دنیاوی کاموں سے مقصود ہے اس سے بھی واقف ہو ایسا شخص کام
 اور حرفہ کرے گا اور سبکی غرض اور مقصود کو جانتا ہو گا اور یہی واقف ہو گا کہ میرے حصہ اس کام
 و حرفہ سے صرف بدن کی خبر گیری ہے کہ غذا و لباس سے ہتھکڑاؤ سکھو ہو چکے کہ ہلاک نہ ہو پس اگر ان
 اس حصہ میں بھی کمی کرے گا تو سب شغل اس سے رفع ہو جائیگا اور فارغ البال ہو کر بہتر
 مشورہ آخرت ہو گا اور اوس کی لیے تیاریاں کرے گا اور اگر حصہ مذکور یعنی مقدر ضرورت سے کم
 لے گا تو اشغال کا مجموعہ ہو گا مسلسل بے انتہا کام کل آویگے اور طرح طرح کے ترددات میں مبتلا ہو گا
 اور جس شخص کو دنیاوی ترددات اس طرح رہتی ہیں اور سکھو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کسے تردد میں
 ہلاک کر دے اور اس مثل کام مصداق بناوے غچ چومیر و مبتلا میر و چومیر و مبتلا خیر و بد یا تنگ حال
 اون لوگوں کا ہو جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں اب یہ سنا جائیگا کہ بعض لوگ دنیا کے
 حال سے واقف ہو کر اس سے اعراض کرتے ہیں اور پھر شیطان حسد کر کے اسی اعراض میں اپنی
 باتیں اون کے دل میں جاتا ہے کہ بے گمراہ کیے نہیں چھوڑتا مثلاً بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ پورا
 صحبت و مصیبت کی حکمہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں پہنچا سعادت میں
 داخل ہو خواہ عبادت کرے یا نہیں اور اس بنا پر یہ عقائد کر لیا کہ محنت و دنیاوی اوپر سے بچاؤ کی
 اپنی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو عابد و نین سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو
 جلتی آگ میں گر کر خاک کر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سے محنت و دنیاوی اوپر سے بچاؤ کی
 اور آخرت میں کٹری سعادت میں پہنچیں گے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ خود کشی سے نجات نہیں
 ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ صفات بشری کو معدوم کرنا اور نفس سے بالکل نسبت نابود کرنا چاہیے
 اور سعادت آخرت شہوت و غضب کی بالکل قطع کرنے میں اسی خیال سے مجاہدہ کی طرف متوجہ ہو
 اور اپنے نفس پر اتنی سختی پڑی کہ کبھی تو کثرت ریاضت ہی میں مرے اور بعضوں کی عقل فاسد ہو کر محض
 کئے اور بعضے مرے ہو کر عبادت سے پہلے اور بعضے بچ گئے کئی صفات بشری سے عاجز ہو کر جان بچانے

اکثر شریعت کو حکم اور تکلیف کی تعمیل محال ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں دھوکہ دیا ہی دھوکہ دیا ہی ان خیالات
 مٹھن کے اور بعض کو یہ سوچنا کہ سب محنت خدا کے واسطے کیجاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات خیر
 سے بے پرواہ نہ کسی عابد کی عبادت سے اور عین کچھ زیادہ ہوا اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے
 اور عین کم ہو یہ سوچ کر احکام شرعی کو بالاسطاق رکھ دیا اور خواہش نفسانی کی طرف رجوع کیا
 جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے خوش نہ ہوا
 جانتے ہیں اور یہ کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہدہ ہے اس قدر کہ آدمی کو معرفت
 حاصل ہو جاوے اور معرفت ہونے پر وصل الی اللہ ہو جاتا ہے اس سبب کی بعد ہر حاجت و طلب
 اور حیلہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل جانتے ہیں
 تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکالیف شرعی ہم لوگوں کی واسطے نہیں ہیں بلکہ
 ہیں ان کے سوا اور مذہب باطلہ اور گمراہیاں سخت ہیں کہ ان کے تعداد و شتر سے کچھ زیادہ ہو چکی ہے
 مگر ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 ان کے اصحاب کے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جو کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے
 اور نہ بالکل بیخ کنی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زاولینا چاہیے اور شہوات میں
 سے اس قدر کا استیصال کرنا چاہیے جو حد شرع اور عقل سے خارج ہو جائے یہ کہ نہ ہر ایک شہوت
 کا ورہ ہوا اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر چیز کا طار
 ہونہ ہر ایک چیز کا تارک بلکہ جو خیر و نایمیں پیدا ہوئی ہے اس کا مقصود و جاننا اور اسکی مقصود ہی بہت
 رہنے وے مثلاً خدا سے اس قدر استغفار کہ بدن عبادت پر قادر رہے اور مسکن سے اسی قدر اختیار کرے کہ
 جو حرارت اور برودت اور چورو کی حفاظت کو پس ہو اور علی نہ القیاس لباس کو جاننا چاہی پس
 جب اس طرح بدن کے شغل سے فارغ ہو گا تا می ہمت سے متوجہ الی اللہ ہو کر زندگی بسر کرے و فکرت میں
 مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت اور سیاست کرتا رہے گا کہ ویر اور تقویٰ کو حد سے
 تجاوز نہ کرے پاؤں اور اسکی تشبیل جہی معلوم ہوتی ہے جب اقتدافرفہ ناجیہ یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم
 کا نصیب ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ فرماتے کہ اکثر فرقہ فاسق ہو نا فرمایا اور ایک فرقہ کو
 ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پوچھا آپ فرمایا کہ اہل السنۃ و الجماعہ ہر لوگوں نے
 عرض کیا کہ اہل سنت اور جماعت ہوں کون لوگ مراد ہیں آپ فرمایا کہ جب کا طریقہ وہ ہو جو میرا اور میرے
 اصحاب رہا کہ ہے صحیح ہے

اس فرقہ کی برودت و حرارت
 ان کو دور اور دور بہت
 سبب سے ان نامور و دین
 و عین و نامور و دین

خلافت عیسوی کسی را که مید
که هرگز مکتب در آن نخواهد رسید

اصحابِ رُح کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض سمجھتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہِ سب و در تار کی دنیا یا لکھتے تھے سب امور میں افراط و تفریط انکے مزاج میں نہ تھی بلکہ اذکارِ راستی اور درستی کے ساتھ تھا جو طریقہ وسط اور محبوبِ الٰہی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہِ وسط کی بہتری چند جاپا بھی لکھی گئی ہے دنیا کی برائیوں کا بیان تمام ہوا

والحمد للہ اولاً و آخراً و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم

والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

ساتواں باب بچل کی مذمت اور مال کی دوستی کے بیان میں ۲ ایساں میں

<p>اور مال کی دوستی کو سبھینہ مال اس مال و منال سے نلیجا وین کے خاک</p>	<p>رباعی کرتے ہیں جنہیں زندگی پہلے ساکا بر حیف کہ موت پر وہ اپنے ہمراہ</p>
---	--

واضح ہو کہ دنیا کے فتنہ شاخ و شاخ اور نہایت وسیع و فراخ ہیں مگر سب میں بُرا فتنہ دنیا کا اموا
 ہیں اور انہیں میں رنج و محنت بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر خرابی کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے کسی کو بے
 پروائی اور نہ اونکے ہونے کی صورت سلامتی اگر مال نہ ہو تب تو فقر کہ قریب کفر ہو چکا ہے حال
 ہوتا ہے اور اگر مال ہو تو باعث سرکشی ہوتا ہے جس کا انجام بخر نقصان کچھ نہیں غرض کہ مال خالی
 فائدہ اور نقصان سے نہیں مال کے فائدے منجیات و دخل ہیں اور اوسکے نقصان مملکت میں
 اور مال میں سے یہ بیان لینا کہ فلان مال بہتر ہے اور فلان بڑا ایسا شکل ہے کہ سوا اعلیٰ و اسخنین
 اور ارباب دین کے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا اسلیے اسکا بیان جداگانہ بہت ضروری ہو چکے ہیں
 جو مذمت دنیا کی بیان ہوئی تو عام دنیا کی مذمت تھی کچھ مال کے اعتبار سے نہ تھی کیونکہ دنیا تو آدمی
 کے خطر طرز زندگی کا ہم ہے اور اوسکی جیسے ہیں ایک اوسین سے مال بھی ہے اور ایک جاہ ہے اور ایک
 اتباع شہوت شکم و فرج اور ایک غصہ و حسد کی موجب دیکھ پھولے توڑنے اور ایک شیخی و تعلیٰ غرض کہ سب
 بہت ہی اجزا ہیں جسے آدمی کو خطر زندگی ہوتا ہے اور اس باب میں ہم صرف مال کا بیان کر رہے ہیں
 اسلیے کہ اوسین آفات اور ضرر بہت ہیں اسکے نہ ہونے سے تو آدمی میں فقر کا وصف آجاتا ہے
 اور اوسکے موجود ہونے سے تو بنگری کا وصف ہوتا ہے اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے
 آدمی کا امتحان ہوا کرتا ہے پھر غفلت کی دو حالتیں ہیں قناعت اور حرص ایک انہیں سے اچھی ہے
 اور دوسری بُری اور حرص کے بھی دو حال ہیں یا تو لوگوں کے مال میں طمع کرتا ہے یا دوسروں کو
 مال سے دست بردار ہو کر حرص اور پیشہ کے کرنے میں مستعد ہوتا ہے اور دونوں حالوں میں سود و سرفروشی

عرض کیا کہ میں موت کو نہیں چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے اسے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کو آخرت کے لیے دے ڈال کیونکہ ایماندار کا دل مال کے ساتھ رہتا ہے اگر دیر یا ہو گا تو یہ چاہئے گا کہ میں ہی اوس سے جا ملوں اور اگر نہیں چھوڑ دے گا تو یہ چاہیگا کہ کاش میں بھی اوس کے ساتھ ہی دنیا میں رہتا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست تین ہیں ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے دوسرے قبر تک تیسرے قیامت تک قبض روح تک ساتھ تو مال ہے اور قبر تک کا ساتھی اوس کے گھر لے ہیں اور قیامت تک کا ساتھی اوس کے اعمال ہیں اور کیا جوار یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہ آدمی سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ شرنی کی قدر ہے انہوں نے عرض کیا کہ البتہ ہم اؤ کو اچھا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کیساتی ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ اے برادر اتنی دنیا جمع کرنا جس کا شکر تم سے ادا نہ ہو سکے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مال دار نے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب صرف کیا ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اوس کا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر ادا ہو اور دہر جہنم لے گا تو اوس کا مال کہے گا کہ چلا کیوں نہیں جایا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جسے حکم خدا کے موافق نہ کیا ہو اوس کا مال اوس کے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چکے لگے گا تو اوس کا مال کہے گا کہ خرابی ہو چکی تو وہ مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ پایا اسی طور پر اوس کا حال ہے گا یہاں تک کہ دہائی تہائی سچا وے گا اور باقی ہر فقیر میں جو ہنسنے غنا کی خدمت اور فقر کی صفت لکھی ہے اور سب کا مال مال کی برائی ہے اور سکو یہاں بیان کر نیکی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی خدمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی خدمت مال کو شامل ہے اس لیے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں بھی مذکور ہوتا ہے جو خاص کر مال کے باب میں وارد ہو چیا نبی حدیث شریف میں ہے اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَّفَ اور فرمایا لَا تَتَخَذُوا الصُّبْحَةَ فَتَحْبُ الدُّنْيَا وَاَنْتُمْ كَسَى شخص نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ رائی کی تو آپ نے فرمایا کہ اگلی جسے جسے برائی کی ہو اوسکو صحیح و سالم رکھ اور اوس کی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دیو یہاں دیکھنا چاہیے کہ باوجود وصیت بدن اور زیادتی عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان تصور فرمایا کیونکہ اس کی کثرت سے تو بہت کثرت کی بالضرہ ہو چکی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی مہیلی پر رکھ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جب تک یہ

مناقب العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم
بابت ہجرت کمال کی خدمت اور مال کی دوستی کے بارے
عرض کیا کہ میں موت کو نہیں چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے اسے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کو آخرت کے لیے دے ڈال کیونکہ ایماندار کا دل مال کے ساتھ رہتا ہے اگر دیر یا ہو گا تو یہ چاہئے گا کہ میں ہی اوس سے جا ملوں اور اگر نہیں چھوڑ دے گا تو یہ چاہیگا کہ کاش میں بھی اوس کے ساتھ ہی دنیا میں رہتا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست تین ہیں ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے دوسرے قبر تک تیسرے قیامت تک قبض روح تک ساتھ تو مال ہے اور قبر تک کا ساتھی اوس کے گھر لے ہیں اور قیامت تک کا ساتھی اوس کے اعمال ہیں اور کیا جوار یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہ آدمی سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ شرنی کی قدر ہے انہوں نے عرض کیا کہ البتہ ہم اؤ کو اچھا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کیساتی ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ اے برادر اتنی دنیا جمع کرنا جس کا شکر تم سے ادا نہ ہو سکے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مال دار نے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب صرف کیا ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اوس کا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر ادا ہو اور دہر جہنم لے گا تو اوس کا مال کہے گا کہ چلا کیوں نہیں جایا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جسے حکم خدا کے موافق نہ کیا ہو اوس کا مال اوس کے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چکے لگے گا تو اوس کا مال کہے گا کہ خرابی ہو چکی تو وہ مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ پایا اسی طور پر اوس کا حال ہے گا یہاں تک کہ دہائی تہائی سچا وے گا اور باقی ہر فقیر میں جو ہنسنے غنا کی خدمت اور فقر کی صفت لکھی ہے اور سب کا مال مال کی برائی ہے اور سکو یہاں بیان کر نیکی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی خدمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی خدمت مال کو شامل ہے اس لیے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں بھی مذکور ہوتا ہے جو خاص کر مال کے باب میں وارد ہو چیا نبی حدیث شریف میں ہے اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَّفَ اور فرمایا لَا تَتَخَذُوا الصُّبْحَةَ فَتَحْبُ الدُّنْيَا وَاَنْتُمْ كَسَى شخص نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ رائی کی تو آپ نے فرمایا کہ اگلی جسے جسے برائی کی ہو اوسکو صحیح و سالم رکھ اور اوس کی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دیو یہاں دیکھنا چاہیے کہ باوجود وصیت بدن اور زیادتی عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان تصور فرمایا کیونکہ اس کی کثرت سے تو بہت کثرت کی بالضرہ ہو چکی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی مہیلی پر رکھ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جب تک یہ

پاس سے نہ گئے کی محکوم نفع نیک اور روایت ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش ام المومنین کی خدمت میں کچھ روپیے بھیجے انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہیں اوکون نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے بھیجے ہیں انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی مغفرت کرے پہر ایک پردہ کو کوکر اور سکوت کیا اور اسکی تہلیبان سیکر وہ تمام مال اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں بانٹ دیا پہر اپنے ہاتھ اٹھا کر لون وعامائی کہ الہی اس سال کے سوا پہر میرے پاس عمر کی عطا شدہ آوے اور ایسا ہی ہوا کہ ازواج مطہرات میں سے اول اشغال انہیں کا ہوا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبکہ روپیہ عزت دیتا ہے اوکو خلا ذلیل کرتا ہے اور روایت ہو کہ جب اول اول روپیہ اشرفی تیار ہوئے تو ابلیس نے اون دونوں کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھا اور بوسہ دیا اور یہ کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہو اور سمیط بن عجلان کہتے ہیں کہ روپیہ اشرفیان منافقوں کی بالکین ہیں جسے دوزخ کی طرف کہیں جاتے اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روپیہ ایک چھوٹے جسکو اسکا شتر نہ آتا ہو وہ اوکو نہ لیو کیونکہ اگر کاٹ لیگا تو اسکا زہر چڑھ کر ہلاک ہو جاوے گا اوکون نے پوچھا کہ اوکا شتر کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وجہ حلال سے حاصل کرنا اور حق پر صرف کرنا اور علما ابن زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے صورت نیکر آئی ہر طرح کی زینت سے آراستہ تھی میں نے کہا کہ خدا تیرے شتر کو بچاوے او نے جواب دیا کہ اگر کو منظور ہے کہ خدا میرے شتر سے لکھو بچاوے تو روپیہ کو برا سمجھنا کیونکہ گویا تمام دنیا روپیہ ہی کا نام ہے اس جہت سے کہ روپیہ کے بدولت تمام اقسام دنیا حاصل ہو سکتی ہیں جو اس سے صبر کرے گا وہ تمام دنیا سے صبر کرے گا جیسا کہ کسید کا قول ہے

زربسکو میر ہے وہ دنیا میں دہنی ہے	جو اس سے کرے صبر وہ دنیا سے غنی ہے
-----------------------------------	------------------------------------

اور مسلم بن عبد الملک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں شریع کی حالت میں گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کام کیا جو کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نہ روپیہ چھوڑے نہ ان اور ان کے تیرہ بیٹے مسلم بن کا قول سنا اور انہوں نے فرمایا کہ محکوم ذرا مٹھا دو جب آپ ٹھیکہ کرتے تو فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں نے اولاد کے واسطے کچھ نہیں چھوڑا تو میں نے ان کا حق کچھ نہیں دیا رکھا اور جو غریب حق تھا وہ انکو نہیں دیا علما وہ ازین میرے بیٹے دوطر ح کے ہیں یا تو خدا کے فرمان بردار ہیں یا تو خدا ہی کا فی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ یا عاصی ونا فرمان ہیں اونکی منجی کچھ پر و انہیں جو ہو سو ہوا کرے اور روایت ہو کہ محمد بن کعب قرظی کو بہت سامال ہاتھ لگا اوکون نے کہا کہ اگر اوکو اپنے بیٹے کیواسطے رکھ چھوڑو تو مناسب ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اوکو

اور دوسرے ہر شے کا

عبادت سے غرض نقدین کی محبت اور غربت اور ان کی حاجت نہ ہو کہ ان کا تانا جیسی کہ حدیث میں ہے
 میں ہے **تَعْبُدُ عِبَادَ اللَّهِ لِأَنَّهُمْ يُعْبُدُونَكَ وَلَا تَكُنْ كَمَا تُنْفَسُ** اس حدیث سے
 ظاہر ہوا کہ دنیا و دوزخ کا محبت رکھنا والا ان کی عبادت کرنے والا ہے اور عباد کسی تیر کا عبادت کا ہے
 بلکہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے وہ بت پرست ہو اور شرک اگر اتنی بات ہو کہ شرک کی دو قسمیں ہیں خفیہ اور علنی
 شرک خفیہ جو جب ہمیشہ و فرج میں رہے گا نہیں اور اس کا پانڈا رہی کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھپو چھپی
 کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے اور شرک علنی سے ہمیشہ و فرج میں رہنا ہو گا خدا تعالیٰ تم کو دونوں
 قسموں سے بچا دے

تیسرا بیان اوقات مال اور اس کے فوائد کی تفصیل میں

وضوح ہو کہ مال میں سانپ کی طرح زہر ہی ہے اور زہر ہر جگہ ہی ہے اور زہر ہر جگہ ہی ہے
 جس شخص کو فوائد و اوقات دونوں معلوم ہوں اوس سے ہو سکتا ہے کہ مال کے شر سے بچے اور خیر کا مالک
 ہو پھر مال کے فوائد کی دو قسمیں ہیں دنیاوی اور دینی قسم اول یعنی فوائد دنیاوی کا ذکر کرنا فضول
 اس لیے کہ تمام اقسام خلق میں مال کے فوائد مشہور و معروف ہیں اگر وہ اوس میں فائدہ نہ جانتے تو اس کی طلب
 میں کیوں جان کہو گے لیکن فوائد دینی تین قسموں میں منقسم ہیں اول یہ کہ مال کو اپنے نفس پر خرچ کرے
 یا تو عبادت میں یا عبادت پر استعانت میں عبادت میں تو اس طرح کہ مثلاً حج یا عبادت میں خرچ کرے کیونکہ
 یہ دونوں بدون مال کے نہیں ہو سکتے حالانکہ اصول عبادت سے میں محتاج و مفلس انکو ثواب کو نہیں
 پاسکتا اور عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا و لباس و مسکن میں صرف کرے کہ اوس سے تقویت عبادت
 کی ہو کیونکہ یہ ایسی حاجات ہیں کہ اگر سیر نہوں تو دل انکی توبہ میں لگا رہتا ہو دین کے لیے فراغت نہیں
 ہوتی تو بقدر کفایت مال کا حاصل کرنا جس سے کہ استعانت و تقویت عبادت پر ہو فوائد دینی میں
 داخل ہے یا نہ تخم اور زمانہ از حاجت صرف کرنا البتہ مخلوط دنیاوی ہی سے ہے قسم دوم سحر و جادو کو
 پر صرف کرے اور اس خرچ کی چار قسمیں ہیں صدقہ مروت کو طور پر حفظ آبرو کے لیے نوکریاں خریدنی کی اجازت
 صدقہ کا ثواب تو ظاہر ہے اس سے خدا تعالیٰ کا غصہ فرو ہو جاتا ہے جیسا کہ اوس کے فضائل پہلے
 گذر چکے اور مروت کو طور پر خرچ کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ غنی اور شریف کو کوئی دعوت اور پکار
 اور احانت وغیرہ میں صرف کرنا اسکو گو صدقہ نہ کہیں گے کیونکہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو محتاج کو
 دیا جاوے مگر یہ بھی اس طرح کا خرچ فوائد دینی سے ہے اس لیے کہ آدمی ایسے خرچ سے دوست اور مالی
 بنا لیتا ہے اور ایسی ہی اخراجات و سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور رعینوں کی حاجت میں شامل

اس مال کو ہر جگہ خرچ کرنا
 اور اس سے غنا حاصل کرنا
 اور اس سے فقر و غنا میں
 تبدیلی کرنا
 اور اس سے دنیا و دوزخ میں
 چلنا پھرتا رہنا
 اور اس سے خدا تعالیٰ کی
 رضا حاصل کرنا
 اور اس سے اپنے نفس کی
 اصلاح کرنا
 اور اس سے اپنے دین کی
 ترقی کرنا
 اور اس سے اپنے مال کی
 حفاظت کرنا
 اور اس سے اپنے مال کی
 بربادی سے بچنا
 اور اس سے اپنے مال کی
 بربادی سے بچنا

ہوتا ہے کیونکہ صفت نجات جب تک نہیں حاصل ہوتی جب تک احسان اور مروت سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آوے اور طرح کو خرچ میں بھی بڑا ثواب ہی چنانچہ بہت سی احادیث ہدیہ اور ضیافت اور کھانا کھلانے کے ثواب میں وارد ہیں یہ شرط نہیں کہ خشک و یا جاوے اور یہ فقر و فاقہ بھی مہیا اور کمزور لیے جو خرچ ہوتا ہی اوس سے یہ غرض ہے کہ جس سے شاعر اور نے وقوف ہو نہ کریں اور اپنی زبانیں وین یہ خرچ بھی کو اسکا فائدہ دنیا میں ہی ہے مگر دینی فوائد میں سے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مآواقیہ لکم عرضہ کتب لکم صدقہ کیوں نہ اسی خرچ کی جہت سے ولایت والا غیبت و مبارک اور عداوت اور حسد جو باطن کی گمانی ہیں وہ بھی ایسے خرچوں سے موقوف رہتی ہیں اور غیبت وغیرہ کے جواب میں جو کہ یہ طریق انتقام اپنی زبان سے نکلتا اوس سے بھی محفوظ رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی اجرت کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی تیاری میں جن اعمال کا محتاج ہوتا ہے وہ بہت ہیں اگر اون سب کو خود ہی کیا کرے تو تصنیع اوقات ہو اور چلنا راہ آخرت کا اور فکر اور ذکر بھی دشوار ہو گا جو اعلیٰ مقامات کیلئے میں سے ہے اور جسکے پاس مال نہیں وہ سب کام اپنے خود کرے گا مثلاً کھانا خریدنا اور پکانا اور گھر صاف کرنا اور جس کتاب کی ضرورت ہو اوسکو لکھنا وغیرہ سب آپ ہی کرنے پر نیکیے لیکن جو کام دوسرے کرنے سے اپنی غرض نکل جاوے ایسے کام میں خود مصروف ہونا خسارہ میں پڑنا ہے مثلاً مالدار کی اگر ایسے برائیات کا موٹا ٹھکانہ ہو تو اوس سے عمل اور علم اور ذکر و فکر کیلئے ہوسکے گا اور یہ نہیں سکتا کہ علم پڑھا کرے کوئی اور شخص اور فائدہ ہو دوسرے کو مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی روٹی پکاوے تو دوسرا اوسکو کھالے عرض جو کام کہ غیر سے نکل سکتا ہو اوس میں اپنی آپ مصروف ہو کر علم وغیرہ تصنیع اوقات اور نقصان میں پڑنا ہے قسم تیسری وہ خرچ کہ کسی انسان محض پر ہو بلکہ اوس فائدہ عام ہو جیسے سبھی اور پل اور سر اور شفا خانہ و مدرسہ اور کنواں بنوانا یا خیرات کرنے میں جو بڑا وقت سب کا لین کر دنیا یہ ایسے خرچ ہیں جسے ہمیشہ کو در نیکیے بعد خیرات ہوتی ہے اور صلیحہ خرچ کرنے والے کے حق میں مدتوں دعا کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگی پس مال میں دین کے یہ فائدہ ہیں علاوہ انکو دنیاوی خطوط بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں کہ سوال اور فتنی و لیس نجات پانا اور خلقت میں عزت و افتخار حاصل ہونا اور بار و مردگار رہت سے ہونے اور لوگوں کو دل و دھن و تقار و بزرگی ہونی سب فوائد دنیاوی ہیں اور آفات مال بھی دو قسم ہیں دینی اور دنیاوی فاقہ پی تین ہیں اول یہ کہ مال کے ہونے سے نوبت محصیت کی ہو چلتی ہے کیونکہ شہوات کا تقاضا آدمی پر ہمیشہ رہتا ہے مگر یہ مال سے بڑھ کر نہیں سکتا اور نفسی تکلیف بھی نہج سکتا ہے کیونکہ جب تک کسی گناہ کا

ماہنامہ نخل کی خدمت اور مال کا دوستی کے بیان میں
 اسی نخل کی خدمت اور مال کا دوستی کے بیان میں
 صدقہ کیلئے ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی روٹی پکاوے تو دوسرا اوسکو کھالے

سامان نہیں ہوتا تب تک اس کا شوق نہیں بہتا اور جب اپنا پین اس کی قدرت یا تباہی تو شوق
 ابہر تباہی اور چونکہ مال سے ایک طرح کی قدرت آجاتی ہے اس لیے اس کے تقاضا معصیت کا سلسلہ جلتا
 کرتا ہے اور سوقت اگر اپنی خواہش کے بموجب ارتکاب مجبور کرنے لگے گا تو ہلاک ہوگا اور اگر صبر کرے گا
 تو بچے گا اور ماموں کا اس لیے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہے اور تو نگرانی کے وقت کا فتنہ و امتحان نفسی
 کے فتنہ اور امتحان سے بڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ مساجد سے تنعم کی نوبت پہنچتی ہے یعنی یہ تو مال مال اور
 ہونہیں سکتا کہ جو کی روٹی کماوے اور موٹا کپڑا پہنے اور لڑکے کہاٹوں سے بالکل سپوتی کر دیتے ہیں
 حضرت سلیمان بن داؤد علیہا السلام نے اپنی سلطنت میں کیا کرتا تو بالضرورت ہی ہوگا کہ خوش خوراک
 اور خوش پوشاک ہے گا اور اسی کا عادی ہو جاوے گا اور یہی امر اس کی نزدیک محبوب اور مال و دولت کا
 کہ بدو اس کے صبر نہ کر سکے گا اس لیے رفقہ رفتہ ایک تکلیف دہ اور سب سے گراؤ کا اور جب تنعم سے انکس
 زیادہ ہوگا تو کبھی ایسا ہی ہوگا کہ حلال کماٹی ہو اس کا مطلب حاصل نہوے اس لیے شکوک مال میں
 راغب ہوتا ہے اور مدائمت اور جھوٹ اور نفاق اور دوسری عیروے اخلاق میں خوص کرتا ہے تاکہ کسب
 دنیا میں جاوے اور تمنا برآوردی علاوہ اسکے جسکے پاس مال بہت ہوتا ہے اس کو لوگوں کی طرف بہت
 حاجت ہوتی ہے اور جس کو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہے اس کے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہے اور کبھی
 رضا جوئی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اگر پہلی آفت سے آدمی بچ بھی جاوے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے
 اور خلق کی طرف ضرورت پڑنے سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے دشمنی پر حسد اور حقہ اور ریا و کہ اور کد
 اور چغلی اور غیبت اور دوسرے گناہ ہوتے ہیں جو کہ دل و زبان سے مخصوص ہیں اور اور اعضا میں بھی
 اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ باتیں مال ہی کی نحوست سے ہوتی ہیں جسکی حفاظت و اصلاح کے لیے خلق کی طرف
 حاجت پڑتی ہے تیسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی
 یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیز کہ خدا کی یاد کی باج ہو وہ نقصان کی شے ہے اسی بنا پر حضرت علیؓ
 نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک تو یہ کہ وجہ حلال سے نہ لوگوں کو عرصن کیا کہ اگر حلال کی
 ہو آپ کو فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہوگا کہ اس کو حق طور پر خرچ نہیں کرے گا تو کون فرعون
 کیا کہ اگر حق طور پر خرچ بھی کرے آپ کو فرمایا کہ تیسری آفت پیش آوے گی کہ اس کو سنبھالنے میں خدا
 غافل ہوگا اور یہ مرض لاعلاج ہے اس لیے کہ عبا و تون کی اصل اور منشا خدا کا کر اور اس کی حلال کا
 فکر ہے اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر و فکر کے لیے دل فارغ چاہیے مگر مال والے کی ذمہ بیوں آفات
 دنیاوی گورہتے ہیں صبح و شام کہیں کسانوں اور شرکا کا جھگڑا کہیں حساب کا بکیر کہیں بانی اور

حدود کی تکرار سرکاری لوگوں سے خراج و ضبط کی کا بکیر کمپن معارف و ضرورتوں سے اچھٹا کہ کام ہوا
کیا کمپن کسانوں پر چوری اور خیانت و ہرننا کمپن اپنے شریک سوداگری سے اندیشہ اس بات کا لانا
کہ بیفٹ و باوہ لیتا ہے اور کام کم کرتا ہے یا مال تلف کرتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس جسکے پاس موٹی
ہوں وہ بھی ایسے ہی کچھ ترودات میں رہتا ہے اور سب اموال کا یہی حال ہے کہ جیسا کہ شغل غلامی
زمین کے گڑے ہوئے نقد سے دور رہتا ہے ایسا اور کسی مال میں نہیں رہتا کہ دل کا ترودا زمین
بھی ہمیشہ ہو کہ اسکو کہاں صرف کروں اور کیسے بچاؤں اور لوگوں کو اس پر اطلاع نہ تو کوئی اسکی طرح
کرے اسطرح کے ترودات کی کچھ انتہا نہیں لیکن جسکی پاس ایک روز کا کما ناموجود ہے وہ ان سب
ترودات سے بری ہے علاوہ ان آفات دنیاوی کے اور بہت سی باتیں ہیں جو دنیا میں مال والوں کو
ہوتی ہیں حامدوں کے دور کرنے میں مشقت اور ٹھانی مال کی حفاظت اور پیدا کرنے میں سخت پرخطر
مقامات میں جان بچاؤ و غم اور خوف و الم برداشت کرنی وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ مال تریاق اور
صورت میں ہے کہ سب اوقات کی لیکر باقی کو خیرات کرو یا جاوے اور اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ مال بڑا
اور آفات میں متصور ہوگا

چوتھا بیان جس طرح کی مذمت اور قناعت اور لوگوں سے توقع نہ کرنے کی تھنا
جانتا جاتا ہے کہ فطری عمدہ چیز ہے جیسا باب الفقر میں مذکور ہے مگر فقیر کو چاہیے کہ قانع ہو لوگوں کے
مال کا نہ کہ وہ اپنے کسی بات کی طمع نہ کرے اور کسی طرح مال کے پیدا کرنے کا فریض نہو اور یہ بات
جہی حاصل ہوگی جب غذا و لباس مسکن سے بقدر ضرورت قانع ہوے

الرحمیت دل ہے مجھے منظور قانع ہو

بلکہ یہ بھی چاہیے کہ ان چیزوں کی مقدار قلیل پر جو سب سے ادنیٰ قسم کی ہو اکتفا کرے اور اپنے اہل کو ایک
خواہ ایک مہینے سے نہ بڑھاوے اور دل کو ایک مہینے سے بعد کا ہر گز مشغل نہ لگا دے پس اگر کشتی
و طول اہل کاشان ہوگا تو قناعت کی غنت سے محروم ہے گا اور طمع کی ناپاکی میں آلودہ ہوگا اور
و حرص سے اور بے اخلاق اور خلاف مروت افعال کا مرتکب ہوگا اور آدمی کی پیدائش اور سرشت
میں حرص و طمع داخل ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ کان کا بن آدم وادیان من ذہب لا یثقی
و رجا تالک و لا یملک و لا یجوز ان آدم الا التراب ۱ یؤتب اللہ علی من تائب اور اسی مضمون کو
بروایتی میں نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب وحی آتی
تو ہم آپ کی پاس حاضر ہوتے آپ ہر وحی کے احکام ارشاد فرمادیتے ایک فرج میں خدمت میں حاضر

ملاحظہ فرمائیے کہ اس کتاب میں جو چیزیں مذکور ہیں وہ سب ہی ان چیزوں کی طرف اشارہ ہیں جو انسان کو دنیاوی کاموں سے بچانے کے لیے ضروری ہیں اور جو چیزیں اس میں مذکور ہیں وہ سب ہی ان چیزوں کی طرف اشارہ ہیں جو انسان کو دنیوی کاموں سے بچانے کے لیے ضروری ہیں

تو آپؐ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مال اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ مارقا تم رہیں اور زکوٰۃ دین اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو تو یہ چاہیگا کہ دوسرا اور موجب دوسرا ہو جاوی تو یوں چاہیگا کہ تیسرا اور ہوا آدمی کا پیٹ سوار خاکی اور کسی چیز سے نہیں سمیٹتا اور جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مسورت مثل سورہ برآۃ کے اترتی تھی پھر اٹھ گئی مگر اوس میں سے یہ آیت لوگوں کو یاد دہان اللہ یؤتیکلہا الذین باقوا کم خلاف لکم ولوانکم لابن ادم وادین من مالکم فی ذلک لعلکم تاتقون ولا یملک لکم الاکل وحب البکال یا اسکے الفاظ کچھ اور اسی معنی میں ہیں اور چونکہ محبت مال آدمی کی سرشت میں داخل اور موجب گمراہی و ہلاک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کی تباہیاں فرمائی چنانچہ آپؐ فرمادے کہ طوبی لمن ہکذا الی الاسلام وکان علیہ کفافا وقع بہ اور فرمایا ما من احد فقیہ ولا عقی الا وذبہم البقیۃ انا کان اونی قوتا فی الدنیا اور فرمایا لیس الغنی عن کثرۃ العرض ایتنا الغنی عنہ النفس ورشدہ حرص سے اور طلب میں مبالغہ کرتی سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اے ایہا الناس احبوا فی الطلب فانہ لیس بعد الا ما کتب لکم وکن یدھب عبتکم من الدنیا حتی یاتیک ما کتب لک من الدنیا دھو تراجمہ اور روایت کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ الہی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے ارشاد ہوا کہ جو میرے دینے پر زیادہ تر فاق ہو پھر پوچھا کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس انصاف کرے یعنی برائی پر اوس سے بھی انتقام لے اور حضرت ابن مسعودؓ یہ حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریلؑ نے میرے ولیمین پہونک دیا ہے کہ کوئی شخص نہیں مرنے کا جب تک اپنا رزق پورا نہ کرے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ تجھ کو سمجھت ہو کہ لگے تو ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کر اور دنیا پر لات مار اور یہ بھی اپن سے مروی ہے کہ آپؐ فرمایا کہ وسیع اختیار کر سب میں زیادہ عاہ ہو جاوے گا اور قناعت کر سب میں زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہ جو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا یا زیادہ ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا چنانچہ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ مروی ہے

[illegible]

مسلمت اختلاف اور تقابین ان السید یوسف الدین بن حسین ہے ۱۲

کہ ایک عربی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کبھی نہ
مختصر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نماز اسی پر ہے جسے کوئی رخصت ہو یا لاپرواہ ہے یعنی پیر یا عید
پر ہے یا نہ ہو گا یہی نماز آخری ہے اور اسی بات کو جس کا کل کو عذر نہ کرنا پڑے اور جو کبھی لوگوں کے پاس
موجود ہے اس سے ناامید ہو یعنی کسی کے مال کی طمع نہ رکھے اور حضرت عوف بن مالک شہابی رضی
فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم
رسول اللہ سے بیعت نہ کریں کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے ہیں آپ نے فرمایا
کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے ہوئے ہاتھ بیعت کیوڑے پہلایا اس میں ہم میں سے کوئی کہہ
اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کو کس بات کیوڑے ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ہے
کہ خدا کی عبادت کرو اور اوس کا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور برضا و رغبت
اطاعت کرو اس کے بعد ایک کلمہ آہستہ سے فرمایا اور آویس بن مسعود نے کہہ دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ان
لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا ہا کہ اگر اوٹکا کوڑا کرے یا تو لوگوں سے نہ کہتے کہ
اٹھا دو یعنی سقد رسول سے بھی احتراز کرتے اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ طمع فتنی ہے اور لوگوں نے
ناامید ہونا تو ان کی ہے جو اوسے توقع منقطع کر گیا وہ نے پروا نہ کیا اور بعض کا کسی نے پوچھا کہ غنا
کیا چیز ہے کہا کہ کم کرنا تمنا کا اور مقدار کفایت پر راضی و قانع ہونے کا نام غنا ہے جیسا کہ سقد فرماتا ہے

امی قناعت تو انکم کروان کہ وزای اوقیہ بیچ نعمت نیست

اور محمد بن واسع ششک روٹی پانی میں تر کر کے کھاتے اور فرماتے کہ جو اسپر قناعت کرے اوسکو
کسی کی پروا نہیں اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جیسی تک اچھی ہے جب تک
اوس میں مبتلا نہ ہو اور تمہارے مبتلا ہونے کی چیز بہتر اس سے ہے جو تمہاری باتوں سے نکلی جاویں یعنی
مال و دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہو اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ بہتر
ایک فرشتہ کا رہنا ہے کہ امی آدم زاد گناہ تھوڑا بقدر کفایت بلنا اس سے بہتر ہے کہ بہت پراور سخی
میں والے اور شیطان عیلمان رحم فرماتے ہیں کہ امی ابن آدم تیرا شکم بالشت لکس ہے پھر تجھ کو دوزخ میں
کیون ڈالتا ہے اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اوس نے کہا کہ ظاہر میں شکلف مینا
اور باطن میں مینا نہ روی اور لوگوں کی مال ہی توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے
کہ اے ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو جاوے تب بھی تجھ کو خدا کے سوا اور کبھی غلے کا پس اگر میرا
تجھ کو صرف غذا ہی دون اور دنیا کا حساب اوروں کی گردن پر رکھوں تو یہ میرا تجھ پر کمال احسان ہے

میں میں اور داران ماحولہ

اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے کچھ حاجت چاہے تو چاہیے کہ اسے ہولناک اور ناگوار لے کر لے کر دوسرے کے پاس جا کر کہنا شروع کرے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو اس لیے کہ روزی تو جتنی مقدر ہے وہی طر کی ناحق اتنی مشقت ہو کیا حاصل اور بعض خلفاء بنی امیہ نے حضرت ابوجہا کو ایک خط لکھا اور اوس میں تم ولانی کہ جو کچھ آپ حاجت رکھتے ہیں میرے پاس لکھ دیجیے اور میں جواب میں راقم فرمایا کہ میں اپنی سب حاجتیں اپنے مولائے کے سامنے پیش کیں اوس نے جو منظور کی اوس کو میں نے قبول کیا اور جو نام منظور کی اوس پر قناعت کی اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ حافل کے لیے زیادہ تر خوشی کی بات کیا ہے اور ایسی کوئی چیز ہے جس سے اوس کا غم غلط ہوا اوس نے جواب دیا کہ اوس کو خوشی زیادہ خوشی کی بات عمل صحیح کا توشہ بنانا ہے اور غم کے غلط ہونے کی چیز راضی ہونا خدا کو احکام پر بعض حکماء کا قول ہے کہ میں سے زیادہ غم گین جاسد کو پایا اور سب سے زیادہ خوشی عین قانع کو اور زیادہ صابر اندر پر حریص طامع کو اور زیادہ ترسل گدازان تارک دنیا کو اور بزرگ ترند است میں عالم ناپزنگار کو جیتے ہے

علم چندانکہ بیش تر خوانی	چون غسل در تنہایت نادانی
واقع معین و تو انگری قناعت ہی کا نام ہے جیسا کہ سجدی شیرازی فرماتے ہیں	
قناعت تو انگری کس در در	خبر کن جیسے جہان گرد را

اور حضرت عمرؓ نے ایک بار لوگوں سے فرمایا کہ جس قدر خدا کی مال میں سے میں اپنی دلچسپی اور حلال سمجھتا ہوں بکوتاہی دیتا ہوں اول تو دو جوڑے کپڑے کر ماوسہ مار لیے دوم سواری حج و عمرہ کے لیے سوم غذا بسطج اور زعفران کو کوئی چیز نہ تو ہے عمدہ کہا تا ہوں نہ سب سے او فی متوسطہ کی غذا ہے الا بخرا جکو یہ معلوم نہیں کہ میرے لیے اس قدر حلال ہے یا نہیں یعنی حضرت عمرؓ کو اس بات کا شبہ تھا کہ کہیں قدر کفایت ہو یہ مقدار زیادہ نہ ہو اور ایک اعرابی نے اپنے بھائی پر حص کے باب میں عتاب کیا اور یہ کہا کہ بھائی تجھ کو کوئی چیز دہو نہ دیتی ہے اور تو کسی چیز کو دہو نہ دیتا ہے جو تجھ کو دہو نہ دیتی ہے اوس سے تو نہیں بچے گا یعنی موت آدمی کی طالب ہے جس سے کسی طرح مفر نہیں اور جس کو تو دہو نہ دیتا ہے یعنی رزق وہ تجھ کو بے فکر و تردد و ہوشیے کا اور ایسا جان کہ موت جو نظر و سنے غائب ہو وہ گویا کہ موجود ہو اور جس حال میں تو اب ہو اوس سے تبدیل کیا جاوے گا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ حریص کہی محروم نہیں ہوتا اور زیادہ رزق نہیں ملت یہ محض وہم و خیال ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ

انچہ نوشتہ قلم نشود بیش و کم	بس حرکت ہم سکون است مساوی
------------------------------	---------------------------

اور میں سے روایت ہے کہ ایک صیاد نے ایک نہر و استان کپڑھی اور سننے پوچھا کہ تیرا مطلب ہے کیا
 اور سننے کہا کہ تجھے ذبح کر کے کھاؤ گا اور سننے کہا کہ مجھ پر مشقت ہے تیرا کلمہ تو میرا معلوم الامین
 تین باتیں ایسی بتائی ہیں جو مجھ کو میرے کما لے سے بہتر ہوں مگر ایک تو ابھی بتاؤ گی اور دوسری اس
 پیر پر جا کر کہو گی اور تیسری پہاڑ پر بیٹھ کر بتاؤ گی اور سننے کہا کہ اول بات تو کہہ اور سننے کہا کہ گذری
 بات پر افسوس مت کرنا یہ صیاد نے اس کو چھوڑ دیا وہ اور کر پیر پر بیٹھی صیاد نے دوسری بات
 پوچھی اور سننے کہا کہ جو بات نہ ہو سکتی ہو اس کو یقین مت کرنا پہاڑ اور کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور صیاد نے کہا
 کہ تو بڑا بد نصیب ہو اگر تجھے ذبح کرنا تو میری پوری مین سے دو موتی ڈیڑھ ڈیڑھ چٹانک کو کھاتے
 وہ ہاتھ مل ہو نہ چاہے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتا اور سننے کہا کہ تو پہلی دو باتوں کو بہت
 گیا تیسری کیسے بتاؤں دیکھتے کہ اتنا کہ گذری بات پر افسوس نہ کرنا مگر تو نے میرے چوڑے پر
 حسرت کی ہے کہ اتنا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ کرنا لیکن تو نے یقین کر لیا یہ بخانا کہ میرا کوشش و پور
 ویر وغیرہ ملا کر ڈیڑھ چٹانک نہ ہو گئے پس میری پوری مین دو موتی لے لے لے وزن کے کیسے ہو گا
 یہ لکھ اور کسی یہ مثال آدمی کی طمع کی زیادتی کی ہے طمع کے مارے حق بات نہیں سوچتی یہاں
 کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے سچ ہے

بد روز طمع دیدہ ہونٹ	دار و طمع مرغ و ماہی بہ بند
<p>اور ابن سماک کا قول ہے کہ توقع ایک سی دل میں ہے جس سے آدمی کے پاؤں میں پسند پڑا رہتا ہے اگر توقع دل سے نکال دالے تو پاؤں بھی پسند لینے لگے جاوے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے دلوں میں سے بعد حفظ اور عقل کے علوم کو کون خیر کو مینتی ہے فرمایا کہ طمع اور حرص نفس اور حاجتوں کا طلب کرنا ایک شخص نے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر حضرت کعب احبار کا ارشاد کی پوچھی او نہوں نے فرمایا کہ آدمی کسی چیز کی طمع میں اپنا دین کو بیٹتا ہے اور حرص نفس کا حال یہ ہے کہ سب چیزوں کی طرف نہایت ڈوبتی ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں میرے پاس آجاوے اسی حرص سے کہی کیسے پاس حاجت لیا جاوے کہی کیسے حاجت پوری کرویتا ہے تو کو یا اب اس کی محفل اس کو ہاتھ میں ہے جان چاہتا ہے لیے پرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے صبر و انان وہ کوشش بر سر نزن کا قصہ ہوتا ہے شخص جہان اس کو دیکھتا ہے خوشامد دنیاوی کے مارے سلام کرتا ہے اور بیمار پڑتا ہے تو اس کی عیادت کرتا ہے مگر خدا کی واسطے نہ سلام نہ عیادت پس اگر حاجت نہوتی تو اس کے لیے اچھا ہوتا</p>	

چوڑو تیا بلکہ مسلمانوں کی دلیریا ہے وہ اس کی روزی و بجائیے ہیں اور منفضل ضعیف فرما تو ہیں کہ میں ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ معاش کیا ہے اس نے کہا کہ حاجیوں کے آنے سے بسر کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ روڑا اور کتے لگا کر وجہ معاش معلوم ہی ہوا کرتی کہ فلان جگہ سے ہوتی ہے تو زندگی ہی نہوتی اور حضرت ابو حاتم کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو میرے لیے ہے پس اس کو تو میں قبل وقت کی نہیں سکتا گو آسمانوں اور زمین کا زور لگاؤں اور ایک وہ جو اوروں کی ہے پس وہ نہ پہلے بجاؤں اور نہ آئندہ کو توقع کہ مجھے ملے اس لیے کہ جو شخص میرے حصہ کی چیز اور نہ پسے جاتا ہے وہی اوروں کی چیز مجھے پچاتا ہے پرانوں و نون چیزوں میں میں اپنی جان کیوں کہوں یہ علاج آلہ کے دور کرنے کے لیے ہے جو شیطان کی طرہ سے افلاس کا خوف دل پر آتا ہے اس طرح جاننے اور خیال کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ قناعت کو فائدہ دے گا کہ ہو کہ اس کے باعث استغنا اور نڈر پائی کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت سے رسوائی و ذلت جب یہ بات دہین گھن جابوئی تو قناعت ہی کی طرف راغب ہو گا کیونکہ حرص میں مشقت اور طمع میں ذلت سے نہیں بچتا اور قناعت میں صرف شہوات اور فضول سے صبر کر کے نیکی مشقت ہے اور مشقت و تکلیف ایسی ہے کہ اسپر سوا خدا تعالیٰ اور کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور اسی پر ثواب آخرت ہوتا ہے اور حرص طمع ایسی چیز زمین سے ہے جو لوگ دیکھ سکتی ہیں اور گناہ کا وبال اس کے علاوہ ہے ہر کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات کی متابعت کی قدرت مفقود ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع مقتضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہتے کام نکلیں یہ ایسی صورت میں ان کو حق بات کا مائل کرنا کمان بن سکتا ہے بلکہ ان کی ہر اسیان ہلکے مہابت اور اغماص کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہے اور جو شخص کی پیٹ کی خواہشوں پر نفس کی بزرگی کو ترجیح نہ دے وہ نئے وقوف اور ناقص الایمان ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **عَنْ الْمُؤْمِنِ اسْتَغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ** اس سے معلوم ہوا کہ ازادی اور عزت قناعت ہی سے

اگر لوگوں سے غنی ہو جائے
اور اگر غنی ہو جائے
اور اگر غنی ہو جائے
اور اگر غنی ہو جائے

سے قناعت بہر حال اوسے بود	کہ در ضمن آن چند معنی بود
اور اسی بنا پر کسی کا قول ہے کہ جس چاہو پڑو پڑو چاہو چاہو اس کی نظیر اور اس کی مانند ہو جائے اور جس کی طرف دل چاہے حاجت لیجاؤ اس کے پابند ہو جاؤ گے اور جس پر چاہو احسان کرو اس کی اسیر بن جاؤ گے چوتھی یہ کہ یہود اور نصاریٰ اور اراذل اور احمقوں اور اجلاف اور خے دینوں کی قسم اور ان کی محیشت میں تامل کرے پھر احوال انبیاء اور اولیاء اور خلفاء راشدین اور صحابہ اور تابعین کا دیکھو	

اور ان کے حالات سنو اور خود مطالعہ کرے اس چاہیے تو اجلافت کی مشابہت پیدا کرے خواہ او
لوگوں کی اقتدا کرے جو خدا کی مخلوق میں سے زیادہ غت نہ کرتی ہیں اگر اقتدا عمدہ لوگوں کی کرے گا
تو تھوڑی سی چیز پر قناعت کرے گا اور قلیل پر صبر کسان ہوگا اور اس بات میں کوئی اس کا شریک نہ
ایسا اور اولیا کی ہموکا لیکیں اگر ہر اول اختیار کرے گا تو کچھ حاصل نہوگا مثلاً اگر شکم سیری کے متم میں
تو اس بات میں کہ ہاوس سے فضل ہوگا اور اگر حجاج کی لذت پانی میں مصروف ہو تو سوارس صفت
میں بڑھے اور اگر نسبت تن اور سواری میں شہم منظور ہو تو اکثر کفار اس میں اوسکی بہ نسبت زیادہ
ہونگے یا بچوں میں یہ کہ مال کے جمع کرنے کا خطرہ سوچے کہ کیسے چوری اور تلف اور لوٹ کسٹ کا خوف
لگا رہتا ہے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو ان سب باتوں سے اس میں چین ہیں تو ہن اور نیز آفاق
جو ہننے ذکر کی ہیں او نکو سوچے اور تصور کرے کہ اسکی بدولت جنت کے دروازہ سے یا سوبرس تک
دور رہوگا لیکن جب تھوڑی سی چیز بقدر کفایت پر قانع ہوگا تو اغنیاء کے گرد میں شامل ہوگا
اور فقیروں کے دفتر سے خارج اور فقیر بہ نسبت الداروں کے یا سوبرس پہلے جنت میں داخل ہوں گے
چنانچہ احادیث اس مضمون پر ناطق ہیں اور یہ تامل پورا اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ دنیا میں نہ رہا
کم کو دیکھے زیادہ کو نہ دیکھے کیونکہ شیطان ہمیشہ آدمی کو دنیا میں بہکا کر دنیا وہ مالداروں کی طرف رغبت
دلانا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں سستی کرتا ہے اور مالدار تو فرے اوڑھتے ہیں اور خوراک و پوشاک
اچھی رکھتے ہیں اور دین میں آدمی کی نظر کمتر ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اپنے نفس پر اتنی تنگی کیوں
کرتا ہے اور اس قدر خوف خدا کیوں ہے ظان متحضر تو تجھے زیادہ جانتا ہے تو وہ اتنا ڈرتا ہی
نہیں اور تمام لوگ تنہم میں مشغول ہیں تو کیوں اون سے جدا ہوتا ہے غرض کہ دنیا میں اپنے سے کم کو
دیکھنا چاہیے چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم
نے وصیت فرمائی کہ دنیا میں اپنے آپ سے کم کو دیکھو زیادہ پر نظر نہ کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی
سے یہ حدیث مروی ہے کہ اذا نظر احدکم الى امرئ فضلہ اللہ علیہ فی المال وخلق فلیکف
المرء من کمال منہ عن فضل علیہ ان یا بنون باتو سے آدمی میں قناعت کی صفت آتی ہے
اور سون کی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اور امل کو کوتاہ کرے اور سمجھو کہ ابدال آباد کی تمتع اور مردہ آباد
لیے دنیا میں صبر نہ جائز ہی روز کا ہے جیسے ہمارا آدمی دوا کی تلخی پر ایسا صبر کرتا ہے کہ اگر ہمیشہ اچھا رہو

چہرٹا بیان سخاوت کی فضیلت میں

جانتا چاہیے کہ اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو قانع اور کم حرص رہنا چاہیے اور اگر مال ہو تو اتنا

اور ان کے حالات سنو اور خود مطالعہ کرے اس چاہیے تو اجلافت کی مشابہت پیدا کرے خواہ او
لوگوں کی اقتدا کرے جو خدا کی مخلوق میں سے زیادہ غت نہ کرتی ہیں اگر اقتدا عمدہ لوگوں کی کرے گا
تو تھوڑی سی چیز پر قناعت کرے گا اور قلیل پر صبر کسان ہوگا اور اس بات میں کوئی اس کا شریک نہ
ایسا اور اولیا کی ہموکا لیکیں اگر ہر اول اختیار کرے گا تو کچھ حاصل نہوگا مثلاً اگر شکم سیری کے متم میں
تو اس بات میں کہ ہاوس سے فضل ہوگا اور اگر حجاج کی لذت پانی میں مصروف ہو تو سوارس صفت
میں بڑھے اور اگر نسبت تن اور سواری میں شہم منظور ہو تو اکثر کفار اس میں اوسکی بہ نسبت زیادہ
ہونگے یا بچوں میں یہ کہ مال کے جمع کرنے کا خطرہ سوچے کہ کیسے چوری اور تلف اور لوٹ کسٹ کا خوف
لگا رہتا ہے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو ان سب باتوں سے اس میں چین ہیں تو ہن اور نیز آفاق
جو ہننے ذکر کی ہیں او نکو سوچے اور تصور کرے کہ اسکی بدولت جنت کے دروازہ سے یا سوبرس تک
دور رہوگا لیکن جب تھوڑی سی چیز بقدر کفایت پر قانع ہوگا تو اغنیاء کے گرد میں شامل ہوگا
اور فقیروں کے دفتر سے خارج اور فقیر بہ نسبت الداروں کے یا سوبرس پہلے جنت میں داخل ہوں گے
چنانچہ احادیث اس مضمون پر ناطق ہیں اور یہ تامل پورا اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ دنیا میں نہ رہا
کم کو دیکھے زیادہ کو نہ دیکھے کیونکہ شیطان ہمیشہ آدمی کو دنیا میں بہکا کر دنیا وہ مالداروں کی طرف رغبت
دلانا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں سستی کرتا ہے اور مالدار تو فرے اوڑھتے ہیں اور خوراک و پوشاک
اچھی رکھتے ہیں اور دین میں آدمی کی نظر کمتر ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اپنے نفس پر اتنی تنگی کیوں
کرتا ہے اور اس قدر خوف خدا کیوں ہے ظان متحضر تو تجھے زیادہ جانتا ہے تو وہ اتنا ڈرتا ہی
نہیں اور تمام لوگ تنہم میں مشغول ہیں تو کیوں اون سے جدا ہوتا ہے غرض کہ دنیا میں اپنے سے کم کو
دیکھنا چاہیے چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم
نے وصیت فرمائی کہ دنیا میں اپنے آپ سے کم کو دیکھو زیادہ پر نظر نہ کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی
سے یہ حدیث مروی ہے کہ اذا نظر احدکم الى امرئ فضلہ اللہ علیہ فی المال وخلق فلیکف
المرء من کمال منہ عن فضل علیہ ان یا بنون باتو سے آدمی میں قناعت کی صفت آتی ہے
اور سون کی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اور امل کو کوتاہ کرے اور سمجھو کہ ابدال آباد کی تمتع اور مردہ آباد
لیے دنیا میں صبر نہ جائز ہی روز کا ہے جیسے ہمارا آدمی دوا کی تلخی پر ایسا صبر کرتا ہے کہ اگر ہمیشہ اچھا رہو

کتابخانه عمومی مسجد جامع کربلا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

Handwritten signature and date: 1940

مال جب تک ہاتھ سے جاتا نہیں

آدمی کے کام میں آتا نہیں

اور واصل بن عطا کا نام غزال اس جہت سے بڑا کہ یہ غزالوں یعنی کاتے والوں میں بیٹھے اور جب عورت ضعیف دیکھتے تو اسکو کچھ دیدیا کرتے اور صفی سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عتاب لکھا کہ شاعر و نکتہ گویم کیوں دیتے ہو او نہوں نے جواب میں لکھا کہ مال بہرہ ہی ہے جس سے آدمی اپنی غت بچاوے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخاوت کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سخاوت یہ ہے کہ بہائیوں کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دیکھ کر پھر یا کہ میرے باپ کو پچاس ہزار درم ترک کر کے پھنچے تھے اونکو تسلیو میں بہر بہائیوں میں تقسیم کر دیے او کہنا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بہائیوں کے لیے جنت چاہا کرتا تھا کہ مال سے اونکو ساتھ بخل کروں یہ کہی نہوگا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ موجود چیز کو بھینٹ نہت ڈیالنا نہایت جہر کی سخاوت ہے اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہاری نزدیک کونسا محبوب ہو اسنو کہا جسے مجھو زیادہ دیا ہو اس شخص نے پوچھا کہ اگر ایسا شخص کوئی نہو جسے تنہ سے زیادہ سلوک کیا ہو اسنے کہا کہ پھر چکو و محبوب ہو جس سے میں زیادہ سلوک کیا ہو اور عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی چکو اپنے ساتھ سلوک کرنے دے تو جعفر میر احسان او سپر ہوگا او سب قدر میں اسکا احسان او پر جاتا ہوں اور خلیفہ ہمدی رحم نے شیب بن شیبہ سے پوچھا کہ میرے گھر میں تھے لوگوں کا کیا حال دیکھا او نہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں یہ دیکھا کہ کوئی کسی طرح تنہا لیکر جب تمہارے یہاں آیا راضی ہی ہو کر بہرہ اور ایک شخص نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے سامنے دو شعر پڑھے جکا مضمون یہ تھا کہ احسان جہی احسان ہوتا ہے جیسے موقع پر ہو اسلیے ضرور ہے کہ آدمی اگر احسان کرے تو حاکم راہ میں دیا اہل قربت کو ورنہ احسان کرنا بچا ہے عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اس مضمون سے تو آدمی بخیل ہو جاتا ہے میں تو پوچھا کہ طرح لوگوں کو دوزگا اگر وہ اچھے لوگوں کو بھیگا تو وہ اسکے مستحق ہی تھے اور اگر برے کو بھیگا تو میری شان کے لائق ہوگا اب کچھ حکایتیں سخاوت والوں کی لکھ دی جاتی ہیں محمد بن منکدرام درہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ اس سی ہزار درم دو کو نو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجے آپ نے ایک طباق منگا کر اونکو لوگوں میں تقسیم کر دیا جب شام ہوئی مجھے کہا کہ ہماری فطاری لاؤ میں نے روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آج جو آپ نے اتنا کچھ بانٹا یہ نہو سکا کہ ہمارے فطاری کے لیے ایک درم کا گوشت ہی منگا دیتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم پہلے سے کھانا لیا ہی کرتی

اور ابان بن عثمان رحمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ ضرر پہونچانا چاہیے اسکے لیے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہا ہے کہ صبح کا کھانا میرے یہاں کھانا لو گون نے اسکے کہنے پر چل گیا صبح کو سب در حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کہ حتی کہ گھر میں جگہ بھی نہ رہی آپ فرمائیجئے کہ آئے کا حال یوہا اونہون نے ماجرا بیان کیا کہ تمہارا پیام فلاں کی معرفت اسوقت کی دعوت کا پہونچا تھا آپ سنتے ہی مبیوہ خرید کر اونکے سامنے رکھ دیا اور کہہ لو گون کو کھانا پکانے کے لیے معین کیا مہنور مبیوہ نکلا چکے تھے کہ دسترخوان بچھایا گیا اور سب کہا پیکر چلے گئے آپ فرمائیے کار پر دراز ہونے یوہا کہ جس قدر آج خرچ ہوا ہے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں اونہون نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے آپ فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھایا کریں اور حضرت بن زبیر سے مروی ہے کہ ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے پہر کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات کرنا نہ سلام علیک کرنا جب مدینہ منورہ پہونچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہمپر دین ہے ہم ضرور اونے لینے چاہیے سپار ہو کر تشریف لے گئے اور اثناء راہ میں سلام علیک کر کے قرض اپنے ذمہ کا یاد دلایا اسی اثنا میں اسی ہنر و نیار ایک اونٹنی پر لے ہوئے حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر اٹھا بوجہ دینار و کاتھا کہ چل سکتی تھی زبردستی لوگ ہانا کہ لائے تھے اونہون نے یوہا کہ اسمیں کیا ہے لو گون نے بتلایا کہ اسی ہنر و نیار ہیں آپ فرمایا کہ انکو معہ اس اونٹنی کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہونچا دو اور واقعہ اپنے باجی واقعہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ اونہون نے ایک رقبہ خلیفہ مامون رحمہ کو لکھا کہ مجھے ترس بہشتیہ اور مجھے اسپر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی نشت پر حکم لکھا کہ تم ایسی آدمی جو حسین و عوادین یعنی سچا اور جامع ہیں سخاوت کو باعث تو تمہاری پاس کچھ نہ رہا اور حیا کے باعث تمہارے یہی اپنا حال ہے نکما اب بیو ایک لاکھ درم نکود لو ائی ہیں اگر تمہارے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب ہاتھ پھیلاؤ اور لو گونکو دو روزہ قصور تمہارا ہی ہے خو کر وہ راہ علاج اور حسوت تم خلیفہ رشید کی طرف سے قاضی تھو ایک حدیث تھے مجھے بیان کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے راوی ہیں زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرمائیے کہ امی زہیر جان رکھ کہ بندوں کے رزق کی کجیاں عرش کے مقابل ہیں جس قدر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے

امام ابان نے اسکو سن کر
نقل کیا ہے کہ اسکو سن کر
بین ۱۲

اوسے قدر اس قدر تھا کہ اوسکو بھیجتا رہتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اوسکے لئے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اوسکے لئے کم آتی اور تم تو مجھے زیادہ جانتے ہو و اقدی کہتے ہیں کہ بخدا مجھکو خلیفہ ناموں کے ایک لکھ درم آتے محبوب نہوئے جتنا حسن پرین کا مضمون دلانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص حضرت امام حسنؑ سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اس شخص تو نے جو مجھے سوال کیا اسکا حق مجھ پر بہت ہوا اور مجھکو یہ جاننا بھی شوال کہ تجھکو کیا دینا چاہیے اور جس قدر کا تو لائق ہے وہنا میرے پاس نہیں علاوہ اسکے خدائی نہیں بہت مانگا تجھو راہی ہے میرے قبضہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو تھوڑے سے پر تفاعت کرے اور مجھکو زیادہ دینے کے لئے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑے تو اہلہ قدر موجود حاضر کروں اوسے عرض کیا کہ ابراہیم بن سول اسد جو آپ دین کے مجھے قبول ہے اگر آپ دین کے تو مت کو رمیوں گا اور زمین تو معذویر جانوں کا آپ نے اپنے کارپرداز کو بلایا اور اوس سے اپنے خرچ کا حساب کیا اور حساب کر کے فرمایا کہ تین لکھ درم میں سے جتنا باقی ہو وہ لے آؤ اوسنے پچاس ہزار درم لائے آپ نے فرمایا کہ پسو دینا رہی تو تھے وہ کیا ہوئے اوسنے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے اوکو بھی منگا لیا اور سب دینا و درم اوس سائل کے حوالہ کیے اور کہا کہ انکے لیجانے کو نہ دو رہلا لاؤ جب ضرور آئے آپ نے اپنی چادر ضروری میں اون ضرور وں کے حوالہ کی آپ کے خادموں نے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس دینا ہے نہ درم آپ نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ خدا نے تعالیٰ اسکا ثواب بہت بڑا عنایت فرمائے گا۔ اور حضرت کہ حضرت ابن عباسؓ بصرہ پر عامل تھے آپ کے پاس فہان کے قاری اکٹھے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ بسے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ویسا ہی ہو جاوے اوسنے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے کھتیجے سے کیا ہے لیکن یہ ایسا محتاج ہے کہ اوسکے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمیز و مرکے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پرے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک ہندوڑق کھول کر اوس میں سے چھ تھیلیاں نکالیں اور فرمایا کہ انکو اٹھا لو اونھوں نے اٹھا لیا پھر فرمایا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیز دین جو اسکی شب بیداری اور روزہ پر خلل نہ دے اور جو ہم سب کے لئے مہر و معاون ہو کر لڑکی کو رخصت کر دین ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک لیں مگر میں بھی اتنا کبر نہیں کہ اولیاء اللہ کی خدمت میں یہ کہہ آپ معہ سب ہمراہیوں کے تشریف لے آئے اور اوسکا کام حسبِ نخواستہ انجام ہوا اور روایت ہے کہ جب مصر میں خشاک سالی ہوئی عبدالحمیدؓ کا عہد تھا اونھوں نے کہا کہ خدا میں شیطان کو جتنا دین کا کہ میں اوسکا دشمن ہوں پس زانی کے وقت تک سب لوگوں کے حاجات پوری کر دیں

یہاں تک کہ جب معزول ہو کر گئے تو سودا گروں کا قرض ان کے ذمہ دس لاکھ درم تھے اپنی بیسیوں کاروبار
 کرو کر دیا جو پیاس کروڑ درم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سودا گروں کو لکھنے بھیجا کہ زیور کو فیر چکر
 اپنا دام مجھ کر لو اور باقی ایسے لوگوں کو دی دو جنکو میرے ماتہ سے کچھ نہیں پونجا اور ابو طالب بن کثیر
 شیعہ تھا کسی سائل نے سوال کیا کہ محقق مرقضی علی رضہ تم اپنا فلان باغ مجھو دینا تو اس نے کہا کہ میں نے
 تجھ کو وہ بھی دیا اور اس کے متصل کا باغ بھی دیا جو اس سے دو چاند سیچہ تھا اور ابو مرثد ایک سخی تھا کسی
 شاعر نے اس کی تعریف کی اس نے کہا کہ بخدا میں تنگدست ہوں تجھے کچھ دے نہیں سکتا الا یہ تدبیر
 کہ قاضی کے یہاں تو مجھ دس ہزار درم کی نالشی کریں اقبال عجمی داخل کروں گا پھر تو مجھ کو قید کر دینا
 میرے گھر کے لوگ مجھ کو اتنا روپیہ دے کر چھوڑالیں گے شاعر نے ویسا ہی کیا شام نہوئی تھی کہ سترار
 درم ابو مرثد کے خاندانیوں نے دے کر اس کو قید سے چھوڑا لیا اور معین بن امد حبوت دونوں عروق
 عامل ہو کر بصرہ میں تھے ان کے دروازے پر ایک شاعر آیا اور دہشت تک ٹھہر کر چاہتا رہا کہ کسی طرح
 ان کی ملازمت ہو مگر میر نہوئی ایک وز ایک خادم ہی کہہا کہ جب امیر باغ میں تشریف لیجاوین مجھ کو اطلاع
 کر دینا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر ایک شعر ایک لکڑی پر لکھ کر اس نہر میں ڈال دیا جس کے کنارے پر امیر باغ
 سیر کر رہا تھا لکڑی پر چونگا پڑی اس کو اٹھا کر جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا ای سخای معنی ہی اس سے
 کہ میر سوال کوئی اس تک ہی نہیں تیرے سوا میں شفیق + اس کو پڑھ کر کہہا کہ شاعر کو بلا واجبہ سامنے آیا
 اس سے کہا کہ تو نے شعر کس طرح کہا ہے اس نے وہی شعر پڑھ دیا امیر نے دس ہزار درم اس کو دیے اور لکڑی
 اپنے پیچھانے کے تلے رکھ لی دوسرے روز پھر اس کو نکال کر پڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درم دیے
 وہ لے کر سوچا کہ ایسا نہو کہ میں پھیر لے لیو اسی خیال سے چل دیا تیسرے روز امیر نے پھر اس شعر کو
 پڑھ کر شاعر کو بلا یا جب وہ نکلا تو کہہا کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اس کو یہاں تک تیا کہ میرے گھر میں
 نہ دینا رہتا نہ درم - اور ابو الحسن نے اپنی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین و عجب
 بن جعفر علیہم السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بار برداری سے پچھڑ گئے تو بھوکھ اور پیاس لگی
 اٹھائے راہ میں ایک بڑھیا اپنی چھوٹی بی بی میں بیٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو کدرا و سپر سوا بوجھا
 کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے کہہا کہ ہے یہ سنکر سوار یوں سے اتر بیٹے اس کے پاس ایک چھوٹی سی برکی
 الگ کو بندھی تھی کہہا کہ اس کا دودھ نکال کر پی لو جب دھہ نکال کر پی لیا تو پوچھا کہ کچھ کھاؤ کو بھی
 تیرے پاس ہے اس نے عرض کیا کہ میرے پاس سوا اس برکی کا اور کچھ نہیں اگر تم میں سے کوئی اس کو
 ذبح کر کے صاف کر دے تو میں پکا دون صاحبزادوں میں سے ایک نے اس کی تعمیل کی بڑھیا نے

کھانا تیار کروایا اور کھانی کر سیر ہوئے اور سیر کے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلنے لگے تو بڑھیا سے
 کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اب حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھرے تو تو ہمارے پاس آؤ یہ ہم سے
 سلوک کرینگے یہ کہہ کر تشریف لے گئے جب اس عورت کا خاوند آیا تو اسے قشریف لانا حضرت کا اور فرما
 ہونا بکری کا بیان کیا وہ سن کر غصہ ہوا کہ میری بکری کیا جانے کسکو کھلا دی پھر کہتی ہے کہ وہ قریش کے
 لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں
 پہونچ کر اونٹ کی یسنگیان جمع کرتے اور اونکو بیچ کر کوئی گدازان کتے اتفاقاً ایک روز بڑھیا اس طرف
 جاتے جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے بڑھیا کو پہچانا کہ
 اوسے نہ پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیجا اوسکو بلوایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتی ہے اوسنے عرض کیا کہ
 میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلان روز تیرے یہاں ہوا تھا اوسنے عرض کیا
 کہ میرے ما اور باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے ایک تار بربان
 اور ہزار دینار بڑھیا کو دے کر اپنے خادم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا
 اونھوں نے بڑھیا سے پوچھا کہ تم میرے بھائی نے کیا دیا ہے اوسنے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ
 بھی اوسی قدر اوسکو دلوایا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس روانہ کر دیا اونھوں نے
 پوچھا کہ حسین علیہ السلام نے تجھ کو کیا دیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ کو اونھوں نے ہزار
 دینار اور ہزار بکریاں اپنے پاس سے دیں اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اتنا دیتا کہ
 حسین علیہ السلام کو دینا بڑا مشکل پڑتا غصہ بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں ایک اور خادم
 پاس آئی اور کہا کہ یہ عرض اوس ایک بکری کا ہے کہ جسکو سرداران قریش نے کھائی تھی اور ایک بار
 عبداللہ بن عباس نے کھائی تھی اس سے تمہا اپنے گھر کو جاتے تھے نفیق کی قوم سے ایک لڑکا اوسکے پیچھے ہو گیا
 اونھوں نے پوچھا کہ تجھے مجھے کچھ کام ہے اوسنے کہا کہ کوئی کام نہیں آپ تمہا جاتے تھے میں اس کے
 ہو گیا کہ خدا انھو سے راستہ میں اگر آپ پر کوئی بری بات پیش آوے تو میں اپنے اوپر اوسکو لون اور
 چاؤں عبداللہ نے اوسکا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر لے کر ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ تجھ کو تیرے مرنے کی
 تعلیم کی ہے جان دینار اونکو اپنے صرف میں لا اور روایت ہے کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے
 غنی کی قبیلہ پھر زیارت کو گیا اور دور سے چل کر وہاں پہونچا سب لوگ اوسکی قبر کے پاس
 نہ ہوئے اس سخی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے
 تو میں سے ایک شخص نے اوسکی قبر کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو ایسا اوٹھ کر اوس سے

بدلتے تو میں گھوڑا تجھے دے دوں اور اونٹ لیکر تم لوگوں کی ضیافت کروں اسے جواب دیا کہ بہت اچھا ہے
 دیکھا کہ وہ مردہ اوس اونٹ کی طرف گیا اور اوسکو فروغ کر ڈالا اور یہ اونٹ خوب فرہ تھا اسے میں اس شخص کو
 آنکھ کھل گئی دیکھا تو واقعہ میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا اسنے اوشکا فروغ کیا اور ضمانت
 کر کے گوشت قافلہ میں تقسیم کیا بسچوں نے کھائی کروان سے مراجعت کی دو سترے دن رہے تہیز
 اونکو چنر سوار سے ایک نے اوس میں سے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں فلاں نام کا شخص کونسا
 ہے اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اوسنے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اوس سوار نے
 کہا کہ تم نے فلاں مردہ کے ماتھے کچھ پچا ہے اوسنے کہا کہ خواب میں میں نے ایسا اونٹ اوسکی بارہ
 گھوڑے کے عوض بچا ہے اوسنے کہا کہ تو بیچے یہ اوسکا گھوڑا موجود ہے پھر کہا کہ وہ مردہ میرا پاپ
 لاکھ اوسنے خواب میں جسے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ گھوڑا فلاں شخص کو دیدے سو میں نے تعمیل حکم
 کی اور ایک شخص قریشی کا گڈر ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں آیا اچھ ہو کر شرف منسلک ہوا مرض سے
 چیرا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میان صاحب ہماری کچھ مدد کر وادے اپنے غلام سے کہا کہ جو
 کچھ خرچ سے بچا ہو وہ اسکو دیدے غلام نے تیار ہوا ورم اوسکی گردن اوسنے دیکھ کر چاہا
 کہ اگلیسک اوشخون کو نصف کے مارے اوشکا اور رو دیا قریشی نے پوچھا کہ تو شاید اسوجہ سے
 روٹا ہے کہ جو میں نے دیا وہ کم ہے اوسنے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ میں
 تیرے کرم کو بھی کھا جاوے گی اسی لیے رو پڑا اور جب راسد بن حامد نے خالد بن عقبہ سے اونکا کھر
 جو بازار میں تھا اتنے ہزار ورم کو مول لیا جب رات ہوئی تو خالد کے کھر والوں کے روٹنے کی
 آواز عبدالسد کے کان میں پہنچی پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہیں لوگوں نے کہا کہ اپنے کھر کے لیے
 روتی ہیں اپنے خادم کو اپنے فرمایا کہ تو اس کے پاس جا کر کہہ دے کہ مال اور مکان سب تمھارا ہے
 اور روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی خدمت میں پانسو مینا
 بھیجے یہ خیر لیسٹ بن سعد رحمہ کو پہنچی اونھوں نے اونکی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیے ہارون رشید
 نے لیسٹ رحمہ کو بلا کر خطاب کیا کہ تم ہماری رعیت ہو کیا وجہ کہ تمھیں پانسو بھیجے تو تم نے ہزار دینار
 اونھوں سے کہا کہ یا امیر المومنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا فائدہ آتا ہے مجھے شرم آئی کہ اس
 شخص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم دون لیسٹ بن سعد رحمہ کی سخاوت مشہور ہے یہی وجہ تھی کہ ہارون
 ہزار دینار آمدنی ہر روز کے اوپر زکوۃ واجب نہ ہوئی اور ایک بار کسی عورت نے اوسنے گھوڑا
 مانگا تو اونھوں نے ایک مشک شہدا اوسکو دیا کسی نے کہا کہ اوسکا کام تو گھوڑے سے بہتر ہے کچھ مانگا

آپ نے فرمایا کہ اوسنے اپنی حاجت کے موافق مانگا تھا مینے اوس قدر دیا جس قدر کہ خدا کے لگا لے سے ہمیر نصرت کی تھی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جب تک مین سو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ ہدیہ تب تک کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور ہمیش روایت کرتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہوئی حیثمہ بن عبد الرحمن اوسکو صبح و شام آکر پوچھے کہ گھاس اچھی طرح کھایا یا نہیں اور اڑنے کے بدرون و وہ کیسے صبر کرتے ہیں اور یہ کہ میرے بچھونے کے نیچے کچھ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہہ جاتے کہ بچھونے تلے سے جو کچھ ہو نکال لینا بکری کی بیماری کے دنوں میں میرے پاس تین سو دینار سے زیادہ بیونچ گئے یہاں تک کہ میرے ولین یہ تمنا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیمار ہی رہے تو بہتر ہے اسکی بیماری سے یہ کچھ ملا اور عبد الملک بن مروان نے اسمانت خارجہ سے کہا کہ مجھ کو تمھاری چند خصلتوں کی خبر پوچھی ہے اوںکو مجھے بیان کرو اوںھوں نے کہا کہ وہ باتیں اگر غیر سے سننے تو مجھے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ نہیں تمھیں کہو اوںھوں نے کہا کہ امیر المومنین میں نے کبھی اپنے ہمنشین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلا یا اور جب کبھی میں نے کھانا پکا کر لوگوں کی دعوت کی ہے تو جس قدر میرا احسان اوں پر ہوا اوس سے زیادہ میں نے اوںکا احسان اپنے اوپر سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھے کچھ مانگنے آیا تو جو کچھ میں نے اوسکو دیا کثیر نہیں جانا اور سعید بن خالد جو سختی شخص تھا سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اوسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نہ پاتا تو سائل کو ہتک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملے گا میں یہ وہیہ ادا کروں گا خلیفہ نے اوسکی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہا کہ میرے فمہ قرض ہو پوچھا کہ کس قدر ہے کہا کہ تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور نکو دیے جاویں گے اور روایت ہے کہ قیس بن عبادہ بیمار پڑے اوںکے اقارب اوںکی عیادت کو نہ آئے اوںھوں نے جو سبب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمھارا قرض اوںکے فمہ ہے اسلئے وہ آتے ہوئے شرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا پھر ایک پکارنے والے کو کہا کہ یو پکارو کہ قیس بن عبادہ کا جسکے ذمے کچھ آتا ہو وہ معاف ہے اسکو سننے ہی لوگ اس کثرت سے آئے کہ آپ کے گھر کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی اور ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرضخواہ کی تلاوت فجر کی نماز مسجد کو فہ میں پڑھی جب نماز سے فارغ ہوا تو میرے سامنے ایک جوڑہ کپڑوں کا اور ایک جوڑہ جوتی کا کسی نے رکھا میں نے کہا کہ میں تو اس مسجد کے نمازیوں میں نہیں ہوں لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں بن قیس کندہی کل رات مکہ سے واپس لوٹے ہوئے ہیں

اوتھون نے حکم کیا ہے کہ ہر ساری کو ایک ایک جوڑا کیڑا اور جو ناعنائیت کیا جائے اور شیخ ابوسعید حر کوئی
 نیستا پوری رہ گئے ہیں کہ میں نے محمد بن حنفیہ سے سنا ہے کہ وہ بانی شافعی مجاور کہ کے میان کر دئے
 کہ مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقر کے لیے کچھ چیز دے کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے لڑکا پیدا ہوا وہ
 اس شخص کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرے گھر لڑکا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کچھ ہی نہیں رہتی تھی
 وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک وحی کی
 قبر پر آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بہتوں کے پاس گیا
 اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سعی بمقائدہ ہوئی یہ کمال ایک دنیا
 نکالا اور اسکو خوردہ کر کے آدھا سا اٹل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض لے لیتا ہوں جب تمہارے پاس ہو تم
 او اگر دنیا وہ شخص آدھا دینا لے لیکر گھر چلا آیا اور اس کے ہونے میں جو ضرورت تھی اسکو انجام دیا تاکہ
 اس مصری چندہ کرنے والے نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو آج کچھ
 مجھے کما تھا وہ سب میں سنا مگر چونکہ مجھ کو اجازت خواب کی نہ تھی اس واسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں
 کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ چوٹے کے بچے کھو دیں وہاں سے ایک برتن میں لے آئیں
 دینا رکھ دے ہوئے نکلیں وہ اون سے لیکر اس لڑکے کے کو دید و جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسکی اولاد کی
 پاس گئے اور خواب کا قصہ بیان کیا اوتھون نے اسکو ٹھہرا کر حکمہ کھو دی اور دینا لاکر رکھ دے کہ لے لیا
 اوتھون نے جواب دیا کہ یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے اوتھون نے کہا کہ مال خالہ تو میرے پر سخاوت
 کرتا ہے ہم جیتے جی کیسے نکریں غرض بعد دو دو کہ اس شخص نے دینا لے لے اور اس کے والے کی پاس
 لاکر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے جو چاہو سو کرو اوتھون نے ایک دینا رکھ کر خوردہ
 کیا اس میں سے نصف تو اس شخص کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اسقدر کفایت ہے
 باقی تم فقیروں کو دید و ابوسعید راوی اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں زیادہ
 سخی کس کو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی اب جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت
 کی کہ فلاں شخص مجھ کو غسل دے بعد وفات کے اس شخص کو حال وصیت کا سنایا گیا وہ شخص آیا اور اس کے
 خراج کی بھی سنگا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اوتھون نے ذمہ ستر ہزار درم قرض ہیں اسی وقت اوتھون نے نام پر سے
 اپنے نام کر لے اور کہا کہ انبی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ آلو کی قرض سے انکو میں صاف چا کر
 انون ابوسعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتلایے سے جو
 مکان پر گیا تو اسکی اولاد او پوتوں میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بھو ای آیت کریمہ کا ابو تھا

قل
 اور اولاد کا پاپ
 خانیک ۱۵

حکایت کے سبکے چہرے سے آنا خیر و فضل کے نمایان تھے اور ان کے باپ کی خیر و برکت اور نیک تاثیر کر لکھی تھی اور شافعی کہتے ہیں کہ مجھے جسے حماد بن سلیمان کی ایک خبر پونچھی ہے تب سے میں دن سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک روز وہ سوار جاتے تھے حرکت سے تھکے ٹوٹ گیا راستے میں ایک درزی سینا تھا چاہا کہ اوٹر کر اوسکو درست کرالین درزی نے قسم دلائی کہ آپ نہ اوتریں اور خود اوسکو ٹانگے پر کھڑا ہو گیا اور درست کر دیا اوسھون نے اوسکو دس دینار دیے اور معذرت کرنے لگے کہ یہ مقدار قلیل ہے اور رجب بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شافعی رحم کی رکاب پر بیٹھی آپ نے رجب سے کہا کہ اوسکو چار دینار دو اور میری طرف سے معذرت کرو اور رجب زبانی حمیدی کے انھیں قصہ یوں کہتے ہیں کہ جب صنعا سے مکہ کو تشریف لاتے تھے مکہ معظمہ سے باہر آپ نے ڈھیر ڈالا اور دس ہزار دینار جو پاس تھے انکو ایک چادر پر پھیلا یا پھر جو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اوسکو مٹھی بھر بھرتے گئے یہ ہاتھ کہ ظہر کی نماز اوندکو تمام کر کے پڑھی اور ابی ثور انکا حال یوں کہتے ہیں کہ جب شافعی اپنے مکہ معظمہ کو جانا چاہا تو انکے پاس مال لٹھا مگر بہت کم رہنے دیا کرتے تھے سخاوت کے سبب کبھی جمع نہ کرتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جاید اوسول لے لیں تو آپ کی اولاد کے کام آوے آپ مکہ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے جو پھرے تو میں نے اوس مال کا خال پوچھا فرمایا کہ مکہ معظمہ میں تو کوئی جاید املا نہ ملے اسلئے کہ اگر وہاں کی جاید اوقفت ہے اوسکا خریدنا جائز نہیں مگر میں نے میں ایک فروغہ گاہ بنا آیا ہوں کہ ہمارے ساتھی حج کے دنوں میں اوسی میں اوتر کریں بعد اوسکے

دو شعر پڑھے جسکا ترجمہ یہ ہے شہنشاہ	مہمت سے کام میں جسکو کہ چاہتا ہے دل
ولیک کافی نہیں مال سیہ کیسا کیجے	ہو نفس کو یہ تبت کبھی نہ نخل کرے
مستاع اتنی نہیں جس سے اب سخاوت کیجے	اور محمد بن عباد مہلبی راوی ہیں کہ میرے باپ رحم

خلیفہ مامون کے پاس گئے خلیفہ نے ایک لاکھ درہم انکو دیے جب خلیفہ کے پاس سے اٹھے سب خیرا کر ڈالے یہ خبر خلیفہ کو پونچھی بلا کر عتاب کیا میرے باپ نے عرض کیا کہ امیر المومنین ہو جو پھر نے نہ دینے سے مجھ کوئی طرف بدگمانی ہوئی ہے خلیفہ خوش ہوئے اور دو لاکھ اور دیے اور ایک شخص نے سعید بن العاص سے کچھ مانگا اوسھون نے ایک لاکھ دس سو دوا دیے وہ شخص نے لگا آپ نے سبب کہ یہ پوچھا کہ ہا کہ اس سبب کہ وہاں کہ زمین تجھ جیسے کو بھی نہ چھوڑے گی یہ سنکر ایک لاکھ اور دیے اور اب تمام شاع ابراہیم بن شکک کے پاس قصیدہ مدح لکھ کر لے گیا ابراہیم بیمار تھے قصیدہ لکھ لیا اور اپنے دربان سے کہا کہ جو اسکی شان کے لائق ہو وہ اوسکو دیدوار کر دے کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی مکافات کروں گا

شاعر و دہیئے نکاسی تو قلع میں پھر مارا آخر گھبرا کر میر کو یہ لکھا قطعہ سے قبول ملح فی اعطایز تیر حرام
پر تعجب ہی نہیں قابل ہو تم اس بات کے کہ کرو تاخیر دینے میں کسی تناو باغ + ہم ہیں بندا اوسکے جو اس نے
اوس کی تحفہ و ہدیہ جب یہ اشعار اسیر سے پڑھے حاجت سے پوچھا کہ کتنی بدیت ٹھہرا ہوا ہے اوسنے کہا کہ دو
سے کہا کہ اسکو تیس ہزار درم دید و اور فلان کا اگر اشعار کا جواب یوں لکھا قطعہ متنے جلدی کی تو ہم
بھنی یا جو بن سکا بد اس قدر ٹھو انہوتا لیتے گرتا خیر سے + تم یہ سمجھو جسے کچھ تعریف میں لکھا تھا
ہم یہ جانیں گے درم ہننے نہیں ہرگز دے + اور روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پیاس ہزار درم
حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھے ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد کو تشریف لیے جاتے تھے کہ حضرت طلحہ
نے فرمایا کہ آپ کا مال موجود ہے اوسکو لے لیجیے آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے آپ ہی کو دیا تاکہ اپنی
مروت یعنی سخاوت پر مدد و معاون ہو اور سعدی بنت عوف کہتی ہیں کہ میں ایک روز حضرت طلحہ رضی
اللہ عنہ سے ملنے گئی آپ کو کچھ لکڑی دیکھ کر پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا
ہے اوسکا رد ہے میں نے کہا کہ نزدیکی کیا بات ہے اپنی قوم کو بلو اگر بانٹ دے آپ نے غلام کو بھیج کر
سبکو بلوایا اور مال تقسیم کر دیا میں نے خادم سے پوچھا کہ سقا کرتھا کہا کہ چار لاکھ درم تھے اور ایک
اعرابی نے انھیں حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا اور اپنی قرابت بھی کچھ بیان کی آپ نے
فرمایا کہ مجھے قرابت کی وجہ سے آج تک کسی نے نہیں مانگا تھا میرے پاس ایک قطعہ زمین ہے جس کے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیس لاکھ درم دیتے ہیں اگر تو چاہے تو وہ زمین لے لے ورنہ اوسکا دام تجکو دیوں اور
دام ہی طلب کیا آپ نے وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے کی قیمت مذکورہ حوالہ کی اور روایت ہے
کہ ایک روز جناب علی رضی اللہ عنہ روئے لوگوں نے روئے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ سات روز
سے میرے یہاں کوئی عہد نہیں آیا مجھے یہ ڈر ہے کہ خدا سے تقاے نے کہیں مجھے ذلیل تو نہیں کیا
اور ایک شخص اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور دستار می اوسنے پوچھا کہ آپ کیسے آئے کہا کہ میرے
فسمہ چار سو درم ہیں اوسنے چار سو درم تو لکر حوالہ کیے اور گھر میں روتا ہوا آیا بیوی نے کہا کہ اگر تلو
ان درم کا دینا شاق تھا تو نہ دیے ہوئے اوسنے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجکو اوسکا حال
بدون اوسکے کہ نہ معلوم ہوا میں اگر خود جو یا رہتا تو اوسکے مانگنے کی کیوں حاجت پڑتی
سا تو ان بیان مغل کی مذمت میں آمد تقاے جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
فَنَفْسًا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُونَ بِيَأْسَ آتَاهُمُ اللَّهُ مَخْرَجًا
فَضْلَهُ هُوَ خَيْرٌ أَكْثَرُ مِنْ هُوَ شَرُّ لَكُمْ سَيُطِيعُ أَقْوَامٌ مَا يَبْغُونَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اور فرمایا

شاعر و دہیئے نکاسی تو قلع میں پھر مارا آخر گھبرا کر میر کو یہ لکھا قطعہ سے قبول ملح فی اعطایز تیر حرام
پر تعجب ہی نہیں قابل ہو تم اس بات کے کہ کرو تاخیر دینے میں کسی تناو باغ + ہم ہیں بندا اوسکے جو اس نے
اوس کی تحفہ و ہدیہ جب یہ اشعار اسیر سے پڑھے حاجت سے پوچھا کہ کتنی بدیت ٹھہرا ہوا ہے اوسنے کہا کہ دو
سے کہا کہ اسکو تیس ہزار درم دید و اور فلان کا اگر اشعار کا جواب یوں لکھا قطعہ متنے جلدی کی تو ہم
بھنی یا جو بن سکا بد اس قدر ٹھو انہوتا لیتے گرتا خیر سے + تم یہ سمجھو جسے کچھ تعریف میں لکھا تھا
ہم یہ جانیں گے درم ہننے نہیں ہرگز دے + اور روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پیاس ہزار درم
حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھے ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد کو تشریف لیے جاتے تھے کہ حضرت طلحہ
نے فرمایا کہ آپ کا مال موجود ہے اوسکو لے لیجیے آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے آپ ہی کو دیا تاکہ اپنی
مروت یعنی سخاوت پر مدد و معاون ہو اور سعدی بنت عوف کہتی ہیں کہ میں ایک روز حضرت طلحہ رضی
اللہ عنہ سے ملنے گئی آپ کو کچھ لکڑی دیکھ کر پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا
ہے اوسکا رد ہے میں نے کہا کہ نزدیکی کیا بات ہے اپنی قوم کو بلو اگر بانٹ دے آپ نے غلام کو بھیج کر
سبکو بلوایا اور مال تقسیم کر دیا میں نے خادم سے پوچھا کہ سقا کرتھا کہا کہ چار لاکھ درم تھے اور ایک
اعرابی نے انھیں حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا اور اپنی قرابت بھی کچھ بیان کی آپ نے
فرمایا کہ مجھے قرابت کی وجہ سے آج تک کسی نے نہیں مانگا تھا میرے پاس ایک قطعہ زمین ہے جس کے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیس لاکھ درم دیتے ہیں اگر تو چاہے تو وہ زمین لے لے ورنہ اوسکا دام تجکو دیوں اور
دام ہی طلب کیا آپ نے وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے کی قیمت مذکورہ حوالہ کی اور روایت ہے
کہ ایک روز جناب علی رضی اللہ عنہ روئے لوگوں نے روئے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ سات روز
سے میرے یہاں کوئی عہد نہیں آیا مجھے یہ ڈر ہے کہ خدا سے تقاے نے کہیں مجھے ذلیل تو نہیں کیا
اور ایک شخص اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور دستار می اوسنے پوچھا کہ آپ کیسے آئے کہا کہ میرے
فسمہ چار سو درم ہیں اوسنے چار سو درم تو لکر حوالہ کیے اور گھر میں روتا ہوا آیا بیوی نے کہا کہ اگر تلو
ان درم کا دینا شاق تھا تو نہ دیے ہوئے اوسنے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجکو اوسکا حال
بدون اوسکے کہ نہ معلوم ہوا میں اگر خود جو یا رہتا تو اوسکے مانگنے کی کیوں حاجت پڑتی
سا تو ان بیان مغل کی مذمت میں آمد تقاے جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
فَنَفْسًا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُونَ بِيَأْسَ آتَاهُمُ اللَّهُ مَخْرَجًا
فَضْلَهُ هُوَ خَيْرٌ أَكْثَرُ مِنْ هُوَ شَرُّ لَكُمْ سَيُطِيعُ أَقْوَامٌ مَا يَبْغُونَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اور فرمایا

اور لوگ اس مال کے زیادہ سختی تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے مجھے انج و ماتون میں اختیار یا تو براہِ خدا لکھ کر مجھے مانگ لیں یا مجھ کو خیل کہیں مگر میں نخل نہیں کرتا یعنی خیل نہ کھلانے کی وجہ سے انکی سخت کوئی پرہیز کرتا ہوں اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ دو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اونٹ کا مول مانگا آپ نے اونکو دو دینا یہ جب آپ کے پاس سے نکلے تو حضرت عمرؓ اور کوٹے انھوں نے حضرت کی تعریف کی اور شکر یہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے خدمت جناب سالکتاب میں حاضر ہو کر جو کچھ اونکا قول سنا تھا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انھوں نے باوجود قلت ہش کے ایسا کہا لیکن فلاں شخص کو میں نے دس سے زیادہ اور سو سے کم دیے ہونے لگاؤ سننے کچھ بھی نہ کہا تم میں سے بعض شخص نے آئے ہیں مگر جب مانگی مراد نفل میں لب کر جاتے ہیں گویا دوزخ کی آگ نفل میں ہوتی ہے حضرت عمرؓ نے عرض کیا پھر جو چیز دوزخ کی آگ ہے وہ آپ کیوں دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ بدون مانگے نہیں آتا اور نخل کو میرے اوپر خدا سے تعالیٰ نہیں مانتا اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دعا کی جود سے ہے تم جو ذکر و خدا تعالیٰ تم پر جو ذکرے جان کھو کہ خدا تعالیٰ نے سخت شکر کو ایک درخت کی صورت پر پیدا کیا اور اسکی جڑ درخت طوبی کی جڑ میں سختی کی اور اسکی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہی کی شاخوں میں ابستہ کیا اور بعض ٹہنیوں کو دنیا میں لٹکا دیا پس جو شخص اسکی کسی شاخ سے لپٹ گیا جنت میں داخل ہوا جان کھو کہ سخاوت ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جاوے گا اور خدا تعالیٰ نے نخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اسکی جڑ دوزخ کے درخت زقوم یعنی سیڑھی کی جڑ میں ہے اور اسکی ٹہنیوں کو دنیا میں جھکا دیا ہے جو کوئی اسکی کوئی شاخ پر دلیتا ہے دوزخ میں جاتا ہے یا در کھو کہ نخل کھرا ٹکڑا ہے اور ٹھنڈے دوزخ میں جائے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت وہ درخت ہے جو جنت میں اوکتا ہے پس جنت میں وہی داخل ہوگا جو سختی ہوگا اور نخل وہ درخت ہے جو دوزخ میں جتنا ہے تو دوزخ میں ہی داخل ہوگا جو خیل ہوگا اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کھیمان کے قاصدوں سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے انھوں نے عرض کیا کہ ہمارا سردار جد بن قیس ہے مگر وہ ایسا شخص ہے کہ تھوڑا سا نخل کھتا ہے آپ نے فرمایا کہ نخل سے زیادہ روک کو لےنا ہوگا تمہارا سردار وہ نہیں بلکہ عمر بن جموح ہے اور ایک روایت میں یونان ہے کہ جب بنی ایسا سردار جد بن قیس کو بتلایا تو آپ نے پوچھا کہ تم اسکو کس وجہ سے سردار جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ اسکو پاس ہم سے زیادہ مال ہے مگر اب میں ہمہ نام اسکو مستہ نخل کے ساتھ بھی کرتے ہیں اسنے فرمایا کہ نخل سے زیادہ کو لےنا عرض ہے وہ تمہارا سردار نہیں ہے تب انھوں نے عرض کیا کہ پھر ہمارا

ابو جریه علی شریک
 حکم بن ابی
 کعب بن مالک
 در ضریح و در است
 علی و غیر طبرانی
 مسند بنی
 مسند بنی
 ابو جریه علی شریک
 حکم بن ابی
 کعب بن مالک
 در ضریح و در است
 علی و غیر طبرانی
 مسند بنی
 مسند بنی

[illegible]

لباس جو رعین ظاہر کر اوسنے تعمیل ارشاد کی پھر خدا کے تقاضے نے اوسکو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 یہ مجھ بول وہ بولی کہ جو شخص مجھ میں ہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم ہے اپنی عورت کی نخل کو تجھ سے
 جگہ ندون گا اور ام البنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کی بہن کا قول ہے کہ گفتا ہے نخل میں ہر اکرا بالقرض
 بخل کرتا ہوتا تو میں بھی نہ بھنتی اور اگر راستہ ہوتا تو بھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبید اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہکو
 اپنے مال وہی صورت پیش ہوتی ہے جو نخیلون کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں۔
 اور محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ پہلے یون مشہور تھا کہ جب اسد کا کسی قوم کی برائی چاہتا ہے تو اون
 اون میں سے برون کو حاکم کر دیتا ہے اور اونکا رزق اونکے نخیلون کے ہاتھ میں ہی دیتا ہے اور حضرت
 علیؑ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ عنقریب لوگون پر ایک وقت ایسا آوے گا کہ ایماندار اپنے
 مالکو دانتوں سے پکڑے گا حالانکہ اسکا حکم اوسکو نہیں چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْخَرُوا
 الْفُضْلَ بَيْنَكُمْ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ شیخ بہ نسبت نخل کے زیادہ سخت ہے اسلئے
 کہ شیخ دوسرے کے مال پر نخل کرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں چیتا اور نخل وہی ہے جو اپنے مال پر نخل
 کرتا ہے اور شعبیؒ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹ اور نخل میں سے کونسا دوزخ میں زیادہ
 نیچے جاوے گا۔ اور روایت ہے کہ نو شروان عادل کے پاس دو حکیم ہند اور روم کے آئے اوسنے
 ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ کھاؤ اوسنے کہا کہ آدمیوں میں سے بہتر وہ ہے جو ملاقات میں سخی ہو اور غصہ
 میں ہوشیار اور کہنے میں متامل و رفعت میں تواضع کرنے والا اور قربت والوں پر شفقت کرنے والا
 پھر حکیم رومیؒ نے کہا کہ نخل کا مال اوسکے دشمن کو پہونچتا ہے اور جو شخص شکر گزار کم ہو اوسکا طلب
 نہیں ملتا اور دروغ کو مذموم ہوتے ہیں اور چیلخو ز فقیر ہو کر مرتے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے پر
 رحم نہیں کرتا خداے تعالیٰ اوسپر ایسے کو مسلط کرتا ہے جو اوسپر رحم نہ کرے اور خجاک رحم نے اس حدیث یعنی
 اَنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْمَارِكُمْ قَحْطًا اَعْلًا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اغلال سے غرض نخل ہے یعنی اہل بیتؑ
 اونکے ہاتھ کو خدا کے کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو انکو راہ ہدی نہیں سوچتی اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ ہر صیگو و فرشتے یون پکارتے ہیں کہ آہی نخیل کا مال جلدی تباہ کر او خرچ کرنے والے
 کے لیے جلد اوسکا عوض بھیج اور اسمعیؒ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت
 کہتا تھا یعنی یون کہا کہ فلاں شخص میری نظروں میں حقیر ہو گیا یا نبو جہ کہ دنیا اوسکی نظروں میں بڑی
 ہے اور سائل کا سامنے آنا اوسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مالک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہؒ
 فرماتے ہیں کہ میں کسی نخل کو عدل نہیں جانتا اس لیے کہ نخل کے مارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے

نخل اور نخلانہ
 چنانچہ کبھی آپس میں

نخل شہداء الدین
 انکی گردنوں میں
 طوق سودہ میں
 کھنڈوں میں

یا پھر اس کے وقت تک جانے بھی نہ دیا یہاں تک کہ ہفتہ کھلی اور باولاسا ہو گیا پھر صبح نہ سنا لیکر بٹھا اور نماز
 کیا کہ مجھے میری قسم کو سننی آواز مجھے پسند ہے اسنے کہا کہ مجھے آواز کو شکر پہننے کی پسند ہے اور حکایت سے
 کہ محمد بن یحییٰ برکلی خیل اور بد صورت تھا کسی شخص اسکی رشتہ دار سے جس سے اسکو کمال الفت تھی اسکو بہتر فرمایا
 حال پوچھا اسنے کہا کہ دسترخوان چاند شست کسر ہو گا اور پہلے ایسے چھوٹے ہیں کہ کو یا خشتخاش کھو کر بنا دیں
 اسنے پوچھا کہ ایسے دسترخوان پر کون لوگ کھاتے ہیں اسنے کہا کہ کرام کاتبین کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد
 بن یحییٰ کے سامنے آخر کوئی کھاتا ہے یا نہیں اسنے کہا کہ کھیاں البتہ کھاتی ہیں کہا کہ تم تو انکے مخصوص ہوں ہیں
 یہ کیا بات سے کہ تمھارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اسنے جواب دیا کہ مجھے سوئی میسر نہیں کہ اس سے درست کروں
 اور زیادہ تو کیا کہوں اگر بالفرض محمد بن یحییٰ کی ملک میں ایک کو کھہ بغداد سے لیکر نوبت تک لنبا سوئوں
 بھلا ہوا ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام کے ساتھ اگر اسکو ٹھہرنے
 سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیر میں کے ٹانگنے کے لیے جو پیچھے سے پھٹ گیا تھا مانگیں تو محمد
 بن یحییٰ کبھی نہ دے گا اور روایت ہے کہ مروان بن ابی حفصہ نخل کے مارے کوشت نکھا تا جب جی چاہتا
 تو غلام سے کہتا کہ ایک سری سولے اوسی کو کھالینا لو گون نے اس سے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ تم جارے
 اور گرمی میں ہمیشہ سری ہی کھاتے ہو اسنے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سری کا رخ مجھے معلوم ہے تو اس میں
 غلام خیانت نہیں کر سکتا اور مجھے خسارہ نہیں دے سکتا اسکو سوا گوشت اگر ہو تو وہ پکانے کے وقت اسکو
 نکال کر کھا سکتا ہے سری میں یہ بات بھی مفقود ہے اوس میں سے اگر آنکھہ یا کان یا خسارہ کو یا تہنہ بھی لگا دو گا
 تو مجھے معلوم ہو جاوے گا اور باہنہ مجھے کسی طرح کا مزہ اوس میں ملتا ہے آنکھہ کا مزہ اور ہے اور قانون کا
 اور اور زبان کا ذائقہ جدا ہے اور گدھی اور مضر کا جدا پھر پکانے کی دقت سے بچا رہتا ہوں اتنے
 فائدہ ہیں اور ایک وزیہ شخص ظیفہ ممدی کے پاس جاتا تھا اسکے گھر کی کسی عورت نے کہا کہ اگر تمکو
 انعام ملے گا تو مجھے کیا دو گے اسنے کہا کہ اگر لاکھ درم ملین گے تو ایک چھ دوں گا وہاں سے ساٹھ ہزار
 ملے تو اس عورت کو اوسی حساب سے درم کے تین چھس دے اور ایک فدا ایک دم کا گوشت خرید اسکو بعد
 کسی نے اوسکی دعوت کر دی تو گوشت کو تصانی کے حوالہ کیا اور درم کی چوتھائی مجرا دی اور کہا کہ مجھے اسراف
 بڑا معلوم ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہسیانہ بخیل تھا ہمیشہ آپ سے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ ٹکڑا
 روٹی کا ٹک کے ساتھ نوش فراویں آپ انکار کر دیا کرتے ایک بزرگ سے سہو عرض کیا اسوقت اونکو چھو کھ بھی
 تھی فرمایا کہ اچھا چلو گھر میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک سامنے رکھ دیا تے میں ایک سائل آیا
 تو صاحب خانہ نے کہا کہ بہت ہے اسنے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اسنے تیسری بار سوال کیا

تو کہا جلد ہو ورنہ لاٹھی لیکر نکلتا ہوں حضرت عیسیٰ نے اوسکو پکار کر کہا کہ شاہجی چلے جاؤ بخدا کہ صاحب خانہ وعدے کا بہت سچا ہے میں نے کوئی اس سے سچا نہیں دیکھا مدت سے مجھے کہتا تھا کہ ٹکڑا روٹی کا سوا نمک کھا لو آج بخدا کہ کچھ زیادہ ان دونوں چیزوں سے میرے سامنے نہیں بکھا

آٹھواں بیان ایثار اور اوسکی فضیلت کے بیان میں۔ واضح ہو کہ سخاوت اور بخل کے بہت ہی درجات ہیں سخاوت کے درجات میں سب سے زیادہ ایثار ہے یعنی باوجود اپنی حاجت مال خرچ کر دے اور سخاوت اسکا نام ہے کہ جس چیز کی اپنے آپ کو حاجت نہ ہو اوسکو کسی محتاج یا غیر محتاج کو دے دے اور حاجت ہوتے دوسرے کو دیدینا نہایت مشکل ہے اور حسب طرح کہ خواہت کبھی اس سب کو پہنچتی ہے کہ آدمی اپنی چیز باوجود حاجت کے دوسرے کو دیدے اسی طرح بخل بھی ایسی رتبہ کو پہنچتا ہے کہ انسان اپنا مال باوجود حاجت کبھی اپنے نفس پر خرچ نہ کرے مثلاً بعض بخیل مال کو اس طرح روکتے ہیں کہ اگر خود بیمار ہو جائیں تو دوا نہ کریں یا اور کسی طرح کی خواہش دل میں ہو کھانے یا پینے کی تو مول لیں نہ کھائیں مفت کی بلجائے تو کھالیں پس ایسا شخص باوجود حاجت کے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرتا ہے اور ایثار والا اپنے نفس پر باوجود حاجت کے دوسرے کی حاجت کو مقدم سمجھتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں شخصوں میں کتنا فرق ہے اخلاق خدا کی نعمت ہے جہاں چاہے وہاں رکھ دیتا ہے سخاوت میں ایثار کے اوپر کوئی درجہ نہیں قرآن مجید میں خداے تعالیٰ نے صحابہ رضی کی تعریف اسی ایثار پر فرمائی وَلَوْ يَرَىٰ تَوَّابٌ اَعْلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور حدیث شریف میں ہے اَيْتَمًا اَوْ فَرَسًا شَرَحِيَ شَهْوَاهُ لَا فَرْقَ شَهْوَاهُ وَ اَشْرَعَ اَعْلَىٰ نَفْسِهِ خَفَرَ كَمَا وَرَحَضَتْ عَالَشَهْوَاهُ فَمَا اَتَىٰ مِنْ كَمَا اَنْخَضَتْ صُلَىٰ اَسَدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَمِينُ دِنٍ بَرَابَرِ يَمِيْنٍ بَهْرَ كَمَا نَاهُ كَمَا يَأِيْمَانُ تَاكُ كَمَا دِيْنَا سَ عَلِيْدَهُ يَوْمَئِذٍ اَوْ اَكْرَمُ جَاهٍ يَمِيْنٍ يَمِيْنٍ بَهْرَ كَمَا يَلِيَا كَرَمَ اَلَا سَالُوْنَ كَا يَمِيْنٍ بَهْرَانِ يَمِيْنٍ نَفْسُوْنَ سَ مَقْدَمُ سَجْهَتِي تَحَّىٰ اَوْ اِيَاكُ بَارَا اَنْخَضَتْ صُلَىٰ اَسَدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْ يَأِيْمَانُ اَيَا اِيْمَانِ كَمَا يَمِيْنٍ بَهْرَانِ يَمِيْنٍ كَمَا يَلِيَا كَرَمَ اَلَا سَالُوْنَ كَا يَمِيْنٍ بَهْرَانِ يَمِيْنٍ نَفْسُوْنَ سَ كَچھ نہ تھا اتنے میں ایک شخص انصار رض سے وہاں آئے اور اوس مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے گھر میں جا کر کھانا اوسکے سامنے رکھ دیا اور گھر والی سے کہنا کہ چراغ گل کر دے اور اندھیرے میں اپنا ماتھے بھی کھانے کی طرف بڑھاتے تھے گو یا ساتھ کھاتے ہیں مگر واقع میں کھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ مہمان سب کھانا کھا لیا جب صبح ہوئی تو آنحضرت صلی اوسے فرمایا کہ تم نے رات جو معاملہ مہمان کے ساتھ کیا اوس سے خداوند کریم کو بھی تعجب ہوا اور یہ آیت اور تری وَدُّوْا لِمَنْ اَعْلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ عرض کیا کہ سخاوت اسد تعالیٰ کے اخلاق میں ایک کا نام ہے

ایثار اور مال
رکھنے کی ہونا چاہی
جان سے اور اگر چہ
ہو ایثار اور بخل
میں فرق ہے
کئی فرائض ہوتی
اولاد و شاد و سکو
پیدا و اختیار و نفرت
مفت و مال و مال
ابن جہان روایت
ابن عمر رضی
عظیم بیعتی در شیب
با خلعت لفظ
مہمان کی و سلم
بر حدیث او ہر

اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام ایثار ہے جو کہ روزمرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہاں تک کہ خدا سے
تقائے آپ کے اس خلق کو یوں فرمایا **وَإِنَّكَ لَعَلَّ الْخَلْقَ عَظِيمٌ** اور ہمیں کتنی ہی تم فرماتے ہیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے دعائے الہی کی جو بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبی امت کے دکھلا دیے
حکم ہو کہ اے موسیٰ تجھ کو تاب نہ ہو گی الا ایک مرتبہ عظیم اور سب کا تجھے دکھا دیتا ہوں جس کے باعث اس کو تجھ پر
اور تمام خلق پر میں سے فضیلت دی ہے پھر ایک دفعہ اہی عالم ملکوت کا پردہ اٹھا لیا حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے جواب کا درجہ دیکھا تو انوار تجلی اور قرب الی اللہ سے گویا ان کی جان بھی نکلی جاتی تھی
سبحان اللہ کہ موسیٰ زہوش رفت بیک پر توصفات + تو عین ذات می نگری در سہمی + روحی فداک رسول اللہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی کس وجہ سے اور کون سی خصوصیت سے اور کون
یہ بزرگی عنایت ہوئی ارشاد ہوا کہ ایک عادت کے سبب جس کو میں نے اس میں کبھی ہی اور نہ کو عنایت
نہیں کی یعنی ایثار کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے ای موسیٰ اگر کسی شخص نے کبھی اپنی عمر میں ایثار پر عمل کیا ہو گا
جب وہ میرے پاس درجہ کا تو تجھ کو اس کے حساب لینے سے شرم آوے گی اسے حساب اور سکو حجت میں جہان
چاہے گا جگہ و دن کا اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی کسی زمین کے دیکھنے کو نکلے
راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام حبشی کام کر رہا تھا جب اس غلام کا کھانا پیا اور آٹو
ایک کتا بھی اس کا حاطہ میں گھسکر غلام کے پاس چلا آیا اس نے ایک ٹوٹی اور سکو دے دی جب کتا چکا
دوسری دیدی پھر تیسری دیدی اس طرح یہی خدا اکل اور سکو کھلا دی حضرت عبداللہ بیٹھے دیکھا کہ پھر اس
غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر رہے اس نے عرض کیا کہ اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھی فرمایا
کہ پھر تو نے سب کتے کو کیوں کھلا دی آپ کیوں نہ کھائی اس نے عرض کیا کہ یہاں کوئی کتا
نہیں رہتا معلوم ہوتا کہ یہ کتا مسافر دور سے یہاں آیا تھا اور بھوکھا تھا مجھ کو کھا رہا تھا اور اپنا شکم میرا
برا معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھاوے گا اس نے عرض کیا کہ فاقہ کروں گا پھر آپ نے
سوچا کہ میں اس کو سخاوت پر ملامت کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی زیادہ سخی ہے پس آپ نے اس باغ اور
غلام اور وہاں کے اسباب سامان کو خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اس کو مہرب کر دیا اور حضرت
عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک بکری کی سری ہڈی بھیجی اور انھوں نے بچہ خیال
کے کے کہ میری نسبت میل فلان بھائی محتاج زیادہ ہے وہ سری دوسرے کے پاس بھیج دی اور انھوں نے
بھی اسی تصور سے تیسرے کے پاس بھیجی اسی طرح وہ سات گھر پھری یہاں تک کہ اصل مالک کے پاس
چسپاں اول بھیجی تھی یہی گئی سبحان اللہ کیا ایثار تھا عادت ہے کہ جس بات یعنی شہد بھرت حضرت علی رضی اللہ

تہ اور نہ
بہا ہوا ہے
کلیت

ابن عباسؓ
حضرت عمرؓ
اور ابن کعبؓ
دیکھا کہ انہوں نے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتے تو خدا سے تقاضے حضرت جبریلؑ کیلئے کیا تھا کہ علیہما السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ کر دیا اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی تو بتاؤ کہ کونسا تم میں کم زندگی چاہتا ہے اور زیادہ حیات دوسرے کے واسطے پسند کرتا ہے دونوں نے یہی چاہا کہ میری عمر زیادہ ہو یعنی ایثار کا مضمون کسی نے پسند نہ کیا ارشاد ہوا کہ کیا تم دونوں حضرت علیؑ کو موافق بھی نہو گے کہ میں نے اوس میں اور اپنے حبیب محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارہ کیا تو آج رات اوس کے بچھوئے پر اوس کی جان کے بدلے اپنی جان فدا کرتا ہے اور اوس کا جینا اپنے جینے پر مقدم سمجھتا اب تم زمین پر جاؤ اور علیؑ کی حفاظت اوس کے دشمنوں سے کرو پس نبیؐ کو جب ارشاد کے حضرت جبریلؑ کیلئے سرہائے اور حضرت میکائیلؑ اوس کے بیٹے کھڑے ہوئے حضرت جبریلؑ فرماتے کہ واہ واہ اے فرزند ابوطالب تجھ آج کوئی نہیں کہ خدا سے تقاضے تجھے فرشتوں پر خیر فرماتا ہے پھر یہ آیت اتری قرین التاکس من شئری نفسہ ابتغاکم رضات اللہ واللہ روفی بالعبادہ اور حضرت ابو الحسنؑ کیلئے کے پاس ایک بار کسی کا نوہ میں متصل سے کے تیس سے کچھ زیادہ آدمی جمع ہوئے اوس کے پاس چند ریشمان گنتی کی تھیں کہ سب کے شکم سیری کو کافی نہ تھیں پس ریشمون کے ٹکڑے کر کے چراغ لگ کر دیا اور کھانے کو بیٹھے جب کھانا بڑھایا تو معلوم ہوا کہ سب کا سب موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے مہی خیال کیا کہ دوسرے کھائے تو بہتر ہے اور روایت ہے کہ شعبہ کے پاس ایک سال یا آب کے پاس کچھ موجود نہ تھا اپنے مکان کی ایک کڑی اوتار کر اوس کو دی اور معذرت کی اور حدیفہ عدوی کہتے ہیں کہ میں شام کے نوح میں بوم برہو کہ کو کیا مجھے اپنے چچا زاد کی تلاش تھی کہ اگر اونہیں کوئی سانس باقی ہو گا تو پانی پلا دوں گا اور منہ دھو لاؤں گا اسی لیے تھوڑا پانی لیتا کیا جب کہ کی جگہ میں دھوٹھا تو اونکو زندہ پایا پوچھا کہ پانی پلا دوں اوس نے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلا نا چاہا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ پہلے اوسکو پلاؤ جب میں وہاں سے گیا تو دیکھا ہشام بن عاصؓ میں نے پوچھا کہ پانی پلاؤں یہ سنکر ایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہشام نے اشارہ کیا کہ اول مانع جاؤ جب میں اوس شخص کے پاس گیا تو وہ مر چکا تھا وہاں سے پھر ہشام نے کے پاس آیا تو یہ بھی انتقال کر گئے پھر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو انکو بھی زندہ نہ پایا خدا سے تقاضے ان سب پر اپنا رحم فرماؤ اور عباسؓ میں سے کہتے ہیں کہ سوائے بشر بن الحارث کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اوجھاؤ بشر بن الحارث ایسے جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے ان کے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا آپ نے ایسا کرتا اوتار کر اوس کے حوالہ کیا اور ایک اوشخص سے ایک کپڑا مانگ لیا اوس میں انتقال ہوا

شک اور بھل
آدمی کو کہیں بھلا
اپنی جان تلاش
کہنا خوشی اللہ
اور اللہ شفقت
لکھنا اور ہندو

اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طرسوس کے باب جہاد سے باہر نکلے اور ایک کتاب ہمارا ساتھ ہو لیا ہم باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مدار پر اڑتا تھا کتے نے مدار کو دیکھا شہر کو مدحمت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر تو ہمیں کتے اوسکے ساتھ تھے وہ سب کتے ہی مدار پر جھک پڑے اور یہ کتاب اٹھ اٹھ کر پھٹا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مدار کا سب ہو چکا اور پڑیاں ہ گئیں جب شہر کے کتے کھا پیکر شہر کو چلے گئے تب اس کتے نے اون پس ماندہ ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کیا اور انھیں سے اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو احادیث کہ ایثار کے باب میں وارد ہیں مع حالات اولیا کے ہم نے باب فقر و مدین لکھی ہیں یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں

نواب بیان سخاوت اور نخل کی تعریف اور اولی حقیقت میں۔ یہ بات شرعی و دلیلیوں سے پابست ہے چونکہ نخل ہلکا ہے کہ نخل مہلکات میں سے ہے لیکن انسان کو کتنی چیز سے نخل منسوب ہوتا ہے اور نخل کس شے کا نام ہے یہ امر دقیق ہے ایسے کہ ہر ایک انسان اپنے عند یہ میں اپنے آپ کو نخلی جانتا ہے حالانکہ غیروں کی نظر میں نخل نہیں ہوتا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہوا تو اوس میں لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مال کی محبت سے خالی نہیں اس محبت کی باعث مال کی حفاظت ہسا کرتا ہے تو اگر صرف اس کا ہی نخل ہو کرے تو اس سے تو کوئی خیالی نہیں اور اگر اس کا سے نخل نہ ہو تو پھر نخل کے معنی کیا ہیں نخل ہسا کا ہی کا نام ہے اوس میں سے موجب ہلاک کو نہا ہی اور سخاوت کی تعریف کیا ہی جس سے کہ آدمی نخلی کہلاتا ہے اور سخاوت کا ثواب پاتا ہے پس اس باب میں اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ نخل اسکو کہتے ہیں کہ حق واجب ندری تو اس کا نخل سے جو شخص حقوق واجب اپنے دے کے دیتا رہے وہ نخلی نہ ہو گا مگر یہ تعریف کافی نہیں

ایسی کہ مثلاً جو شخص قصائی سے گوشت یا نان بائی سے روٹی مول لے لی اور پھر اوسکو کچھ کم ام پر دے کر دے تو بال اتفاق نخلی کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر دے اور اگر ایک اقمہ بھی اوس مقدار سے زیادہ چاہیں یا اور کوئی اور چیز اس کے مال سے کھا لیں تو وہاں نخلی بھی بال اتفاق نخلی ہی کہنا جاتا ہے علی بن ابی القیس اگر کوئی روٹی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اسے آجائے کہ کھائے تو اسے کو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جاوے گا اور اس نظر سے روٹی چھپا دے وہ بھی نخلی ہی ہے حالانکہ قینون مثالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے حق واجب یا ہوا اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ نخلی وہ ہے جو دینے کو سخت جائے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے یہ غرض ہے کہ سب قسم کا دنیا اور سیر سخت ہے تو بہت سے نخلی اس سے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ تھڑا سا دنا اگر ان

نہیں گذرتا و اسے دوسرے میں اور زیادہ دینا البتہ گران گذرتا ہے اور اگر یہ غرض ہے
 کہ بعض پیش سخت معلوم ہو تو یہ بات سختی میں بھی موجود ہے مثلاً اگر کسی کو سب مال اوسکا اکثر دلو
 تو البتہ گران گذرے گا مگر اس سے وہ شخص تجل نہیں کہلاوی گا اسی طرح سخاوت اور جو کے بابت
 اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ سخاوت اسکا نام ہے کہ بلا تامل حاجت پوری کرے اور بدو
 احسان جتانے کے کسی کو چھوڑے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ جو دوس دینے کو کہتے ہیں کہ بدو
 مانگے کسی کو دے اور یہ تصور کرے کہ تھوڑا دیا اور بعض یوں کہتے ہیں کہ سائل کو دیکھ کر خوش ہونا
 اور اپنے دینے سے فرحت ہوئے کا نام جو دہے جب کبھی میسر ہو اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ
 مال کو اس خیال سے دینا کہ مال بھی خدا کا ہے اور بندہ بھی اوسی کا تو بندہ خدا مال خدا دیتا
 فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا اسکا نام جو دہے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ مال تو دیدے اور
 کچھ باقی رکھے وہ اہل سخاوت ہے اور جو زیادہ تو دے اور تھوڑا سا اپنے لیے رہنے دے وہ
 اہل جو دہے اور جو خود تکلیف اٹھاوے اور دوسری کی تمنا پوری کرے وہ صاحب ایثار ہے
 اور جو کچھ بھی خرچ کرے وہ نخل مال ہے یہ تمام اقوال اس باب میں ہیں مگر حقیقت نخل جو دی کسی
 صاف نہیں معلوم ہوتی اس واسطے ہم اسکو مفصل لکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ مال ایک حکمت اور مقصد و
 کے لیے پیدا ہوا ہے یعنی حاجات خلق کی دستی کے لیے بنا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز میں
 اسکا صرف کرنا چاہیے اوس میں اسکا امسال کیا جاوے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن شیا میں اسکا
 خرچ کرنا اچھا نہیں اونہیں میں اٹھا دیا جاوے اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی
 ممکن ہے کہ اسکا خرچ عدل کے ساتھ ہو یعنی جہاں روکنا ضروری ہو وہاں روکا جاوے اور جہاں
 خرچ ضروری ہو وہاں خرچ کیا جاوے پس خرچ کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا نخل ہے اور روک رکھنے
 کی ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے درمیان میں میں خرچ و امسال کرنا اچھا
 اور سخاوت و جو دہا ہے یوں کہ اسی رتبہ و وسط کا نام ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سخاوت
 کرنے کا حکم تھا اور پھر یہ ارشاد ہوا **لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعَ قَوْلِكَ اَلَا عَقْرًا وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ**
 اور یہ بھی ارشاد ہوا **اِذَا انْفَقُوا لَمْ يُعْمِرُوا وَاَوْكَمَ يَقْتُرُوا وَاَكَانَ يَنْ ذَاكَ فَوَ اَمَّا**
 ان سے معلوم ہوا کہ جو درجہ اوسط کا نام ہے درمیان اسراف و کمی کے اور قبض و بسط کے یعنی
 اندازہ خرچ و امسال کو مقدار واجب ضروری پر جسے کرنا جو دہے مگر اس میں یہ قید ہے کہ نفع خیر اعضا
 کافی نہیں جب تک کہ دل بھی اس پر راضی ہو اور تکرار کرے پس اگر جہاں خرچ مناسب تھا وہاں خرچ کیا

نخل مال خدا ہے
 یعنی اگر کسی کو مال
 اور سب کو دے دے
 نخل مال خدا ہے
 کہ جس میں خرچ
 کرنا اچھا نہیں
 اور ان دونوں باتوں
 کے بیچ میں یہ بات
 بھی ممکن ہے کہ
 اسکا خرچ عدل کے
 ساتھ ہو یعنی جہاں
 روکنا ضروری ہو
 وہاں روکا جاوے
 اور جہاں خرچ
 ضروری ہو وہاں
 خرچ کیا جاوے
 پس خرچ کی
 ضرورت کی جگہ
 پر روک رکھنا
 نخل ہے اور روک
 رکھنے کی
 ضرورت کی جگہ
 خرچ کرنا اسراف
 ہے اور ان دونوں
 کے درمیان میں
 میں خرچ و امسال
 کرنا اچھا اور
 سخاوت و جو دہا
 ہے یوں کہ اسی
 رتبہ و وسط کا
 نام ہو کیونکہ
 آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 کو صرف سخاوت
 کرنے کا حکم
 تھا اور پھر یہ
 ارشاد ہوا
 لَا تَجْعَلْ يَدَكَ
 مَعَ قَوْلِكَ
 اَلَا عَقْرًا
 وَلَا تَبْسُطْ
 كُلَّ الْبَسْطِ
 اور یہ بھی
 ارشاد ہوا
 اِذَا انْفَقُوا
 لَمْ يُعْمِرُوا
 وَاَوْكَمَ
 يَقْتُرُوا
 وَاَكَانَ
 يَنْ ذَاكَ
 فَوَ اَمَّا
 ان سے
 معلوم ہوا
 کہ جو درجہ
 اوسط کا
 نام ہے
 درمیان
 اسراف و
 کمی کے
 اور قبض و
 بسط کے
 یعنی
 اندازہ
 خرچ و
 امسال کو
 مقدار
 واجب
 ضروری
 پر جسے
 کرنا جو
 دہے مگر
 اس میں
 یہ قید
 ہے کہ
 نفع خیر
 اعضا
 کافی
 نہیں
 جب تک
 کہ دل
 بھی
 اس پر
 راضی
 ہو اور
 تکرار
 کرے
 پس
 اگر
 جہاں
 خرچ
 مناسب
 تھا
 وہاں
 خرچ
 کیا

مگر نفس اس سے نزع کرتا ہے اور یہاں سے صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سختی نہ کہیں بلکہ تکلف سختی منگو والا کہلائے گا اسلئے ضرور ہو کہ اسکے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ رہنا چاہیے کہ اخراجات ضروریہ میں اسکو صرف کرے اور کوئی علاقہ نہ ہونا چاہیے یہی یہ بات کہ یہ امر مقدار واجب کے بجائے ہر موقوف ہو کہ کونسا خرچ واجب ہے تو اسکو سننا چاہیے کہ واجب و طرح کے ہیں ایک تو وہ جو بحکم شرع واجب ہو دوسرے وہ کہ بلحاظ ضرورت و عادت ضروری ہے تو سختی وہی ہوگا جو اپنے مال کو نہ واجبات شرعی ہیرو کے نہ ضروریات مروت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا بخیل ہوگا البتہ جو واجبات شرعی کو نہ ادا کرے گا وہ زیادہ تر بخیل ہوگا مثلاً کوئی شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے یا اپنے اہل عیال کا نفقہ واجب نہ پونہ پوے یا زکوٰۃ تو دے مگر اوپر سخت ناگوار لڈرے تو اسکو طبیعت کا بخیل جاننا چاہیے گو بہ تکلف دیتا ہے یا جو شخص کہ دینے کے وقت برائے مال تیرا ہے اچھا دینے سے اسکا دل خوش نہیں ہوتا نہ اوسط درجہ کا مال دیکر راضی ہوتا ہے تو یہ بھی قفل ہی ہے اور مروت کے سبب جو خرچ ضروری ہے جو یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی داد و ستد میں تنگی نہ کرے یہ ایک بری بات ہے اور یہ بڑی حالات و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی بائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اون میں تو انکر کی تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بری نہیں معلوم ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال و اقارب سے تنگ گیری کرے تو بری معلوم ہوتی ہے جنہوں سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور تمنا یوں سے تنگ گیری بہ نسبت دور و آلون کے بری لگتی ہے اور ضیافت میں تنگی کرنی بہ نسبت خرید و فروخت اور معاملوں کے بری معلوم ہوتی ہے غرض کہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف و اس کے احکام مختلف ہوئے ہیں اول تو جس کام میں تنگی کیجاوے جیسے ضیافت اور داد و ستد وغیرہ دوم جس چیز کی تنگی کیجاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اسلئے کہ جیسی کھانے میں تنگی بری معلوم ہوتی ہے ایسے اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ کی خرید میں تنگی کرنی جیسی بری معلوم ہوتی ہے ایسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسری جس کے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا کھائی یا قریب یا زون و فرزند یا اجنبی کے ساتھ چہاں جو شخص تنگی کرے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بڑھایا جوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا مفلس یا بخیل اسکو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرنے سے روکے جہاں بحکم شریعت یا اقتصاد مروت روکنا چاہیے اور اسکی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور بخل کی تعریف یوں بھی ممکن ہے کہ جو نہا مطلب مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس مطلب سے مال کو روک لینا بخل ہے

مثلاً دین کا بچانا مال کی نسبت اہم ہے تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا نفقہ واجب میں مال صرف کرے تو بخل کی
 اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی نسبت اہم تو جو کوئی تھوڑی سی چیزوں میں تنگی کرے خصوصاً غنیمتوں
 ساتھ میں کہ اونکے ساتھ تنگی نامناسب ہے وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہے اور خیر ہے
 یہاں ایک درجہ اور رہ گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ واجب شریعی بھی دیتا ہے اور خفاہر و تنہا بھی کرتا ہے
 الا اسکے پاس بہت سی دولت ہے اسکو صدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو اس میں حفظ
 مال کی بھی غرض ہو رہی ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض تو اب بھی موجود ہے کہ
 کہ آخرت میں باعث بکارتی درجات ہو سکتا ہے پس اس مطلب کے لیے مال کو رکھنا داناؤں کے نزدیک
 بخل ہے اور عوام کے نزدیک بخل نہیں بلکہ عوام کی نظر صرف حفظ و دنیاوی پر ہوتی ہے اور ان کے
 نزدیک مصائب ماننے کے لیے مال کا صرف نکرنا بہت اہم ہے حالانکہ عجمی ام کہند یہ میں بھی علامت بخل کی
 ایسے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر ایسے مالدار کے نزدیک کس میں کوئی محتاج ہو اور یہ اسکو مذہب
 اور کئے کے جو زکوٰۃ جمیر واجب تھی وہ ادا کر چکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ برہم معلوم ہوگا اور اسکی برائی
 اور سکے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج شدیدہ کا حاجہ اور صلح و دیندار ہو تو حق ہوگا ورنہ
 برائی بھی زیادہ معلوم ہوگی خلاصہ یہ کہ جو شخص واجب شریعی اور واجبیت کو ادا کر دے تو وہ بخل سے پرہیز کرے
 بلکہ جو دو خاکی صفت سے بچے جو صفت ہوگا جب اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے گا کہ خضیات ہو جائے
 اسی سے ملتے ہیں پس جس جگہ کہ شریعت کی رو سے اس پر کچھ واجب نہیں بلکہ اپنا مال خرچ کرے تو
 باقتضای مروت اسکا دل چاہتا ہے اور عادت کی رو سے بھی اسکو کوئی ملامت نہیں آتی تو جب قدر کہ اس
 نفس میں گنجائش خرچ کی ہوگی اوی قدر سخی ہوگا اور ظاہر ہی کہ اسکے درجات بے شمار ہو سکتے ہیں
 اور بدین کا بعض آدمی بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں بہر حال جو اسکا نام ہے کہ جب قدر سلوک عادت
 و مروت کی بہت سے ضروری ہو اس سے زیادہ کیا جاوے مگر اس میں شہہ طبع کے دل کی خوشی سے یہ سلوک
 کسی طبع یا توقع خدمت یا تمنا و کافات یا شک و تشناہ کے لیے نہ ہو کیونکہ جو شخص شک و تشناہ کی طمع رکھتا ہے
 وہ سخی نہیں بلکہ اپنے مال سے تشناہ مول لیتا ہے اسکو سوداگر کہنا چاہیے کہ خرچ مال سے اسکا مقصد
 صلح ہے جو کہ مزہ دار معلوم ہوتی ہے اور جو آدمی خرچ کو کہتے ہیں جو بدوں غرض کے ہو اور واقعہ میں
 اس طرح کی بجز ذات پاک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا
 تو مجازاً ہے اسلئے کہ اسکا کوئی سا خرچ خالی غرض سے نہیں لیکن اگر اسکی غرض صرف ثواب آخرت اور
 خضیات جو حاصل کرنا اور نفس کو آلودگی نخل سے پاک کرنا ہو تو جو ادا کمال دے گا اور اگر خرچ کا سبب

خوف یا لوگوں کی ملامت کا ڈر یا جسکو یہ تباہی سے نفع کی توقع ہو تو یہ خرچ جو دین و دھن میں نہ کرے کہ
یہ چیزیں کوہِ سبوت اور سکو بطور عوض ہو جاتی ہیں اور وہ انھیں کی جنت سے خرچ بھی کرتا ہے پس بعض
لینے والا ہوا جو اونہو اپنا خیر روایت ہے کہ ایک عابد عورت حیان بن ہلال کے پاس کھڑی ہوئی وہ اپنے
یاروں میں بیٹھے تھے اوسنے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں لوگوں کی طرف
اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اسے پوچھ لے اوسنے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سخاوت کس قدر ہے
اونھوں نے کہا کہ دینا خرچ کرنا یا تیار کرنا اوسنے کہا کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہوئی دین کی سخاوت
کیا ہے کہا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت سخی دل سے کریں اور کچھ کران نذرے اوسنے
پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی نیت ہی یا نہیں کہا کہ ہاں تو قریب ثواب ہے اوسنے کہا کہ کیوں انھوں نے
جواب دیا کہ خدا نے تقائے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس می جاویں گی اوسنے کہا
کہ سبحان اللہ جب ایک دیکر دس لیے تو سخاوت دل کیا ٹھہری اونھوں نے پوچھا کہ پھر تمہارا نزدیک
سخاوت کیا ہے تمھیں بتاؤ اوسنے کہا کہ میری دہشت میں سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ
طاعت میں لذت اور مزہ ملے اور گراں بھی نہ گذرے اور با اینہما سپر نیت اجر کی بھی نہ وہاں تک کہ
ہر چہ مرضی مولے از ہمارے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تمھیں شرم نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ کو
تمہارے ولوں کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز چاہتے ہیں ایسی بات تو
دنیا میں بھی بری ہوتی ہے یعنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھے سلوک اس واسطے کرتا ہے
کہ میں اوسکو ایک بدلے زیادہ دوں تو بیشک وہ اس دینے سے خوش ہوگا ایسا طرح ایک عورت عابدہ کا قول
ہے کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سخاوت در اہم اور دیناروں ہی سے ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ پھر
اور کوئی چیز ہے اوسنے کہا کہ سخاوت میرے نزدیک جان سے کرنی چاہیے اور اسکی تفسیر مجاہد
قول میں ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ سخاوت دین میں یہ ہے کہ محض خدا کے واسطے اپنے نفس سے کھین جاو
اور جان کا ویدینا اور اپنے خون کا بہا دینا خدا کی راہ میں برا معلوم نہو سخاوت دلی سے اسکا مطلب ہو
نیت ثواب کی نہ حال میں ہونا مال میں اور کو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دل پر
ایسی ہم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کریم اوس سے
پھر وہ معاملہ کرے کہ اوسکے واہم و خیال میں بھی نہ ہو

دسواں بیان نخل کا علاج یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ نخل کا سبب مال کی محبت ہی اب یہ معلوم کرنا
چاہیے کہ مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدون مال کو وہ حاصل نہیں کر سکتا

اور اسی میں طول ال یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی داخل ہے اس لیے کہ انسان اگر یہ جان لے کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہے کہ مال کا بخل نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک ذریعہ عینے یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اوس سے زیادہ رکھنا فضول ہے اور بعض اوقات طول ال اس طرح ہوتا ہے کہ خود تو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہے اس لیے فکر اولاد قائم مقام طول ال کے ہو جاتا ہے اور نکاح جیسا بھی اپنی ہی زندگی سمجھتا ہے اور ان کے لیے مال و کتاب ہے اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْوَلَدُ كَمُحِيطَةٍ تَجْبِنُهُ فَجُحِلْکَ اور جب اسپر خوف فقر لگتا ہے اور رزق کے آنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ بخل بھی قوی ہو جاتا ہے دوسرے اسباب یہ ہے کہ خود مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کو پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ اگر اپنے دستور کے موافق اوس کو خرچ کرتے رہیں تو زندگی بھر کو کافی ہو اور ہزاروں بچ رہیں اور خود بوڑھے لا ولد ہوتے ہیں مگر بایں ہمہ زکوۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا بلکہ خود بیمار ہو جاویں تو علاج میں بھی خرچ کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے عاشق ہیں کہ اوس کا قبضہ میں نہ آوے اور ان پر اپنا قابو ہونا برا لگتا ہے معلوم ہوتا ہے اسی لیے اوس کو زمین میں گاڑ رکھتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا دشمنوں کو مانتے پڑے گا پھر بھی اوس کے کھانے کو یا اوس میں سے ایک جہہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور یہ بخل دل کا ایسا ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً بڑھاپے میں تو پرانے مرضوں کی طرح لا علاج رہی ہے اس مرض دوائے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اوس کی محبت سے اوس کے الٹی بھی چاہنے لگے یہ پیام برسے اتنی محبت کری کہ محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ بیابا بھی حاجتوں کا ایلیچی ہے کہ زر کے سبب حاجتیں حاصل ہوتی ہیں اسی محبت سے زر محبوب ہوتا ہے مگر بعض اوقات حاجتوں کا خیال بھی نہیں ہوتا صرف زر ہی محبوب ہو جاتا ہے اور یہ سخت گمراہی اور بھولگی بات ہے جو آدمی کہ زر اور پتھر میں فرق سمجھے وہ جاہل ہے نیز زر سے البتہ نقصانے حاجات ہوتی ہے اور زائد از قدر حاجت اور پتھر میں کچھ فرق نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں زر از بہر خور و ن بود ای سپر و نہ بہر ندادن چہ سنگ چہ زر بہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور بہر بیماری کا علاج او سبب کے ضد کرنے سے ہوتا ہے تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ شہواری سہی چیز قیامت اور ہرے سے کار دنیا کسے تمام نہ کر دہر چہ گیرید مختصر گیرید اور طول ال کا علاج یہ ہے کہ ہر دم موت کو یاد کرے اور اپنے ہمسفر دل کرنے کو کاٹ کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے دکھ اٹھائے اور

اسود بن خلف
وہام بروایت
یونانی بن ہزار
اور جہالت ہار
سجل اور نام دی
اسود بن خلف

مصبوبین سہیلین آخر خالی بات چلے گئے اور وہ سب تباہ ہو گیا اور اولاد کا خیال کر دل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جس خالق نے لڑکا دیا ہے اسی نے اس کا رزق اس کے ساتھ اتارا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی مگر ان کا حال باپ سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہے اسکی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کا حال اچھا ہے مگر کبھی اس کا برعکس ظہور میں آتا ہے اور لڑکا اگر صلیح ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اگر فاسق ہے تو حوال میراث سے پاوے گا اس کو گناہ میں اور اور ہو گا اور اس کا وبال مورث کی گردن پر رہے گا اور دل کا ایک یہ بھی علاج ہو کہ جو حدیث نخل کی نیت اور سخاوت کی تعریف میں واقع ہیں اور جو وعید عذاب شدید کا خدا سے تعالیٰ نے نخل کے لیے فرمایا ہے ان سے کو خوب تامل کرے اور مفید علاجوں میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ خیالوں کے حالات میں زیادہ غور کیا کرے اور ان سے نفرت کرے اور ان کو برا جانے کیونکہ کوئی ایسا نخل نہیں جو دوسرے کے نخل کو برا نہ سمجھے پس یہی حال اپنا تصور کرے کہ اگر میں نخل کروں تو سب کی نظروں میں چھتر اور گراں معلوم ہوں گا جیسے میرے دل میں اور نخل برسے معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہے کہ مال کے مقصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے اور جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہے تو بقدر حاجت کھائے اور باقی کو آخرت کے لیے جمع کرے یعنی اس کو خرچ کر کے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیریں باعتبار معرفت اور علم کے ہیں جب آدمی عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا بہ نسبت امساک کے دنیا و آخرت میں نفع و نون میں بہتر ہے تو اگر غار ہو گا اسکی رغبت خرچ کر کے طرف متحرک ہوگی مگر لازم ہے کہ جب یہ خیال دل میں فوراً اسکی تعمیل کرے ورنہ نکلے ایسے کہ شیطان ہر وقت مفلسی کا خوف دلاتا رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے روایت ہے کہ ابو الحسن بو شامیؒ ایک وزیر خانہ میں تھے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر فرمایا کہ میرا کرتب بدن میں سے نکال کر فلاں شخص دیدے اس نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ خانہ میں سو نکلنے تک کا صبر فرمایا انھوں نے کہا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ دیدا لون اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ کہیں بدل تجاوی اس واسطے اس وقت تعمیل کی اور صفت نخل کی جی جاتی ہو جب تک خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق حبیب نہیں جاتا جب تک محشوق پیش نظر رہتا ہے ہاں اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اس صلیبی پر تکلف ایک صبر کرے تو رفتہ رفتہ دل کو تسکین ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے اسی طرح جو شخص نخل کا علاج کیا چاہے تو اس کو بھی چاہیے کہ مال سے تکلف چلا دے ہو جاوے یعنی اس کو باکل مٹا دے بلکہ محبت کے ساتھ کہ چھوڑ دے تو یہ بہتر ہے کہ سب کا سب یا کوئی نہ میں اللہ سے اور ایک جیلہ نخل سے بچنے کا بڑا لطیف یہ ہے کہ نفس کو دھوکا دے

کہ دوسرے لینے سے تیرا نام نیک ہوگا اور سخی مشہور ہو جاوے گا پس اس بہانے سے نقصان دہ ریاضت کرے
یہاں تک کہ نفس پر طبع صفت جو خرچ کرنا ناگوار نہ گذرے صورت میں یہ بات تو ہوگی کہ نخل کو دور کر کے
ریا میں مبتلا ہوگا مگر بعد کو پھر ریاضت کی طرف متوجہ ہو کر اس کے علاج سے اس کو دور کرنا چاہیے غرض کہ حصول
نام و شہرت نفس کے لیے مال کے جانے کے بعد تسکین کی چیز ہی جیسے لڑکے کو جب وہ ٹھہراتے ہیں تو بچہ دین
وغیرہ سے کھیل میں لگا دیتے ہیں کہ وہ وہ کو یاد نہ کرے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اون سے ہمیشہ کو کھیل کرے
بلکہ جب وہ بھول جاتا ہے تو اس کھیل کو بھی اس سے علیحدہ کر دیتے ہیں اسی طرح ان صفات خبیثہ میں سے
بھی بعض کو بعض پر مسلط کر کے تیزی ایک دوسرے کی کم کیجاتی ہے مثلاً کبھی غضب پر شہوت کو مسلط کر کے
اوسکی تیزی توڑی جاتی ہے اور کبھی غصہ کو شہوت پر مسلط کر کے اوسکی حدت کم کیجاتی ہے الا یہ علاج اس پر ہی
شخص کے حق میں مفید ہے جس پر جاہ اور ریاضت کی نسبت صفت نخل بہت غالب ہو گیا کیونکہ اس صورت میں
جو صفت اس میں قوی ہے اوس کو گویا ضعیف سے بدل دیا اگر دو نوں برابر ہی ہوں گے تو کچھ فائدہ
نہیں اس لیے کہ ایک سے نکلے گا اور دوسرے میں پھنس جاوے گا اور پہچان اسی یہ ہے کہ اگر خرچ
کرنا ریاضت کے لیے اس پر گراں نہ معلوم ہوتا ہو تو جان لینا چاہیے کہ صفت کیا کا غلبہ ہے پورا کر ریاضت کے نتیجے
خرچ و شواہ معلوم ہوتا ہو تو نخل کا غلبہ ہے اس حال میں ضرور ہے خرچ کرنا چاہیے اور یہ جو مذکور ہوا
کہ یہ صفات ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اوسکی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ مردے کے تمام
اجزاء کیڑے ہو جاتے ہیں اور یوں مشہور ہے کہ یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں اور بڑے
ہوتے جانیوں میں ارتداد کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ان کی سب سے دوسب میں ہر دست رہ جاتے ہیں پھر وہ بھی
آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک غالب اگر دوسرے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے مگر پھر خود بھی
بھوکھا رہ کر مر جاتا ہے اسی طرح ان صفات خبیثہ میں ممکن ہے کہ جو جنسی صفت ضعیف ہو اوس کو
قوی کی غذا کرے جاوین یہاں تک کہ آخر کو ایک رہ جاوے پھر اس ایک کے دور کرنے کا
علاج یہ ہے کہ اوسکی غذا روک دی جاوے اور غذا کا روکنا ان صفات سے یہ ہے کہ اون کے
مقتضائے موافق عمل نہ کیا جاوے یعنی جو باتیں کہ کوئی صفت خبیث چاہتی ہو وہ ہرگز نہ کرے جب
اس طرح اوس کا خلاف کیا جاوے گا تو خواہ مخواہ وہ صفت مضحل ہو کر مر جاوے گی مثلاً نخل کی
اقتصاد یہ ہے کہ مال کو روکے اور خرچ نہ کیجے پس جب آدمی اوسکے خلاف کرے اور نفس پر مجاہد کرے
بار بار خرچ کرتا رہے تو نخل کی صفت مر جاوے گی اور صفت بذل طبعی ہو جاوے گی کہ پھر اوس میں
و شواہی نہ رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ نخل کا علاج دو چیزوں سے ہے ایک علم اور ایک عمل

علم سے غرض یہ ہے کہ آفت بخل کی اور جو دوسرا کے فائدہ سے واقف ہو اور بخل سے یہ مراد ہے کہ جو د
 اور دودش تکلف کرے یہاں تک کہ مقصود کو بوجہ لیکن صفت بخل بعض اوقات ایسی قوی ہوتی ہے
 کہ آدمی کو اندھا اور بہر کر دیتی ہے کہ اوسکو اسکی آفت سمجھ نہیں سوجھتی نہ سمجھ جو د کا فائدہ معلوم ہو اور جب
 معرفت ان دونوں باتوں کی نہوی تو شوق کمان سے اوجھڑے گا اسی لیے علم دودش بھی ایسی ہی
 ایسی صورت میں یہ روگ ہمیشہ کو رہتا ہے جیسے وہ بیماری کہ جس میں دوا کی پہچان جاتی ہے اور نیز دوا
 استعمال ممکن نہ ہو تو بجز اسکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکنا ہے اور بعض شیوخ صوفیہ کا دستور
 بخل کے علاج میں یہ تھا کہ اپنے مریدوں کو کسی خاص اویہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے تھے بلکہ جب کسی مرید کو
 دیکھا کہ یہ اپنے کوئے اور یا فہا سے نہایت خوش ہے تو اوسکو دوسرے کوئے میں بھیج دیا اور اوسکا گوشہ
 مع اوسکی اشیاء کے دوسرے مرید کے حوالہ کیا غرض جو کچھ کسی مرید کی ملک میں ہوتا اور اوسکو اوسپر
 خوش ہوتے فوراً اوسکو اوسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ دنیا پر اپنا سر یا مصلحت
 سمجھا کر اوسکی طرف التفات کرتا ہے تو وہ کثیر یا مصلحت دوسرے کو دلوایتے اور کوئی ایسا پرانا اوسکو
 دیتے کہ اوسکا دل اوسکی طرف راغب نہو اس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا کی سامان سے علیحدہ رہتا ہے پس جو
 شخص کہ دنیا پچھلے وہ دنیا سے مانوس ہوگا اور اوسکو محبوب جلسے گا اگر بالفرض اوسکے پاس ہزار چیزیں
 ہوں تو گویا ہزار چیزیں اوسکی محبوب ہیں اس بنا پر بربابت بھی اون میں سے چوری جاوے گی تو جہت
 اس شخص کو اوس شے سے محبت تھی اوسی قدر مصیبت اوسپر پڑے گی اور مرے پڑا یکبار کی ہزار کی ہزار چیزیں
 ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ جسے ساتھ محبت تھی اور وہ سب چھین گئیں بلکہ زندگی میں بھی جسکے تلف اور ضائع
 ہونے کا خوف بمنزلہ مصیبت کے رہتا ہے روایت ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک فیروزہ کا
 پیالہ جو اہر سے مرصع پیش ہوا جسکا نظیر دوسے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا بادشاہ نہایت خوش ہوا
 اور ایک حکیم سے جو اوسکے پاس ہو جو د تھا پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ میرے
 نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا محتاجی بادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح حکیم نے کہا کہ اگر یہ ٹوٹ جاوے تو ایسی
 مصیبت ہے جسکا کچھ تدارک نہیں اور اگر چوری جاوے اور پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا ملے
 اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا آپ کو کچھ خوف مصیبت احتیاج کا نہ تھا
 بعد چند سے اتفاقاً وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری کیا بادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کتنے لگا کہ حکیم کا قول
 درست تھا سہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا نا حق مصیبت رنج اٹھانا پڑا یہی حال دنیا کے
 تمام اسباب کا ہے ایسے کہ وہ اعداد اسد کی بھی دشمن ہے کہ اونکو آگ کی طرف لجاتی ہے اور اولیاء ہند

و شمن ہے کہ اونکو اپنے صبر کرنے کا غم رہتا ہے اور خدا کی بھی دشمن ہے کہ اوسکے بندوں کو اوسکا راستہ نہیں چلنے دیتی اپنی رہنمائی کرتی ہے بلکہ خود اپنی بھی دشمن ہے کہ اپنے نفس کو کھاتی ہے مثلاً مال کی حفاظت خزانہ اور پانوں سے ہوتی ہے اور خزانہ و پانوں کے خرچ کرنے سے ہوتے ہیں تو کو یاد دینا کی حفاظت میں دنیا ہی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص مال کی آفت کو جانتا ہے اوس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور نیز اُنداز حاجت اوس میں سے نہیں لیتا اور جو مقدار حاجت پر قانع رہتا ہے وہ نخل نہیں کرتا اسلیئے کہ جس قدر اوس نے اپنی حاجت کو رکھا ہے وہ تو نخل نخل نہیں اور زائد از حاجت کی حفاظت کو خالی از مشقت بنانکر دیو ڈالتا ہے بلکہ اوسکا حال ایسا جیسا کوئی شخص ندی کی کنارہ پر کھڑا ہو کہ اوسکو پانی کے دینے میں کچھ دروغ نہیں ہوتا ایسا ہی یہ بھی مقدار حاجت کے زائد دینے میں تا نہیں کرتا

گیا رہو ان بیان اون بائون کا جو آدمی کو مال کے باب میں ضروری ہیں۔ یہ تو معلوم ہو کہ مال ایک وجہ سے خیر ہے اور دوسری طرح سے شر اوسکی مثال سانپ کی سی ہے کہ منتر والا تو اوسکو اس واسطے پکڑتا ہے کہ ہمیں سے زہر مہرہ کائے اور غافل اگر پکڑ لیتا ہے تو اوسکے زہر سے ایسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ اوسکو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا الا اوس صورت میں کہ ان پانچ بائون کو مد نظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصود کو پہچانے کہ یہ کس واسطے پیدا ہوا اور اسکی حاجت کیوں ہوتی ہے اس بات کے جاننے سے بقدر حاجت ہی کسب معیشت اور اوس قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی نسبت زیادہ لیا چاہتے ہیں انکو اپنا مال ندے گا و وہ یہ کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو محض حرام ہو اوس سے اجتناب کرے اور جس پر غلبہ حرام ہو اور کوئی وجہ مکر وہ ہو اوس سے بھی پرہیز کرے مثلاً کسی شخص مرتشی کا یہ بیاعت مروت کی لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو اسکے قائم مقام ہو سو وہ یہ کہ مقدار معیشت بخوٹا ہے کہ قدر واجب سے نہ زیادہ ہو نہ کم اور قدر واجب مقدار حاجت کا نام ہے اور حاجت میں چیزوں کی ہوتی خوراک پوشاک مکان اور ہر ایک کے تین درجے ہیں ادنیٰ اور اعلیٰ اور اوسط پس جب تک کمی کی جانب مائل ہے گا اور حد ضرورت کے قریب رہے گا تو ہلکا اور سبک رہ کر بخوشی سے سبکسار مردم سبکتر روندہ کے نجات پاوے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جیسے عمیق کی کچھ انتہا نہیں اور پہننے ان درجات کی تفصیل باب زہد میں لکھی ہے چہارہ مقامات خرچ کو لحاظ رکھے اور خرچ میں میانہ روی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ جو

کجائی و جہد مال کی ہے اور سکو اسی کے موقع پر خرچ کرے بے موقع نہ اٹھاوے کیونکہ جیسا گناہ تار حن لینے میں ہے ویسا ہی ناسحق اٹھانے میں بھی ہے پوچھ یہ کہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و مساک میں نیت درست رکھے یعنی جو مال حاصل کرے اوس میں نیت عبادت پر استعانت کی ہو اور جو مال ترک کرے اوس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت ناسحق کی ہو تو زہد ہی ہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زہد نہیں ہوگا پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منحصر کرے یعنی حرکات و سکنات و رہی کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر معین مددگار و کھو عبادت سے سب میں زیادہ مسابن کھانا اور یا خاتمہ ہے مگر اوس سے بھی عبادت پر اعانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور یا خاتمہ نیت مدد عبادت کرے گا تو اوس کے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اسی طرح جس چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مثلاً اگر تہ یا جامہ بچھونا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیے کیونکہ دین میں کجی ان چیزوں کی حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے زائد ہے اوس میں یہ نیت ہو کہ اوس سے کسی خدا کے بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار نہ کرے جو آدمی ان باتوں کو دستور العمل رکھے گا وہ وہ ہے کہ مار زر سے اوسکا جو ہر اور تریاق نکال لیا اور زہر پھینک دیا ایسے آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں پکا ہو اور علم دین سے بخوبی آگاہ اور جو آدمی ان پر تہ مال کے جمع کرنے میں یہ خیال کرے کہ جیسے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پاس بہت سی دولت تھی ویسے ہی میں بھی مال جمع کرتا ہوں تو ایسے شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے منتر دان اپنے فن کے کامل کو دیکھے کہ اوسے سانپ کو بکڑ لیا اور اوسکا جو ہر نکال لیا اور ول میں جانا کہ اوسے سانپ کو اسی جہت سے بکڑ لیا کہ صوت و شکل اچھی تھی اور جلد نرم تھی آؤ میں بھی ایسا ہی کروں اوسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سانپ بکڑے اور اسی قوت لقمہ اجل ہووے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سانپ کا کانا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا مگر مال کا کانا معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شعر میں مترجم کے شعر ظاہر میں ہے نرم کو کہ دنیا بھرا گلے ہے زہر جیسے کالا بھرا جس طرح پر کہ پہاڑوں پر پھرنے اور دریاؤں کے کنارے پر چلنے اور خار دار راہوں میں گزرنے میں اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابری میں نہیں کہہ سکتا اسی طرح مال کے لینے میں عامی آدمی عالم کی برابری نہیں کر سکتا

بارہواں بیان تو انگری کی نسبت اور فقیری کی شناخت میں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو سب بات میں اختلاف ہے کہ شاکر تو انکار کا تہا علم اور بفضل ہے یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقر اور زہد میں لکھیں اور تحقیق حق تھا کہ اسباب جہنم اس قدر لگے ہیں کہ غنا کی نسبت فی الجملہ فقر ہی افضل ہے اور زیادہ تفصیل احوال کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور اس موقع پر فقر کی فضیلت میں وہ بات نقل کر دی ہیں جسکو حارث محاسبی رحم نے اپنے کسی رسالہ میں بحجواب کسی عالم تو انکار کے جسنا اپنے مال جمع کرنے کی جنت صحابہ رضی کی تو انگری اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی کثرت بیان کی تھی اور اپنے آپ کو صحابہؓ سے مشابہت دی تھی لکھا ہے اور حارث رحم علم معاملہ میں بہترین امت میں عیوب نفس اور آفات اعمال اور کمہ عبادات جتنی یہ لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نہیں لکھتا اسی لیے لکھنا اونکے کلام کا استمقاہ مصلحت ہے اول انھوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اھکویون پو سچا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے علما کے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بڑے بڑے عالمو تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو صدقہ دیتے ہو مگر جس بات کا انکو حکم ہے وہ نہیں کرتے اور جو خود نہیں کرتے او سکو لوگوں کو سکھاتے ہو یہ نہایت بڑا ہے جو تم کر رہے ہو ظاہر میں تو مومن سے تو بہ کرتے ہو اور باطن میں ہو اسے نفس کے مطابق عمل کرتے ہو یہ بات تمھارے کام نہ آوے گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل ناپاک رہیں میں سچ کہتا ہوں کہ تم چھلنی کی طرح بہت ہو جس میں سے اچھا اٹھا نکل جاتا ہے اور بھوسہ اوس میں رہ جاتی ہے اسی طرح تم کہ حکمت کی باتیں تمھارے منہ سے نکلتی ہیں مگر دلون میں کہ ورت بھری ہو اسے دنیا کے بند و جو شخص دنیا سے اپنی مشغولت و رغبت منقطع نہ کرے گا وہ آخرت کس طرح پاوے گا بخدا کہ تمھارے دل تمھارے اعمال سے روئے ہیں دنیا کو تو تم نے اپنی زبانوں کے تلے کر رکھا ہے اور اعمال کو پاؤں تلے دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری سے تمکو زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تم نے اپنی آخرت بر باد کی پھر اگر جانو تو تم سے زیادہ کونسا نقصان والا ہو گا تمھارا برا ہو کہ تک اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود مستحیر دین کی طرح کھڑے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑا کہ تم کہ سب دنیا تمھاری ہے تو خود درحقیقت و دیگرے نصیحت کیوں کرتے بس کرو بس کرو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ گھر کی چھت پر چرلغ رکھا جاوے اور اوسکے اندر ویسا ہی اندھیرا پڑا رہے اسی طرح اگر نور علم تمھارے منہ سے نکلے اور دل ویسا ہی اندھیرے میں بیجا پڑا رہے تو کیا فائدہ ای دنیا کے بند تم پر بہیزگار بندے نہیں ہونہ آنا دہزرگون کے مانند ہو کیا عجب ہے کہ دنیا تمکو جڑ سے اٹھا کر اوندھے منہ والے اور اسی طرح گھسیٹنا شروع کر دے اور تمھارے گناہ تمھارے منہ پر بال پکڑے ہو مگر ہوں

اور علم پیچھے سے دھکے دیتا ہوا اور اس شخص سے شکوہ خدا کے سیر کو دین کوئی ساتھی ہونہ غمخوار نہ بدن پر کپڑی کا کوئی تار کھیرا اس بادشاہ بے پروا کے یہاں سے تھکے کر دار کی سزا واقعی ملے انتہی بعد اس کے حارثہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی یہ حال سے عالموں کا بے آدمیوں میں شیطان اور باعث فتنہ بھی لوگ ہیں دنیا کی طمع میں اور اس کی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو ذلیل کیا یہ لوگ دنیا میں بھی عار و ننگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کر دے اور بعد اس کے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں برباد رہتا ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اس کی خوشی گذرت آئیں سے طرح طرح کے رنج اور اقسام کے گناہ اور اس سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام کو مجبور بربادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں غمخوار نہیں مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے **خیر اللہ دنیا والا آخرت ذلک ھو الخیر ان المبین** آہ اس سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو سنسی ہوگی بھائیو اللہ کو دھیان کرو اور شیطان کے فریب میں مت آؤ اور نہ شیطان کے دوستوں کا دھوکا کھاؤ جو حجت باطل پر اڑے ہوئے اور نبی کے حاصل کرنے میں مستغرق ہیں اور پھر اس کے لیے یہ عذر و حجت نکالتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سارا مال تھا ذکر صحابہ رضہ کا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ او کو مال کے جمع کرنے میں غمخوار جان حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسکی او کو خبر نہیں ہی کہ سخت عبد الرحمن بن عوف رضہ مال کی حجت پر ڈھکی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان تیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلاؤ آہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عہدہ صحابہ رضہ نے مال واسطے زمینت اور اسراف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو اوں داروں کی غیبت کرتا ہے اور اوں کے ذمہ بڑی بات لگاتا ہے اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا اور کچھ بچھوڑنے کی نسبت فضیلت ہے تو گویا تو نے نسبت خطا اور جمل کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر کی کہ اوں خون نے ناحق نہ ہذا اختیار کیا یہ فضیلت اور تہہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا یہ اوں کو شو جھا تیری طرح جو بھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے است کی خیر خواہی کی جو آپ مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عذریہ میں مال کا جمع ہونا بہت حق میں زیادہ اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دھوکا دیا کہ بہتر بات نہ سکھائی بخدا یہ تیرا قول سراسر لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ اور شفیق اور رؤف تھے علاوہ اس کے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا فضیلت ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک ایسا تقاضا ہے اپنے ہندون پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ اوں کو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خدا سے تقاضا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ فضیلت

شک کوئی دنیا اور آخرت میں ہے تو صریحاً

مکہ ابن عدی برایت ابن کثیر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اوس حدیث کو پوچھا اور انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرمایا کہ تمہارے لئے جنت میں دیکھا کہ ہاجرین اور مسلمانوں میں سے فقیر کو ک خوب ڈرتے اچلے جا رہے ہیں اور تو انکے درمیان میں سے میں نے انکے ساتھ کسی کو جنت میں جانے نہیں دیکھا مگر اللہ عبد الرحمن بن عوف اور انکے ساتھ جنت میں جاتا تھا مگر کھٹنوں چلتا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ حدیث سنا کہ فرمایا کہ یہ نوٹ مع انکے بوجھ کے سب خیرات ہیں اور جو ظالم اپنی نوکریں وہ بھی میں نے آزاد کیے شاید فقر کے ساتھ میں بھی دوڑ کر جنت میں جاؤں اور ایک روایت یہ بھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا کہ میری امت کے تو انکے درمیان سے تم اول جنت میں جاؤ گے مگر غالباً کھٹنوں کے بل داخل ہو گے۔ پھر اے کم تخت اب تو اپنے مال کی حجت بتلا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باوجود فضل اور تقویٰ اور احسان اور بڑا مال اور خدا اور صحبت رسول مجتبیٰ اور شہادت جنت کی قیامت کے میدانوں میں اور اوسکے احوال میں ان سے مال کی بدولت کے رہیں گے جسکو بوجہ حلال کھایا کہ حاجت سوال کی نہ پڑے اور اوس سے سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے تن بدن پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اس کی راہ میں بہت کچھ دیا تاہم جنت میں پھر ہاجرین کے ساتھ دوڑ کر بنجاسکیں گے بلکہ انکے پیچھے کھٹنوں جلدین کے جب اونکایہ حال ہو تو ہم سے لوگ جو دنیا کے شغل میں غم و بے ہوئے ہیں کیا حال ہو گا۔ اور زیادہ ترجمہ کہ تو ہمیشہ مال مشتبہ اور حرام پر گرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس بات کے میل کے واسطے سبب ضروری کرتا رہتا اور شہوات اور زینت اور مہمانت اور طرح طرح کے مکروہات میں پھنسا رہتا ہے اور یہی اولٹ پھیر کرتا رہتا ہے پھر عبد الرحمن بن عوف کے مال کی حجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو مال جمع کیا تھا اس لیے میں نے بھی کیا کو یا اپنے آپکے یا بچوں سواروں میں سلف کے ساتھ جانتا ہے یہ نہیں معلوم کہ یہ قیاس شیطانی ہے وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوچھاتا ہے اب میں تجھے تیرا حال اور صحابہ و سلف کا احوال کہنا تاہوں تاکہ تجھ کو اپنی شخصیت اور صحابہ و سلف کی فضیلت معلوم ہو جاوے پس چلی نیا چاہیے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس حج مال تھا تو سوال کرنے اور خدا کی اہم دینے کی غرض سے تھا اون لوگوں نے وجہ حلال سے کھایا اور مال طیب نہیں کھایا اور نفقہ متوسط درجے کا کرتے رہے تاکہ کے واسطے اپنا سامان کر کے اور دنیا میں کسی کا حق نہیں ہارا نہ مال سے نکل کیا بلکہ زیادہ حصہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دے ڈالا اور بعض صحابہ بالکل ہی دے ڈالا اکثر سختی کے وقت میں واسطے خدا کے کام کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو بھی کیا ایسا ہی ہے نہیں دیکھا کیوں ہو نے لگا تھا چہ نسبت خاک را با عالم پاک ؟ علاوہ اسکے بہترین صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوف فقیر سے ہمارا رزق کے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اوس حدیث کو پوچھا اور انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرمایا کہ تمہارے لئے جنت میں دیکھا کہ ہاجرین اور مسلمانوں میں سے فقیر کو ک خوب ڈرتے اچلے جا رہے ہیں اور تو انکے درمیان میں سے میں نے انکے ساتھ کسی کو جنت میں جانے نہیں دیکھا مگر اللہ عبد الرحمن بن عوف اور انکے ساتھ جنت میں جاتا تھا مگر کھٹنوں چلتا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ حدیث سنا کہ فرمایا کہ یہ نوٹ مع انکے بوجھ کے سب خیرات ہیں اور جو ظالم اپنی نوکریں وہ بھی میں نے آزاد کیے شاید فقر کے ساتھ میں بھی دوڑ کر جنت میں جاؤں اور ایک روایت یہ بھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا کہ میری امت کے تو انکے درمیان سے تم اول جنت میں جاؤ گے مگر غالباً کھٹنوں کے بل داخل ہو گے۔ پھر اے کم تخت اب تو اپنے مال کی حجت بتلا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باوجود فضل اور تقویٰ اور احسان اور بڑا مال اور خدا اور صحبت رسول مجتبیٰ اور شہادت جنت کی قیامت کے میدانوں میں اور اوسکے احوال میں ان سے مال کی بدولت کے رہیں گے جسکو بوجہ حلال کھایا کہ حاجت سوال کی نہ پڑے اور اوس سے سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے تن بدن پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اس کی راہ میں بہت کچھ دیا تاہم جنت میں پھر ہاجرین کے ساتھ دوڑ کر بنجاسکیں گے بلکہ انکے پیچھے کھٹنوں جلدین کے جب اونکایہ حال ہو تو ہم سے لوگ جو دنیا کے شغل میں غم و بے ہوئے ہیں کیا حال ہو گا۔ اور زیادہ ترجمہ کہ تو ہمیشہ مال مشتبہ اور حرام پر گرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس بات کے میل کے واسطے سبب ضروری کرتا رہتا اور شہوات اور زینت اور مہمانت اور طرح طرح کے مکروہات میں پھنسا رہتا ہے اور یہی اولٹ پھیر کرتا رہتا ہے پھر عبد الرحمن بن عوف کے مال کی حجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو مال جمع کیا تھا اس لیے میں نے بھی کیا کو یا اپنے آپکے یا بچوں سواروں میں سلف کے ساتھ جانتا ہے یہ نہیں معلوم کہ یہ قیاس شیطانی ہے وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوچھاتا ہے اب میں تجھے تیرا حال اور صحابہ و سلف کا احوال کہنا تاہوں تاکہ تجھ کو اپنی شخصیت اور صحابہ و سلف کی فضیلت معلوم ہو جاوے پس چلی نیا چاہیے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس حج مال تھا تو سوال کرنے اور خدا کی اہم دینے کی غرض سے تھا اون لوگوں نے وجہ حلال سے کھایا اور مال طیب نہیں کھایا اور نفقہ متوسط درجے کا کرتے رہے تاکہ کے واسطے اپنا سامان کر کے اور دنیا میں کسی کا حق نہیں ہارا نہ مال سے نکل کیا بلکہ زیادہ حصہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دے ڈالا اور بعض صحابہ بالکل ہی دے ڈالا اکثر سختی کے وقت میں واسطے خدا کے کام کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو بھی کیا ایسا ہی ہے نہیں دیکھا کیوں ہو نے لگا تھا چہ نسبت خاک را با عالم پاک ؟ علاوہ اسکے بہترین صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوف فقیر سے ہمارا رزق کے

باب میں اس پر متوکل اور تقدیر الہی سے خوش اور بلا پر راضی اور نعمت میں شکر اور ضرر میں صبر اور راحت میں شاکھان خدا کے واسطے تواضع کرتے اور تعالیٰ اور فخر سے علیحدہ رہتے دنیا میں ہی بجز مباح کے اور کچھ نہ لیا مدام قدر حاجت پر راضی رہے دنیا پر لات ماری اسکے مصائب پر صبر کیا اور اسکی تلخی کو بہرہ کر کے نعمت کو چھوڑ دیا اب کہو تم بھی ایسے ہی ہو اسکے سوا اونکا یہ دستور تھا کہ جب نیا اونپر آتی تو بیچ و غم کر کے کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا عذاب خدا سے بچنے کا ہے دنیا ہی میں بھیج دیا یعنی دنیا کے آنے کو وبال سمجھتے تھے اور جب فخر کو آتا دیکھتے تو کہتے کہ خوب ہوا یہ شعار نیک بندوں کا ہو مولا چنانچہ روایت ہے کہ بعض کا بر سلف جب صبح کو اپنے گھر میں کچھ دیکھتے تو رنجیدہ اور ملول ہوتے اور جب کچھ نہ ہوتا تو ہشاش بشاش ہوتے کسی نے اونسے پوچھا کہ خلق کا تو یہ دستور ہے کہ نہونے کی صورت میں غم اور ہونے کی حالت میں خوشی کرتے ہیں اور تمہارا حال اسکے عکس ہے اسکی کیا وجہ ہے اونھوں نے فرمایا کہ باعث یہ ہے کہ جب میں صبح کو اونٹھکے پھال عیال کے پاس کچھ نہیں دیکھتا تو خوش ہوتا ہوں کہ آج بیرونی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی اور جب میرے عیال کے پاس کچھ ہوتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ اقتدا سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہوا اور سنتے ہیں کہ اون لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب اونکو کوئی صورت فہ اور آسائش کی معلوم ہوتی تو غم اور خوف کرتے اور کہتے کہ ہکو دنیا سے کیا سروکار ہے یہ جو ہمارے پاس آئی معلوم خدا سے بچنے کو کیا منظور ہے اور جب اون پر کوئی مصیبت آتی تو خوش ہوتے کہ ان اب خدا نے ہماری خبر لی غرض کہ سلف کا حال اس طرح تھا ہمنے تو کچھ کم ہی لکھا ہے اونکے فضائل بجد و شمار ہیں آپ تو فرماؤ میں کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے وہ لوگ گذرے ہیں معاذ اللہ تم ویسے کیوں ہوئے تھے اپنے حال کو اگر دیکھو تو بالکل اونکے حال کو برعکس سمجھنا حال ہے کہ تو انگریز میں ٹھیکانی کرتے ہو اور زانی میں بخت کر کے ہو خوشحالی کے وقت اگرتے ہو اور غم حقیقی کے شکر سے غافل ہو جاتے ہو مصیبت کے وقت غصہ آتا ہے اور مفلسی میں ناامید ہو جاتے ہو اللہ کے احکام پر راضی نہیں ہوتے بلکہ فقیروں کو برا جانتے ہو اور مسکنت سے تنگ کرتے ہو مسکنت کو سبب تمام پیغمبر و مرسلین فخر کیا کرتے تھے انکو اونکے فخر کی چیز بُری معلوم ہوتی ہے ناداری کے خوف سے مال جمع کر کے ہو اس میں بھی خدا سے تقابہ بگمانی ہوتی ہے اور اوسنے جو روزی پونچانے کی ضمانت کی ہو اس پر قلعہ بن لایا آتی ہے اتنا گناہ کیا تھوڑا ہے بلکہ ہکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال اسی لیے جمع کرتے ہو کہ دنیا کے لذات اور شہوات اور طمطراق حاصل ہوں حالانکہ یہ حدیث ہو چو بھی ہے کہ علیہ السلام فرمایا اِنَّ رَاْمِي الدِّينِ غَدًا فَاِذَا لَعِنَ وَبَلَّتْ عَلَيْهِ اَجْسَاھُمْ اور یہی روا ہے

آری که من بین
بین که برده بود
مافی اسلحه
از دوی برده بود
فردا که من

نہیں ہوتا جس چیز کو تم لا باس بقصور کرتے ہو وہ لوگے نزدیک مہلکات میں تھکا و سب اگر کنا صغیر بھی ہو جانا تو اسکو اتنا بڑا جانتے تھے کہ تم کبیرہ کو بھی نہیں جانتے اگر تمہارا مال حلال اور طیب ہے اور تم مال مشتبہ جیسا ہوتا تو کیا کنا تھا اور کاش تم اپنی برائیوں ہی سے اور تباہی و تباہی بھلا ہو کہ یہ قبول ہونے سے ڈرتے تھے یا تمہارا روزہ اور کئے افطار کے مثل ہو یا تمہاری مشقت عبادت میں اور نکی سستی اور خواب کے برابر ہوئی یا تمہاری تمام نیکیاں اور نکی ایک ہی نیکی کے برابر ہو میں ایک بیت میں ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس قدر دنیا صید یقین سے فوت ہو جاتی ہے اور علیحدہ ہوتی ہے اسی قدر اونکے حق میں غنیمت شمار ہوتی ہے پس جو شخص ایسا نہ ہو وہ اونکا سا بھی نہ دنیا میں ہے آخرت میں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فرقوں میں کتنا فرق ہے ایک فریق تو صحابہ رضی اللہ عنہم کہ خداے تعالیٰ کے نزدیک علوم تہرہ رکھتے ہیں اور ایک فریق تم جیسے ہیں کہ سفلیہ رکھتے ہیں مگر یہ کہ خداے تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مغرور یہ جو یہ قول ہے کہ مال کے جمع سے ہماری غرض افتد و صحابہ رضی اللہ عنہم کہ حاجت سوال کی نہ ہو اور خدا کی راہ میں نہ تو آت بات کہ تو سوچنا چاہیے کہ جیسا اون لوگوں کے وقت میں حلال میسر تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں مستند احتیاط طلب حلال میں وی لوگ کرتے تھے وہی تجھے ہو سکتی ہے انہیں مجھ کو بعض صحابہ کا قول یوں پہنچا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم وجہ حلال کے ستر راستے اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کبیرا ایسا نہ ہو کہ رام میں بڑ جاوین پس کیا تو بھی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی طمع رکھتا ہو بخدا مجھ جیسے ہر گز یہ توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے۔ یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا سلوک و افعال نیک کے لیے شیطا ایک فریب ہے تاکہ سلوک و احسان کے بہانے سے تجھ کو شہات کے کمانے میں ڈال دے جن میں حرام مخلوط رہتا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص شہات پر جرات کرتا ہے قریب کہ حرام میں واقع ہو جاوے اور مغرور کیا تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ شہات کی چیزوں کو کما کر خدا کے رستے میں دینے کی نسبت یہ امر بہتر ہے کہ شہات میں مبتلا ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہے تاکہ خداوند کرم کے سامنے قدر و مرتبہ فضل بلند ہو چنانچہ بعض علما کا قول ہے کہ اگر آدمی ایک و بیہ چھوڑ دے انھیں سے کہ شاید حلال نہ ہو یہ امر اس کے حق میں بہ نسبت ہزار اشرفیوں کی خیرات کے بہتر ہے جو شبہ سے کھائی ہوں اور معلوم نہ ہو کہ حلال ہیں یا نہیں اب اگر تیرے گمان میں یہ ہو کہ میں بڑا متقی ہوں مجھ کو شیطان دھوکا نہیں دے سکتا میں شہات میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور مال وجہ حلال ہی سے جمع کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض تو ایسا ہی متقی ہے تب بھی قیامت کا حساب اپنے اوپر نہ رکھنا چاہیے کہ بہترین صحابہ نہ سوال و زقیامت

غفلت و کم
مذاہمت و کتمان
من بفریب

خوف کیا کرتے تھے چنانچہ بعض صحابہ رضے سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر میں ہزار شرفیاء وجہ حلال سے ہر روزہ کھاؤں اور ان کو خدا کی راہ میں لٹاؤں اور اس خیرات سے میری جماعت کی نماز میں بھی فقور نہ پڑے تب بھی مجھ کو ایسی خیرات ملے گی نہیں معلوم ہوتی لوگوں نے اسکا سبب پوچھا آپ فرمایا کہ حالت نابری میں قیامت کے سوال سے غنی ہوں اغنیاء سے سوال ہوگا کہ اسے بندے کہان سے تو نے پیدا کیا اور کہاں جمع کیا پس کچھ کہہ متی یہ لوگ تھے اسلام کے سبب ایسی توانگری انکو حاصل تھی کہ باوجودی کہ حلال اور حلالہ میں موجود تھا تاہم حساب کے خوف سے مال کو ترک کیا کہ کہیں اسکی نیکی سے بدی نہ ہو رہے اور تو توری دور کی لوگوں میں ہے وجہ حلال اس زمانہ میں مفقود رہے کہ اس بات کے میل پر پیدہ زوری کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں مال وجہ حلال سے جمع کرتا ہوں حلال کہاں ہے جسکو تو جمع کرتا ہے اور اگر بر تقدیر حلال تیرے پاس موجود ہے تو تجھ کو کیا یہ خوف نہیں کہ توانگری کی حالت میں تیرا دل اور کا اور ہو جاوی بعض صحابہ جب بوجہ ارشاد انکو مال پہنچتا تو اسکو نہ لیتے اس خوف سے کہ کہیں مال میں تغیر و فساد نہ آ جاوی تو کیا اپنے دل کو صحابہ رہنے کے دل سے بھی ہٹاتی تھے چھتا ہے کہ کسی حال میں امر حق سے تجاوز کرے گا اگر گمان ہے تو اپنے نفس راہ پر خوب حسن ظن ہی رہے ہم صرف ہر نصیحت کہتے ہیں کہ جسکو مقدار حاجت پر قناعت کرنی چاہیے اور اعمال خیر کے لیے مال جمع کر کے حساب کے واسطے متعرض ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے **لَا تَقْسُ لَوْ قَسَّ الْحَسَابُ عَذَابَ** اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کو ایک شخص پیش کیا جاوے گا جسے مال حرام سے جمع کیا ہوگا اور حرام ہی میں لٹایا ہوگا اسکو حکم ہوگا کہ دوزخ میں لیجاؤ اور ایک شخص ایسا سامنے کیا جاوے گا کہ وجہ حلال سے مال کھایا اور حرام میں اوٹھایا اسکو بھی دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا اور ایک شخص ایسا لایا جاوے گا جسے وجہ حرام سے کھایا اور امور حلال میں اوٹھایا وہ بھی دوزخ میں جانے کا حکم پاوی گا اور ایک شخص حاضر کیا جاوے گا جس نے حلال ہی کھایا اور حلال ہی میں اوٹھایا اسکو حکم ہوگا کہ توقف کر شاید تو نے مال کی طلب میں کبھی درمیر سے فرائض میں قصور کیا ہو مثلاً نماز کو ٹھیک وقت پر ادا کیا ہو یا اسکے رکوع و سجود و وضو میں کوتاہی کی ہو وہ عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے کھایا اور وجہ حلال ہی میں خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے بھی کوئی شئی تلف نہیں کی حکم ہوگا کہ شاید تو نے مال کی جہت سے تکبر کیا ہو یا ایسی دیکھتے ہیں فخر جتلیا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے نہ تکبر کیا اور نہ فخر ظاہر کیا حکم ہوگا کہ شاید جن لوگوں کا حق میں تیرے ذمہ کیا تھا انکا حق کچھ تو نے ڈبایا ہو اور ذوی القربی اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کو نہ دیا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے حاصل کیا اور آمیز

حکم حساب میں
اجابا جاوی گا
وہ مذہب اہل باجی کا
جسکا حکم ہوگا
حال تیرے
حکم کی غرض سے

انکے لیے شہد کا شربت لکھ کر آپ نے اسکو چکھا تو آنسوؤں سے ہچکلی بندھ گئی خود بھی رو کر اور دیکھو
 بھی رو لایا پھر منہ سے آنسو پونچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہیں پھر دنا شروع کیا جب کہ ترستے ہو تو لوگوں نے
 پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث ہے آپ رو رہے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا
 شروع کیا کہ مجھے الگ وہ میں نے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے
 سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس
 اپنی گردن اور سر بڑھا کر کہا کہ مجھ کو لے لو میں نے اس سے کہا کہ مجھے الگ ہو اسنے جواب دیا
 کہ اے محمد اگر تم مجھے بچ رہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ بچیں گے تو مجھ کو یہ خوف ہی کہہیں
 اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہوجاؤں۔ بھلا یہ اختیار
 یہ لوگ سمجھتے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دو رکے تھے
 اے کم نخت تو تو انوار و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کھائی بھی خالی حرمت
 اور شبہ سے نہیں تجھ کو خوف علیحدگی کا اس صیب پاک سے نہیں قف ہے تجھ کو کتنا بڑا جاہل
 ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ احوال دہشتیں
 دیکھو جیسے فرشتے اور انبیاء فریاد کریں گے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اون کے
 ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجھ کو مال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور
 اگر مقدار قلیل پر قانع ہوگا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا
 اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہوگا تو اصحاب یمین اور رسول اب العالمین سے
 علیحدہ رہوگا اور دار نعیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کرے گا
 تو احوال روز حشر میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل
 سلف صالحین کے ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے
 نفس پر ایثار کرنے والا فقر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں تکاثر اور غنی کو بڑا جانتا ہوں
 اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ذلت کو اچھا سمجھتا ہوں
 اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں بکا ہوں راہ راست سے میرا دل پھرتا نہیں اپنے نفس کو
 صرف اسکو واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور
 مجھے جیسا متقی سوال حساب کے چھڑے میں توقف نہ کرے گا میرا جمع کرنا مال کو صرف خسار ہے

اور اگرچہ میں نے اس شربت کو کھیا ہے مگر میں نے اس سے کچھ نہیں سیکھا

فی سبیل اللہ کے لیے ہے تو کم سخت ذرا تو غور کر کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ مال کو مشغول نہ رکھنے اور ذکر اور فسکو اور عبرت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ بچا رہتا ہے اور حساب میں آسانی ہوئی ہے سوال خفیف ہوتے ہیں قیامت کے ابوال سے امن ہوتا ہے ثواب بہت ملتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ لوگوں ملتا ہے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک آدمی کو دین اشرقیان لیکر تقسیم کرے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا تو کر کرے تو ذکر بہ نسبت اول شخص کے افضل ہو گا۔ اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص ملال اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہے اور انھوں نے فرمایا کہ نہ جمع کرنے میں اس کے لیے زیادہ خیر ہے اور نیز بعض عمدہ تابعین سے کسی نے پوچھا کہ دو شخصوں میں سے ایک نے دنیا بوجہ جلال اسیدا کی اور اس سے صلہ رحم کیا اور اعمال خیر سے زاد آخرت بنایا اور دوسرا اس سے بالکل کنارہ کش رہا نہ اس نے دنیا طلب کی نہ اس کو ملی ان دونوں میں افضل کو سننا ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں یہ بوریہ بچھم کا سا فرق ہے پس کم سخت اگر تو دنیا چھوڑ دی تو تجھ کو بھی یہ درجہ دنیا داروں پر ملجاوے اور مال کا مشغول نہ رکھنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں بدن کو راحت ملتی ہے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی زندگی چین سے فارغ البالی میں گذرتی ہے تردد کم کرنا پڑتا ہے جیسے کہ مال سے تجھ کو طالب مال پر یہ فضیلت ہے تو اب کو نسا عذرا مال کے جمع کرنے کا تجھے باقی ہے بلکہ ذکر الہی میں مشغول ہونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے تو سوچ کر کی بات ہو کہ مال کے نہ جمع کرنے سے سروسر راحت ہے اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازین اگر مال کے جمع کرنے میں بالفرض کوئی فضیلت بڑی ہو تب بھی سکارم اخلاق میں تجھ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرے جبکہ باعث تجھ کو خدا نے ہدایت کی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کشی اور انھوں نے اپنے نفس کے لیے اختیار کی ہو وہی تو بھی اپنے واسطے اختیار کر اسکو خوب غور کر اور یقیناً جانے کہ سعادت و فلاح دنیا سے الگ رہنے میں ہے پس لو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول جنت ماورائے میں جانے کا فکر کر مجھ کو یہ حدیث پونجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار ایمانداروں کو وہ لوگ ہیں جنکو صبح کا کھانا ملے تو شام کو نلے اور اگر قرض لیا جاہیں تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے زیادہ کپڑے نہ پہنتے ہوں اور مقدار کفایت کی کہ کما ہے پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور بارہودا کے صبح شام اپنے پروردگار سے راضی رہیں **فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِیْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ**

اپنے ہمنوع کی خدمت اور دل کی ستمگر جان سے

مال دوی کا تو میں سب حقوق والوں کا حق بھی دون کا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپؐ کی دعا کی کہ
 اکی ثعلبہ کو مال عنایت فرما پس اس نے کچھ بکریاں لیں وہ دیکھ کس طرح بڑھتی تھیں شرفِ ہونے میں
 کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں ادی مدینہ کے جا رہا تھا اور عصر کی جماعت میں حاضر ہو تلبانی
 جماعتوں کو ترک کرتا پھر بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گز رہا تھا اور تھوڑی
 دور جا رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آتا اور باقی ترک کرتا اور بکریاں وہ ملک
 کی طرح پھیلتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز راہ کے مسافروں سے ملتا اور خبر پوچھ
 لیا کرتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی
 کثرت اور اسکا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدیر رج ترک جماعت کرنا سب کہہ سنایا آپؐ نے تین بار ارشاد
 فرمایا **وَلَمْ تَعْلَمَ اَنْهِيَ نُونٌ مِّنْ اَيَّتِ اَوْ تَرَى تَحِيَّ خَدِّ مِّنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ نَّظَرٌ مِّنْهُ**
وَمَنْ يَكْتُمُهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی منہ میں
 فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم حبشہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقہ
 لینے کو مقرر فرمایا اور اس کو ایک وثیقہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں رقم
 دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور ثعلبہ بن حاطبؓ فلان شخص بنی سلیم کے پاس
 جا کر ان سے صدقہ لینا یہ دونوں صاحبِ مدینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور ثعلبہ کے پاس
 آئے اور زکوٰۃ اس کے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دکھلایا اور
 کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آؤ وہ دونوں اس شخص سلیمی
 کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹوں میں سے
 اچھا نٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونکو لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہی جس کی
 نگاہ ان پر پڑی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال ہی ہم انکو نہ لیں گے اس نے عرض کیا
 کہ آپ انھیں کو بیٹن بن خوشی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں غرض سب جگہ
 تحصیل کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اس نے کہا کہ تم مجھ کو
 نوشتہ دکھلاؤ انھوں نے دکھلادیا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں
 تو کچھ کہوں جب یہ دونوں خدمت مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپؐ
 پہلے ان کے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو ثعلبہ کو اور اس شخص سلیمی کے لیے دعا کر۔۔۔
 ان دونوں نے جو کچھ ماجرا گذرا تھا بیان کیا کہ ثعلبہ نے ایسا کہا اور۔۔۔

مال دوی کا تو میں سب حقوق والوں کا حق بھی دون کا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپؐ کی دعا کی کہ اکی ثعلبہ کو مال عنایت فرما پس اس نے کچھ بکریاں لیں وہ دیکھ کس طرح بڑھتی تھیں شرفِ ہونے میں کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں ادی مدینہ کے جا رہا تھا اور عصر کی جماعت میں حاضر ہو تلبانی جماعتوں کو ترک کرتا پھر بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گز رہا تھا اور تھوڑی دور جا رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آتا اور باقی ترک کرتا اور بکریاں وہ ملک کی طرح پھیلتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز راہ کے مسافروں سے ملتا اور خبر پوچھ لیا کرتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی کثرت اور اسکا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدیر رج ترک جماعت کرنا سب کہہ سنایا آپؐ نے تین بار ارشاد فرمایا وَلَمْ تَعْلَمَ اَنْهِيَ نُونٌ مِّنْ اَيَّتِ اَوْ تَرَى تَحِيَّ خَدِّ مِّنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ نَّظَرٌ مِّنْهُ وَمَنْ يَكْتُمُهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی منہ میں فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم حبشہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقہ لینے کو مقرر فرمایا اور اس کو ایک وثیقہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں رقم دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور ثعلبہ بن حاطبؓ فلان شخص بنی سلیم کے پاس جا کر ان سے صدقہ لینا یہ دونوں صاحبِ مدینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور ثعلبہ کے پاس آئے اور زکوٰۃ اس کے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دکھلایا اور کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آؤ وہ دونوں اس شخص سلیمی کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹوں میں سے اچھا نٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونکو لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہی جس کی نگاہ ان پر پڑی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال ہی ہم انکو نہ لیں گے اس نے عرض کیا کہ آپ انھیں کو بیٹن بن خوشی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں غرض سب جگہ تحصیل کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اس نے کہا کہ تم مجھ کو نوشتہ دکھلاؤ انھوں نے دکھلادیا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں تو کچھ کہوں جب یہ دونوں خدمت مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپؐ پہلے ان کے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو ثعلبہ کو اور اس شخص سلیمی کے لیے دعا کر۔۔۔ ان دونوں نے جو کچھ ماجرا گذرا تھا بیان کیا کہ ثعلبہ نے ایسا کہا اور۔۔۔

تعلیہ کے باب میں یہ آیت اتری وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلٍ لَّتَنْصَدُنَّہُمْ
وَلَا تَكُوْنُ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ فَلَمَّا اٰتٰہُمْ مِنْ فَضْلٍ بَخِلُوْا بِہٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ فَاَعْقَبَہُمْ
رَبُّنَا فَاَنۢیۡ قُلُوْبُہُمْ اِلَیَّ یَوْمَ یَلْقَوْنٰہُۢ بِمَاۤ اَخْلَفُوا اللّٰہَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا کَانُوْا یَکْذِبُوْنَ
اوس وقت حضرت کی خدمت میں ایک شخص ثعلبہ کو رشتہ داروں میں سے بیٹھا ہوا تھا اور سخی
اس آیت کو سنا اور ثعلبہ کے پاس جا کر کہا کہ تیری مامرے خداے تعالیٰ نے تیرے باب میں
ایسا ایسا حکم نازل فرمایا ہے پس ثعلبہ وہی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور طہنجی ہو کر
میں زکوٰۃ دیتا ہوں پذیرا ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھ کو منع کر دیا ہے میں قبول نہیں کرتا
اوسنے اپنے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی آپ نے فرمایا کہ جیسا تو نے کیا ویسا پایا جو کچھ میں نے تجھے کہا تھا
تو نے میری اطاعت کی جب اوسنے دیکھا کہ آپ قبول نفرماویں اپنے گھر واپس آیا اور آپ کی وفات
کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ مال حاضر کی اونھوں نے بھی نہ لی اونکی وفات
کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا اونھوں نے بھی انکار فرمایا پھر بعد اُنکی خلافت کے وہ مر گیا پس مال کی
طفیانی اور بد بختی اس آیت سے معلوم کرنی چاہیے اور انا تجا کہ فقیہی میں برکت ہوتی ہے
اور مال داری میں نحوست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے فقیہی
ہی کو پسند فرمایا یہاں تک کہ عمران بن حصیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ
ذی منزلت جانتے تھے ایک بار مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عمران تو ہمارے نزدیک ہی رتبہ اور ذی جاہ
ہے مرضی ہو تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو چل میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر پس آپ گھر دے ہوئے
اور میں ہمراہ ہوا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر جا کر دستک دی اور ارشاد فرمایا
السلام علیکم میں اندر آؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ نشریف لائے آپ نے فرمایا کہ میں اور
میرا ساتھی دو کون آویں اونھوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون آپ نے فرمایا کہ عمران بن حصیل اونھوں نے عرض کیا
کہ قسم ہے اوسنات کی جس نے آپ کو نبی برحق بھیجا ہے میرے پاس ایک عبا کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں
آپ کے دست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اوسکو سطرچ لپیٹ لو اونھوں نے عرض کیا کہ بدن تو
میں نے پھینک لیا مگر سر کیسے چھپاؤں آپ نے اپنی پرانی چادر اونکے پاس پھینک دی اور فرمایا
کہ اس سے اپنا سر باندھ لو بعد اسکے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اجازت گھر میں آنے کی دی آپ نے
اندر جا کر فرمایا کہ اے سخت جگر السلام علیکم آج تم کیسی ہو اونھوں نے عرض کیا کہ میرے دروازے
اور اس درویر ایک اور درویر ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں بھوک نے مجھ کو ڈھال کر دیا ہے

فرانک العالیین رحمہ اللہ ص ۱۱۱ جلد سوم

آپ روئے اور فرمایا کہ اویخت جگر موت گھر اٹھا میں نے تین دن سے کھانا نہیں چکھا اور تیری نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہے اگر میں نے اسے مانگتا تو مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور پسند کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اوتارے ہونڈھے پر رکھا کہ کما تجکو بشارت ہو کہ تو جنت کی عورتوں کی بیوی بنے اور غصہ نہ کرے کیونکہ بھرا تیسہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بی بی اور خدیجہ خولہ کی بی بی کہاں گئیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے عہد کے عورتوں کی سردار ہو تم سب ایسے مکانوں میں رہو گی جو زبرد کے بنے یا قوت سے جڑے ہوئے ہوں اور میں کسی طرح کی ایذا اور شور و غل نہ ہو گا بعد اوسکے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ قناعت کر میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سزا رہے اور آخرت میں بھی سردار اتھی اب ذرا حال حضرت فاطمہؓ کا دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارہ ہیں کیسے فقیری کو اختیار کیا اور مال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال بنایا اور اولیا کو اور اوتارے اقول کو لحاظ کرے اور اپنے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کرے گا کہ مال کا نہونا اوسکے وجود کی نسبت فضیل ہے کہ خیریت ہی میں کیونکہ خرچ ہو اوسوا سٹے کہ ادنیٰ بات مال میں باوجود اوی حقوق اور اجتناب شبہات اور صرف خیرات کے یہ ہے کہ نیت اوسی کی اصلاح میں مصروف رہتی ہے اور ذکر الہی نیز کیونکہ ذکر اسدول کے فارغ ہونے سے بن بڑتا ہے اور مال کے شغل کے ساتھ فراغ خاطر ممکن نہیں۔ اور جبریر رایت زستہ روارت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں گا حضرت اوسکو ساتھ لیا اور ایک ندی کے کنارے پر پہونچ کر ناشا کھایا آپ کے ساتھ تین دیوانہ تھیں و نون کھالیں اور تیسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نہر میں سے یا نی پکیہ بچاؤ اور وہ روٹی پانی آئے اوس شخص سے پوچھا کہ روٹی کسوی اور سوغریں کیا کہ مجھکو معلوم نہیں آپ نے اوسکو ساتھ لیا اور چلے گئے وہ تین ایک بہری ملی بسکو ساتھ دیکھو آخر ایک کو بلا بارہ چلا آیا اوسکو ذبح کر کے سبھوا اور انچو آب مع اوس شخص کے آتے باول فرمایا سبھو اوس بچہ کو ارشاد فرمایا کہ تم ہاؤن اللہ یعنی خدا کو حکم سے کھاؤ اور جوادہ اور ٹھکر چلا گیا پھر انچو اوس شخص سے کہا کہ تجھکو قسم ہو اوس ذات کی کہ تیری تجھکو یہ عجزہ دکھلایا بتلا کہ کہ روٹی کسوی اور سوغریں کیا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اوسکو ساتھ لے چلے اور ایک چشمی پر پہونچے آخر اوسکا ماتہ پکڑ لیا اور بانی پر جا کر اوس سے پوچھا کہ تجھکو قسم ہو اوس عجزہ دکھانیو لو کی بتلا کہ روٹی کسوی اور سوغریں کیا کہ میں نے سبھو اوس شخص سے پوچھا کہ تجھکو قسم نہیں۔ پھر ایک ضغل میں تھوڑا سا شہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی یا ابو جیح کرنا شہد کیا اور ڈھیر بنا کر فرمایا کہ خدا کو حکم سے سونا ہو جوادہ سونا ہو گیا آخر اوسکے تین حصہ کیے اور فرمایا کہ ایک انہن سے

پھر اسے اور ایک تیر اور ایک اوس شخص کا جسے روٹی ملی یہ سنئے ہی وہ بول اٹھا کہ روٹی تو میں نے ہی ملی تھی
 آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو ہی رکھو اور اوس سے علیحدہ ہو گئے یہ شخص اتنا مال لیے جگل میں تھا کہ تنے میں و شخص
 پاس آئے اور چاہا کہ اسکو مار کر مال چھین لیں اوسنے کہا کہ اسکو ہم کس میں برابر تقسیم کر لیں گے ارنے کی ضرورت
 کیا ہے لو ل ایک شخص کا نو میں جا کر کھانٹ لے آوے کہ اسکو کھاؤں غرض ایک اکون میں سے کھانا لینا
 اور دل میں کہا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دون تو دونوں شخص مر جائیں گے مال سارا مجکو ہی ملے گا
 اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور اودھران دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر تیسرا شخص مارا جاوے گا
 تو مال آدھا آدھا ہمارے حصہ میں آوے گا جب وہ کھانا لیکر آوے اسکو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ جب وہ
 کھانا لیکر گیا اون دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا زہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ رہے
 اور سونا جون کا توں جگل میں پڑا اور یہ تینوں اوسکے گرد ڈھیر تھے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اوپر ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچتے رہو۔ اور روایت
 ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمہما ایک قوم پر گذرے کہ اونکے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا یہ
 لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے اونکی معاش کا طریقہ تھا کہ قبرین کھود رکھی تھیں صبح کو
 اون میں جھاڑو دیتے اور صاف کرتے اور اونکے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ساک چراتے
 اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساگ اونکے لیے وہاں موجود تھا حضرت ذوالقرنین نے اپنا اٹھی بھیجا کہ او
 سر دار سے جا کر کہو کہ بادشاہ ذوالقرنین تمکو بلاتا ہے جب اوسنے اونکے حاکم سے پیغام کیا اوسنے جواب
 دیا کہ مجھے کچھ دس سے غرض نہیں اگر اسکو کچھ مطلب ہو تو میرے پاس چلا آوے حضرت ذوالقرنین
 نے فرمایا کہ واقع میں سچ کہا اور خود اوسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمھاری بلانے کو
 آؤی بھیجا تھا تم نے انکار کیا اب میں خود آیا اوسنے عرض کیا کہ اگر کچھ مجکو مطلب ہو تو میں خود آتا
 آپ نے فرمایا کہ میں جو تھا لا حال دیکھتا ہوں ایسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہے کہ تمھاری بلانے
 دنیا کی شے کچھ نہیں تم کچھ چاندی سونا کیوں نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے اوسنے
 جواب دیا کہ ہنسنے سونا چاندی اسواسطے برا جانا کہ جس سیکو یہ ملتا ہے اسکا نفس ہی چاہتا ہے کہ اسے
 افضل کوئی اور چیر ملے آپ نے فرمایا کہ پھر قبرین تم نے کس غرض سے کھودی ہیں اور صبح ہی
 اونکو صاف کر کے اونکے پاس نماز پڑھتے ہو اوسنے کہا کہ ان سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا
 کا طمع ہو کہو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اوس سے نک جاوین اور طول ازل سے جاتی رہے
 آپ نے فرمایا کہ پھر ساگ اسواسطے کھاتے ہو جو پایوں کو پال کر اونکا دودھ اور گوشت کیوں

نہیں کھاتے اور سوار لیون نہیں ہوتے اوسنے ہا ہم اپنے پیٹ لو۔ نورون کی قبر نہیں زمین کے ساک بات میں بھی ضرورت رفع ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کو ادنیٰ چیز کافی ہے اور اور کر سب چیزیں ایک سی ہو جاتی ہیں پھر اوسنے ہا بڑھا کر ذوالقرنین رحم کے پیچھے سے ایک کھوپری اوٹھائی اور پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایکٹ میں کا پادشاہ تھا خداے تعالیٰ نے اسکو زمین کا حاکم کیا تھا اسنے سرکشی و ظلم و ستم کیا جب خداے تعالیٰ نے اسکا ظلم و ستم دیکھا اسپر موت کو مسلط کیا اب ڈھیلے کی طرح پڑا اور اسکے سارے عمل خداے تعالیٰ کو معلوم ہیں قیامت کو اونکا بدلہ پاوے گا پھر اور ایک پورا کھوپری اوٹھا کر پوچھا کہ اسکو جانتے ہو انھوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اوسنے کہا کہ یہ بھی ایک پادشاہ کا سر ہے جو اوسکے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اوسکو معلوم تھا اسنے لوگوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی کی اور اپنی رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آیا اب اس حال میں جو کیا خداوند کریم نے اسکے عمل بھی گن رکھے ہیں اونکا ثواب قیامت کو پاوے گا پھر ذوالقرنین کی کھوپری کی طرف جھک کر کہا کہ ذوالقرنین یہ کھوپری بھی انھیں جنوں کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے تامل سے کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجکو اپنا نائب اور وزیر مشیر اور شریک سلطنت کروں اوسنے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ اکٹھا ہو سکیں آپ نے پوچھا کہ اسکا کیا ہے اسنے کہا کہ اسوجہ سے کہ آدمی تمھارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا یہ کیونچا اوسنے کہا اسیلے کہ آپ آپس دشمن دنیا ہے اوسکی سبب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ میں نے دنیا پر لات ماری ہے مجھے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں چونکہ خود محتاج و غلبہ میں ہوں دشمن کوئی نہیں یہ سنکر ذوالقرنین رحم اوسکے پاس سے چلے آئے اور اوسکی باتوں سے کمال حیرت کرتے تھے اور عبرت و نصیحت سمجھتے تھے۔ ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگری معلوم ہوتی ہیں اور پہلے بھی باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب دوم غم و مال خدا کے فضل سے

آٹھواں باب جاہ و ریا کی مذمت کے بیان

رباعی ہے گرچہ ظلم اور جہول انسان آ رہتا ہے سدا جسم و
یر جاہ و ریا کے مثلاً کوئی نہیں عیب یہ عالم و عابد ہی کو کرتے
ست شریفین سے لکھا حضرت صلہ اسد علیہ وسلم نے فرمایا ان اخواف

بہ زیادہ خوف
کی جو جس کی
میں کی است
فرمایا ہو

الرحمہ والشفقۃ الخلیفۃ اور ریا ایسی شہوت خفی میں سے ہے کہ اگر اندھیری رات میں محبت بچھڑ جائے
 جیوٹی چلے تو جس طرح اسکی جال کسی طرح محسوس نہیں ہوتی اسی طرح یہ شہوت بھی محسوس نہیں ہوتی
 اسی واسطے اسکے آفات بڑے بڑے عالموں کو بھی معلوم نہیں ہوتی ایسے ویسے عابدوں اور متقیوں کا
 تو کیا ذکر ہے اور یہ نفس کے آخر ملکات اور خفیہ مکرون میں سے ہے جو عالم و عابد کو راہ آخرت کو طے
 کرنا چاہتے ہیں اور اسکے لیے خوب مستعد ہوتے ہیں وہ ریا میں مبتلا کیے جاتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے
 نفس کو مجاہدے سے مغلوب کر کے شہوات سے علمیہ کر لے ہیں اور شہوات سے بچاتے ہیں اور اقسام
 عبادات اوس سے بزور لیتے ہیں تو اوس کے نفس میں بات سے تو عاجز ہو جاتے ہیں کہ کسی گناہ
 ظاہری کی طمع اعضائے ظاہری سے کہیں اور مشقت مجاہدہ سے کوئی خلاصی کی صورت نہیں
 دیکھتے تو استراحت اور اس مشقت کے عوض کو خواہاں رہتے ہیں جب نیکے لوگ انکو مانگی لگتے ہیں
 اور تعظیم و توقیر کرنے لگتے ہیں تب نفس کو ایک لذت ہوتی ہے پھر ظہار علم و عمل و طاعت میں
 بہت رغبت کرتا ہے اور خلق کے مطلع ہونے کے لیے جیلے ویسے ڈھونڈتا ہے خالق کے مطلع
 ہونے پر قناعت نہیں کرتا اور لوگوں کے اچھا کہنے سے خوش ہوتا ہے صرف خدا کے اچھا کہنے پر
 صابر نہیں ہوتا اور اسوقت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں یہ شہور ہو گیا کہ فلان شخص
 ملکہ اشہوات اور شہوات سے مجتنب اور متحمل سخت عبادتوں کا ہے بہت سے میری تعریف
 و ثنا کرنے لگے اور بہت سابر بڑھایا اور حرمت و توقیر سے دیکھنے لگے میرے دیدار و ملاقات کو تبرک
 جلنے لگے اور مجھے دعا منگوانے کی رغبت کرنے لگے اور میری رائے پر چلنے کے حربے ہو گئے
 اور جہان مجھے دیکھتے ہیں اول سلام کرتے ہیں اور مجلسوں میں صدر مقام پر جلوہ دیتے ہیں
 اور خرید و فروخت میں مجھے بیروت پیش آتے ہیں اور کھانے و لباس وغیرہ میں اپنے اوپر محکوم ترجیح
 دیتے ہیں اور میرے سامنے تواضع اور انقیاد کے ساتھ رہتے ہیں اور میری خدمت یا اور کسی
 غرض میں اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفس کو ایسی لذت و شہوت حاصل ہوتی ہے کہ سب
 لذتوں سے بڑھکر اور سب شہوات سے غالب ہو یہاں تک کہ اس لذت کے مارے گناہوں کا چھوٹنا
 کچھ گراں نہیں گذرتا اور مواظبت عبادتوں پر بہت آسان معلوم ہوتی ہے وہ تو یہ تصور کرتا ہے
 کہ میری زندگی اللہ کے واسطے ہے اور اسکی مرضی کے موافق عبادت کے لیے اور حقیقت اسکی
 زندگی ان شہوات مخفی کی سبب بھگتو سوا حقول سلیمہ قویہ کے اور کوئی نہیں جانتا اسکو یہ گمان ہے
 کہ میں اللہ کی طاعت میں اخلاص کرتا ہوں اور اوسکے محرم سے بچتا ہوں حالانکہ نفس میں شہوت

بہشت شاہ دریا کی خدمت میں فضل اہل راہ کے بیان
 نہ ان الدنیا میں تجلوسا علم اہل دین
 عبادتوں سے
 ابن ماجہ
 بہشت شاہ دریا کی خدمت میں فضل اہل راہ کے بیان
 نہ ان الدنیا میں تجلوسا علم اہل دین

ہندون کے سامنے زینت و کھف کے لیے بھری ہوئی ہے اور اسی خوشی سے یہ جو منزلت و فلاح
 کو محکوم ہوتی ہے اسکے باعث ثواب طاعات کا اور اجر اعمال کا سب برابر ہو جاتا ہے وہاں خیال میں
 ہے کہ میں اسد کا مقرب ہوں حالانکہ اس کا نام دفتر منافقین میں لکھا جاتا ہے اور یہ ایسا نفس کا کڑوی
 کہ اس سے بجز صدیقین اور مقربین کے اور کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے
 کہ صدیقین کے مرتبے سب سے آخر میں جب یاست ضرور ہوتی ہے۔ اور جب ریا ایسا مرض باطنی
 ٹھہرا اور اتنا بڑا جال شیطان کا ہے تو اسکی حقیقت و درجات و اقسام و سبب و طریق علاج
 و حذر کرنا ضروری ہو اسی لحاظ سے اس باب کی دو فصلیں لکھی جاتی ہیں ۴
فصل اول مثل بارہ بیانون پر اور ان بیانات میں ایسی باتیں مذکور ہوئی ہیں جس سے ریا پیدا
 ہوتا ہے اور وہ سب متعلق جاہ سے ہیں اسی واسطے ان کا ریا سے اول بیان کرنا ضروری ہے
بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی برائی۔ جاننا چاہیے کہ جاہ حقیقت میں آواز
 منتشر ہونے کا نام ہے اور طرح کی شہرت اچھی نہیں بلکہ گناہی بہتر ہے مگر یہ کہ خداوند کریم بخیر دین
 پھیلانے کو شہرت عنایت فرماتا ہے اور اس میں بعض شخص کی تکلیف و پیروی کو کچھ نہ تو ایسی تکلف
 شہرت کا مضائقہ نہیں رہ شہرت خوب نہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو اس حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا **حَسْبُ الْفِرَاقِ مِنَ الشَّرِّ الْكَأَمْنُ عَصِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَشِيرَ النَّاسُ**
إِلَيْهِ بِالْأَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی مضمون کو کچھ ایک الفاظ
 کی تغیر سے مع شئی زائد روایت فرمایا ہے اور انکی روایت یوں ہے **حَسْبُ الْفِرَاقِ مِنَ الشَّرِّ الْكَأَمْنُ**
عَصِمَهُ اللَّهُ مِنَ الشُّوْءِ أَنْ يَشِيرَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالْأَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ
إِلَى سُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَإِلَى أَعْمَالِكُمْ اور حضرت حسن بن محبوب اس حدیث کو روایت
 کیا تو لوگوں نے اسے ایسے کہا کہ اے ابو سعید جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف انکیوں سے
 اشارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ بشارت مراد نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں
 بلکہ مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی بدعت نکالے اور اس کے سبب مشار الیہ ہو یا دنیا کے فسوق و فجور کے
 باعث مشار الیہ ہو غرض کہ آپ نے اس حدیث کی تاویل ایسی فرمادی کہ اس کا کچھ مضائقہ نہیں ہے اور
 حضرت علی کریم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ خرچ کراد مشہورست کراد اپنے وجود کو بڑھامت تاکہ لوگ
 تجھ کو پہچانیں اور یاد کریں بلکہ اپنے آپ کو چھپا اور خاموش رہ کہ اس میں نجات ہے نیک بندہ
 تجھے خوش رہیں گے اور بدکار خون جگر کھاؤں گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں

ہندون کے سامنے زینت و کھف کے لیے بھری ہوئی ہے اور اسی خوشی سے یہ جو منزلت و فلاح
 کو محکوم ہوتی ہے اسکے باعث ثواب طاعات کا اور اجر اعمال کا سب برابر ہو جاتا ہے وہاں خیال میں
 ہے کہ میں اسد کا مقرب ہوں حالانکہ اس کا نام دفتر منافقین میں لکھا جاتا ہے اور یہ ایسا نفس کا کڑوی
 کہ اس سے بجز صدیقین اور مقربین کے اور کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے
 کہ صدیقین کے مرتبے سب سے آخر میں جب یاست ضرور ہوتی ہے۔ اور جب ریا ایسا مرض باطنی
 ٹھہرا اور اتنا بڑا جال شیطان کا ہے تو اسکی حقیقت و درجات و اقسام و سبب و طریق علاج
 و حذر کرنا ضروری ہو اسی لحاظ سے اس باب کی دو فصلیں لکھی جاتی ہیں ۴
فصل اول مثل بارہ بیانون پر اور ان بیانات میں ایسی باتیں مذکور ہوئی ہیں جس سے ریا پیدا
 ہوتا ہے اور وہ سب متعلق جاہ سے ہیں اسی واسطے ان کا ریا سے اول بیان کرنا ضروری ہے
بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی برائی۔ جاننا چاہیے کہ جاہ حقیقت میں آواز
 منتشر ہونے کا نام ہے اور طرح کی شہرت اچھی نہیں بلکہ گناہی بہتر ہے مگر یہ کہ خداوند کریم بخیر دین
 پھیلانے کو شہرت عنایت فرماتا ہے اور اس میں بعض شخص کی تکلیف و پیروی کو کچھ نہ تو ایسی تکلف
 شہرت کا مضائقہ نہیں رہ شہرت خوب نہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو اس حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا **حَسْبُ الْفِرَاقِ مِنَ الشَّرِّ الْكَأَمْنُ عَصِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَشِيرَ النَّاسُ**
إِلَيْهِ بِالْأَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی مضمون کو کچھ ایک الفاظ
 کی تغیر سے مع شئی زائد روایت فرمایا ہے اور انکی روایت یوں ہے **حَسْبُ الْفِرَاقِ مِنَ الشَّرِّ الْكَأَمْنُ**
عَصِمَهُ اللَّهُ مِنَ الشُّوْءِ أَنْ يَشِيرَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالْأَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ
إِلَى سُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَإِلَى أَعْمَالِكُمْ اور حضرت حسن بن محبوب اس حدیث کو روایت
 کیا تو لوگوں نے اسے ایسے کہا کہ اے ابو سعید جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف انکیوں سے
 اشارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ بشارت مراد نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں
 بلکہ مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی بدعت نکالے اور اس کے سبب مشار الیہ ہو یا دنیا کے فسوق و فجور کے
 باعث مشار الیہ ہو غرض کہ آپ نے اس حدیث کی تاویل ایسی فرمادی کہ اس کا کچھ مضائقہ نہیں ہے اور
 حضرت علی کریم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ خرچ کراد مشہورست کراد اپنے وجود کو بڑھامت تاکہ لوگ
 تجھ کو پہچانیں اور یاد کریں بلکہ اپنے آپ کو چھپا اور خاموش رہ کہ اس میں نجات ہے نیک بندہ
 تجھے خوش رہیں گے اور بدکار خون جگر کھاؤں گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں

کہ جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اس نے خدا کو نہیں مانا اور حضرت ایوب سخت تانی ہم کا قول ہو کہ جب
 آدمی اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو تب تک خدا کا مالک کی تصدیق نہیں ہو جاتی
 اور خالد بن معدان رحمہ کے حلقہ میں جب لوگ بہت ہوتے تو شہرت کو خوف سے حلقہ میں سے ہٹھ جاتی
 اور ابو العالیہ رحمہ کے پاس جب تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے تو آپ چلے جاتے اور حضرت طلحہ رحمہ
 دیکھا کہ اونکے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ طبع کی کھیاں ہیں اور روزی کے
 پروا سے۔ اور حضرت سلیمان بن خطلمہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ پیچھے پیچھے
 جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اوپر پڑی آپ درہ لے کر اوپر اٹھے اور انھوں نے عرض کیا کہ
 یا امیر المؤمنین آپ کیا کرتے ہیں فرمایا اٹل فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو
 یہ تابعین کے حق میں مقام لغزش ہے اور تمھارے حق میں آزمائش۔ اور حضرت حسن رحمہ مروی ہے
 کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روز اپنے گھر سے نکلے اونکے پیچھے بہت سے لوگ ہوئے آپ نے
 اونکی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو خدا کہ جس سبب سے میں اپنا دروازہ بند
 رکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جاوے تو وہ شخص بھی میرے ساتھ نہوں۔ اور حضرت حسن رحمہ کا قول ہے
 کہ مردوں کے پیچھے جو لوگ کی آواز ہوتی ہے راجحۃ ان کے دل کم توفیق کرتا ہیں یعنی یہ خوف جلد
 شیخی میں آجائے ہیں اور ایک وزیر آپ نکلے اور لوگ پیچھے ہوئے آپ نے پوچھا کہ مجھے کچھ غرض ہے
 تو خیر ورنہ عجیب نہیں کہ یہ ساتھ چلنا ایسا مذاہن کے دل میں کچھ باقی چھوڑے یعنی مشایعت سے
 خوف سلب معرفت کا ہے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص ابن حجر کے ساتھ سفر میں گیا جب آپ
 جدا ہونے لگا تو عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ہو سکے تو یہ بات کر کہ
 دوسرے کو جان لے اور تجھ کو کوئی بچا نے چلتے وقت میرے ساتھ کوئی نہ ہو دوسرے سے تو پوچھے
 اور تجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور حضرت ایوب رحمہ نے کھلے اونکے ساتھ بہت سے لوگ ہو کر آپ نے
 فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ علم نہ ہوتا کہ خدا جانتا ہے کہ میں دل سے اس مشایعت کو برا جانتا ہوں تو مجھے خوف
 غضب الہی تھا۔ اور عمر رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے اوپر ایک دریا کا طوفان قیص کے عتاب کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں البتہ قیص کے لہنا ہونے میں شہرت تھی مگر فی زماننا اس کو اوپر
 چڑھانے میں ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ میں حضرت ابو قلابہ کے ساتھ تھا اتنے میں ایک
 شخص آیا کہ بہت سے کپڑے پہنے تھا آپ نے فرمایا کہ اس بولنے کے سے بچتے رہو نیز طلب شہرت
 مستحب ہے۔ اور حضرت ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ بزرگان سابق دو شہرتوں کو برا جانتے تھے علامہ ابن

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

جو پرانے کپڑے پہنے تھا اسے اگر وہ غصے میں نہ رہتا تو اس کا دعائی کہ اتنی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ اسی وقت میں نہ برساؤں ابھی اس شخص نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اور نہ دلت سے فارغ ہوا تھا کہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور اتنا مینہ برسا کہ مدینے کے لوگ ڈوبنے کے خوف سے فرار ہو کر نکلے پھر اس شخص نے عرض کیا کہ اتنی اگر تو جانتا ہے کہ اس قدر بانی انکو پس ہے تو روک دے اسی وقت بارش تھم گئی اور پھر یہ شخص اس مرد صالح کے پیچھے ہو لیا اور اس کا گھر معلوم کر کے صبح ہی اس کی خدمت میں گیا اور ملاقات کر کے کہا کہ میں ایک غرض سے آپ کی پاس آیا ہوں اس سے پوچھ لیا کہ کیا مطلب ہے کہا کہ یہ التجا ہے کہ آپ اپنی دعائیں مجھ کو بھی مخصوص کریں اس مرد صالح نے فرمایا سبحان اللہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی دعائیں تم کو خاص کر دوں تمہارا حال تو کل معلوم ہی ہو گیا یہ کہو کہ یہ رتبہ تو کیسے ملا اس نے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو امر و نہی کیا اس کو میں نے مانا اور طاعت کی پس میں نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اس سے میرا سوال مجھ کو عنایت کیا اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ لوگو علم کے چشمے اور چراغ ہدایت بنو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو رات کے چراغ اور تازہ دل ہو جاؤ اور لباس پرانا پہنو کہ آسمان کے لوگ تم کو جانیں اور زمین والے نہ پہچانیں۔ اور حضرت ابوبکرؓ اور امیرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہوں اَعْبُدُوا لِي عِبَادًا مِّنْ خَفِيفِ الْحَازِرِ وَذَوْ حِظٍّ مِّنْ صَلَاحٍ أَحْسَنَ عِبَادَةِ رَبِّهِمْ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَاضِلًا فِي النَّاسِ لَا يَشَارُكَ إِلَهًا بِالْأَصَابِعِ ثُمَّ صَبَّرَ عَلَى ذَلِكَ رَاوِي فرماتے ہیں کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی پوریوں کو دوسری ہاتھ کی پوریوں مارا اور یوں ارشاد فرمایا اَجَلْتُ مَبْنِيَّتَهُ وَقُلْتُ ثَرَانَهُ وَقُلْتُ بَوَاكِيَهُ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب میں پیار کر لو اس کے غریب وطن کے ہیں لہٰذا وہیں لے جانا کہ اللہ غریب وطن یعنی مسافر سے آپ کی کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا دین لیکر لوگوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے۔ اور حضرت فضیل بن عیاضؓ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات میں بندے کے سامنے یہ بھی ذکر فرمادیگا کہ میں نے تجھ پر انعام نہیں کیا تھا تیری پردہ پوشی نہیں کی تھی تیرا ذکر مخفی نہیں کیا تھا اور حضرت خلیل بن احمد یونؓ دعائیں کہ اتنی تو مجھ کو اپنے نزدیک خلق میں بلند تر رتبہ والوں میں سے کر دے اور میرے نزدیک مجھ کو تمام خلق سے کم رتبہ بنا دے اور لوگوں کے نزدیک مجھ کو درجہ اوسط عنایت فرما اور حضرت ثوریؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو ایسا پانا ہوں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے

میں نے اپنے دل کو ایسا پانا ہوں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّهَا هَلَا لَکَ التَّکْلِیْسُ بِاِتِّبَاعِ الْهَوٰی وَحُبِّ الشَّہَادَةِ فَاَسَیْءٌ مِنْکَ
 وہ ہے کہ اپنے فضلوں کو وہسان سے اس بلای کو عافیت میں

چوتھا بیان جاہ کے معنی اور اسکی حقیقت کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ مال اور جاہ دنیا کے
 دور کن ہیں مال کے معنی تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہوا اونکا مالک ہونا اور جاہ کو معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں
 سے اپنی تعظیم اور طاعت مطلوب ہے اونکا مالک ہو جانا۔ اور جس طرح کہ مالدار اور غنی وہ کہلاتا ہے جو
 روپیہ پیسے پر قدرت رکھتا ہو اور اونوں کے ذریعہ سے اپنے تمام مقاصد اور شہوات اور خطو نظر
 پورا کر سکتا ہو اسی طرح صاحب جاہ وہ شخص کہلاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اسی طرح قابو میں رکھے کہ جو
 مطلب حاجت اونسے چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اور جس طرح مال اقسام وانواع کے مخزون اور
 صناعتوں سے پیدا کیا جاتا ہے ایسا ہی لوگوں کے دل بھی اقسام معاملات سے اپنی طرف رجوع
 ہوتے ہیں۔ اور دل سنہر جی بھی ہوتے ہیں جب کسی کو کسی بات میں معتقد علیہ جانیں پس جس دل میں
 کسی شخص کی نسبت کسی وصف کمال کا اعتقاد ہو گا وہ اسی اعتقاد کے موافق اسکا منہر ہو جائے گا
 اور یہ کچھ شرط نہیں کہ وہ وصف فی نفسہ بھی کچھ کمال ہو بلکہ یہی کافی ہے کہ اس شخص کے خندہ میں
 اور اعتقاد میں وہ کمال ہو۔ بعض اوقات وہ ایسی چیز کو بھی کمال اعتقاد کرے گا جو واقع میں کمال نہ ہو
 اور معتقد علیہ میں اسکا دل اس وصف کمالی کا یقین کر لیتا ہے اسی جہت دل ضرور ہی منفرد
 ہو جاتا ہے اسلیے کہ انفراد دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور دل کی کیفیات تابع اس کے عقائدات اور علوم
 اور تخیلات کے ہوتے ہیں پس جس جیسا اعتقاد ہو گا ویسی ہی کیفیت اوپر طاری ہوگی۔ اور جسے کمال
 کی محبت رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لونڈی غلام ہو جاوے اس میں اسی ہی طالب جاہ یہ چاہتا ہے
 کہ سب لوگ میری غلامی کریں اور اونکے دلوں پر مجھ کو اختیار کلی ہو جاوے بلکہ جو بات صاحب جاہ چاہتا ہے
 وہ بہت بڑھکر ہے اسلیے کہ مالدار تو لونڈی غلاموں کا زبردستی مالک ہوتا ہے وہ لوگ اپنی طبیعت سے
 ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے زرخیز ہوں اور اگر اونکو قابو دیا جاوے تو ہرگز آقا کی متابعت
 نکرین بخلاف صاحب جاہ کے کہ اسکی طاعت لوگ خوشی سے کرتے ہیں اور آزاد شخص اپنی طبیعت کی
 خواہش سے اس کے غلام بنتے ہیں اور اس غلامی و طاعت کو فخر اور موجب خوشی سمجھتے ہیں اب دونوں میں
 فرق سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب جاہ کا مطلوب مالک لونڈی غلام سے کتنا زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ جاہ کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ یہی یعنی کسی شخص کی کسی وصف کمالی کا دلوں میں
 اعتقاد و آجائنا پس جس قدر کہ اس کے کمال کا لوگوں کو اعتقاد ہو گا اسی قدر دل بھی منقاد ہوں گے اور

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّهَا هَلَا لَکَ التَّکْلِیْسُ بِاِتِّبَاعِ الْهَوٰی وَحُبِّ الشَّہَادَةِ فَاَسَیْءٌ مِنْکَ

اور جب قدر و لون کا انقیاد ہوگا اوسی قدر صاحب جاہ لوگوں کے دلوں پر اختیار ہوگا اور جب قدر اختیار ہوگا اوسی قدر اوسکو فرحت اور محبت جاہ سے ہوگی۔ یہاں تک معنی اور حقیقت جاہ کے بیان ہوئے اب اسکے ثمرات اور نتیجے ہیں مثلاً لوگوں کا تعریف کرنا یا حد سے زیادہ بڑھانا یعنی جو شخص کسی کی طرف عقدا کسی کمال کا رکھتا ہے اپنے اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں ہوتا اور معتقد علیہ کی ثنا اوس صفت میں کہتا ہے اور بخلہ نتائج جاہ کی خدمت اور اعانت ہے کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کو معتقد کی خدمت و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور غلاموں کی طرح اوسکا مسخرہ کر کسی طرح رنج نہیں کرتا اور نیز نتائج جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھنا اور اوسکے ساتھ کوئی خرخشہ نہ کرنا اور تعظیم کرنی اور اول ہی سلام کرنا اور سب مقصد و نیت میں اوسکو مقدم جاننا اور مخلوق میں عمدہ جگہ پر بٹھانا جو یہ باتیں کسی کے جاہ کے دل میں سمانے سے پیدا ہوا کرتی ہیں یعنی جب لون میں صفات کمالیہ کسی شخص کا اعتقاد آجاتا ہے خواہ وہ صفات علمی ہوں یا عبادت یا حسن عادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور بدن خواہ اور کوئی چیز جسکو لوگ اچھا جانتے ہیں تو دلون میں اوس شخص کے جاہ قائم ہونے کا سبب یہی اوصاف ہوتے ہیں اور اسلیئے وہ آثار مذکورہ ظہور میں آتے ہیں

یا پانچواں بیان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ بدون مجاہدہ سخت کسی فہم بشکر دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ جو سبب چاندی سونے کے اور دوسرے مال کو محبوب ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے محبوب ہونے کا ہے بلکہ سبب محبت جاہ اس بات کا مستدعی جاہ کی محبت نسبت مال کے بہت زیادہ ہو جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اوسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ روپیہ اشرفی بذات خود نہ کھانے کی لیاقت کہیں نہ پینے کی نہ لباس اور نکاح کی اس اعتبار سے روپیہ اشرفی اور کنکریہ میں کچھ فرق نہیں بلکہ اونی محبت سلیم ہوتی ہے کہ اونکے ذریعہ سے اور محبوب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی یہی حال جاہ کا یعنی دلون کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ بھی بذات خود کار آمد نہیں بلکہ وسیلہ حصو ہوتا ہے پس چونکہ سبب محبت روپیہ اشرفی اور جاہ میں ایک ہی ہے اسلیئے محبت بھی دونوں سے ہو مگر چونکہ جاہ نسبت مال کو ترجیح رکھتا ہے اسواسطے اوسکی محبت بھی نسبت مال کے زیادہ ہوتی اور جاہ یعنی ملکیت قلوب کو ملکیت مال پر میں طرح کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا ہے اور مال سے حصول جاہ دشوار مثلاً کوئی عالم یا زاہد جسکی جگہ لوگوں کے دلون میں ہے اگر کرنا چاہے تو اوسکو کچھ وقت نہیں ہوگی اس لیے کہ جو لوگ اوس میں صفت کے معتقد ہیں

اختیار میں ہیں اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جس کی طرف دل ہوگا اس کے لیے مال دنیا کچھ درج نہیں اور اگر کوئی شخص جس میں کوئی وصف کامل نہیں خزانہ پاکو اور اسکو جاہ نہ ہو اور چاہے کہ مال کی حفاظت نہ ہو جاہ حاصل ہو جاوی تو نہایت دشوار ہے اس سے معلوم ہو کہ جاہ درغیل کا ہو سکتا ہے جو صاحب جاہ ہوگا وہ صاحب مال نہیں اور مال کا مالک ہو کہ کسی طرح مالک جاہ نہیں اسی لیے جاہ زیادہ تر محبوب ہے دوسرے کیلئے عرض تلف میں بھی آسکتا ہے جو ہی ہو جاوی یا چھس جاوی یا حکام و ظالم اور سپرطع کو میں علاوہ ان میں اس کے لیے احتیاج پھر چوکی اور خزانہ وغیرہ کی ہر غرض کہ بہت سی فتنیں لان آتی ہیں اور دل جب ملک میں آتا ہے تو ان فتنوں میں سے کوئی سی آفت بھی اس ملکیت پر نہ آتی تو واقعہ میں اصل خزانہ ہی ہے کہ جس پر چور قابو پائیں غاصبوں کے ہاتھ لگاؤ مال میں سے زیادہ بلیا و اشیاء غیر منقول ہیں ان میں بھی خطرہ غضب اور ظلم کا موجود ہے اور خالی حفاظت اور نگاہبانی سے نہیں کر دلوں کو خزانہ میں یہ سب باتیں مفقود ہیں وہ آپ ہی آپ محفوظ اور غضب جو رسی سے مامون ہیں ان کی آفت اس خزانے میں یہ پہونچتی ہے کہ لوگوں کو کوئی بہکا کر اور صاحب جاہ کی برائی بیان کر کے اس کے دل بھیر سکتا ہے اور اعتقاد بدل سکتا ہے مگر اس شاذ و نادر بات کا دفع کرنا بہت آسان ہے اور اکثر تو جو کوئی ایسا کرنا چاہے اسکو بین ہی نہیں پڑتا سو میں یہ کہ دلوں کی ملکیت نے بیخ و مشقت بڑھتی جاتی ہے اور ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے ایسے کہ جب ل کسی کے وصف کمال کے معقد ہوئے کہ فلان شخص بڑا عالم یا عال ہے تو زبان خود بخود اسکی ثنائیں کہلتی ہے اور جس چیز کو خود معقد ہوئے ہیں وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں پس دوسرے شخص کا دل بھی اسی حال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور آدمی کی طبیعت جو انتشار صیت و ذکر کو پسند کرتی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ یہ نکرہ کر جب اطراف میں پھیلتا ہے تو اس سے اور دل معقد ہوتے ہیں اور اس بل کمال کو بڑا جاننے لگتے ہیں اسی طرح ایک سے دوسرے تک پھیلتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور کسی کوئی حد معین نہیں بخلاف مال کے کہ وہ اگر کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو جب تک اس کے بڑھانے میں تعب و مشقت و بیخ و محنت نہ اٹھائے گا و تنا ہی رہے گا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے اور اسی جہت سے جب آدمی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور شہر و خلوت ہو جاتا ہے اور سب لوگ اسکی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اس کے مقابلہ میں مال و سکی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے یہ محسوس ترجیحات جاہ کی مال پر ہیں اگر انکو مفصل لکھا جاوے تو ترجیح بھی زیادہ تر معلوم ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال و جاہ سے غرض صرف حصول غرض و دفع مضار ہے مثلاً حصول غذا و مسکن و پوشاک یا دفع مرض و عتوبت کہ بدون مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو اسوجہ سے

سمجھنا چاہیے یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ دور دراز ملکوں کے لوگوں کے نکل میں میری جگہ ہو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے اون لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس ملک میں آجاویں اور اون سے احتیاج استعانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی دور کے ملک لون سے ظاہر محال نہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کی کمال فرحت اور لذت ہوتی ہی ہے کیونکہ اس میں وہی خوف و ہی جا تا رہتا ہے۔ دوسرا سبب یہ کہ زیادہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک امر ربانی ہے جیسا کہ اسد نقا نے خود اس کو اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا **وَكَيْفَ كُنَّا نَكْتُمُ عَنِ الرَّؤُوفِ قُلْ الرَّؤُوفُ عَمِّيْ** اور اس کے ربانی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ علوم مکاشفہ کے سر میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے پچاننے کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات نبوی کی طرف مثل خورد و نوش اور جماع کے دوم صفات سبعی کی طرف جیسے مار پیٹ اور ایذا ستوم صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے کے چہارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عزت اور شیخی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اس وجہ سے ہے کہ انسان چند مہول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی طویل ہے ہر حال انسان اس وجہ سے کہ اس میں ربانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کھیتا ہونا اور وجود مستقل میں یگانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صاف آئین میں ہے اسی جہت سے انسان کا بھی محبوب بالطبع ہی باقی رہا کمال ہونے کا وہ منحصر ہے وجود پر مثلاً آفتاب کمال اسی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا تو اس کے کہ اس وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں یگانہ ہے اور وجود میں یگانہ خدا کے لئے ہی کہ اس کے ساتھ کوئی وجود دوسرا اس کے نہیں بلکہ وجود داسوا کا اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود اس کو قیام نہیں خدا کے لئے ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی جہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ داسوا کا وجود خدا کے لئے ہے وجود کی محبت کے لئے ہے اس لئے کہ محبت یعنی ایک ساتھ ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ دونوں رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال نہیں ہے جب تک کہ رتبہ میں بنیاد چاہیے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چلنے سے کچھ زمینیں نقصان نہیں بلکہ اندر داخل اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے رتبہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پروانہ رکھے اسی طرح وجود شہیاد داسوی اس کا سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی

مکاشفہ کے سر میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے پچاننے کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات نبوی کی طرف مثل خورد و نوش اور جماع کے دوم صفات سبعی کی طرف جیسے مار پیٹ اور ایذا ستوم صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے کے چہارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عزت اور شیخی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اس وجہ سے ہے کہ انسان چند مہول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی طویل ہے ہر حال انسان اس وجہ سے کہ اس میں ربانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کھیتا ہونا اور وجود مستقل میں یگانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صاف آئین میں ہے اسی جہت سے انسان کا بھی محبوب بالطبع ہی باقی رہا کمال ہونے کا وہ منحصر ہے وجود پر مثلاً آفتاب کمال اسی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا تو اس کے کہ اس وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں یگانہ ہے اور وجود میں یگانہ خدا کے لئے ہی کہ اس کے ساتھ کوئی وجود دوسرا اس کے نہیں بلکہ وجود داسوا کا اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود اس کو قیام نہیں خدا کے لئے ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی جہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ داسوا کا وجود خدا کے لئے ہے وجود کی محبت کے لئے ہے اس لئے کہ محبت یعنی ایک ساتھ ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ دونوں رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال نہیں ہے جب تک کہ رتبہ میں بنیاد چاہیے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چلنے سے کچھ زمینیں نقصان نہیں بلکہ اندر داخل اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے رتبہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پروانہ رکھے اسی طرح وجود شہیاد داسوی اس کا سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی

آفتاب و چاندنی سے پر توہ یا کر اپنے اپنے وقت پر جلوہ گر ہوں کوئی اور کاسیم و شریک نہیں کہ اس سے
 مستغنی ہو وہ وجود جس میں آن فرودان آفتاب است کہ ذرہ ذرہ از وی نور یا است + حاصل کی کہ معنی
 ربوبیت کے یہ ہیں کہ گمانہ ہونا وجود میں یعنی کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ امر پسند کرتا ہے
 کہ کمال کے ساتھ گمانہ میں ہی ہونا ان اسی لحاظ سے بعض مشائخ صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک
 انسان کے باطن میں ذات موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول انا اربک و انا اعلى سے
 کی تھی مگر یہ کہ وہی کمال نہیں پاتا یعنی متغیر بالکمال مومنہ لوجی چاہتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا اور
 واقعہ میں جیسا اس بزرگ نے فرمایا ویسا ہی ہے اس لیے کہ بندہ ہونا نفس پر شاق ہے اور ربوبیت
 طبعاً محبوب ہے کیونکہ منسوب بابت کی طرف ہے جسکا اشارہ آیہ کریمہ قل الروح من امر ربی میں
 ہے لیکن انہی آج کا نفس متہلے کمال کے حاصل کرنے سے عاجز ہے تو اسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے
 اور کمال کا تمہنی اور محب اور اس سے لذت یا بے ہمتا ہے اور سوائے آرزو کمال کے اور کوئی
 وجہ لذت کی نہیں غرض کہ جو موجود ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا ہے
 اور مرنے کو جس سے فنا ذات یا فنا صفات کمال ذات سے متصو ہے پسند کرتا ہے اور
 اگر گمانہ ہونا وجود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اس طرح ہو گا کہ تمام موجودات پر غالب ہو جائے
 کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اس سے ہوا کر یہ نہ ہو تو اتنا تو ہو
 کہ سب پر غالب ہو اس وجہ سے سب پر غالب ہو انسان کو طبعاً محبوب ہے کیونکہ اس میں بھی ایک وجہ کا
 کمال پایا جاتا ہے مگر یہ کہ غلبہ اشیا پر جب ہوتا ہے جبکہ قدرت اور ان میں تاثیر اور تغیر کی اپنے
 ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح انکو چاہی اولٹ پھیر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوئی کہ جو چیزیں
 اسکے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا غلبہ اور تصرف کرے لیکن انہی آج کا موجودات کی تین قسمیں ہیں ایک تو
 ایسی ہیں کہ جن میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثلاً فضا و صفات آسمانی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر
 ہو سکتا ہے لیکن خلق کا تصرف اور پر نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور فرشتے اور جن اور
 شیاطین اور پہاڑ اور سمندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں تیسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو بندے کے
 تصرف سے متغیر ہو سکتی ہیں جیسے زمین کے اجزاء اور معادن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں
 آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر اور تغیر کے مثلاً جسم انسانوں کے ہیں پس جبکہ موجودات میں
 یہ تقسیم ہوئی کہ بعض میں تصرف انسانی کا داخل ہوا جیسے زمین کی اشیا اور بعض اسکے تصرف سے خارج
 ہوئے جیسے فضا و آسمان و فرشتے تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر

من میں غلبہ
 است

علم کی محبت مستولی ہونا چاہیے اور اس کے اسرار و دقائق کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے
 اس لیے کہ جسے معلوم جیسے علم محیط ہوتا ہے وہ گویا کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اس علم میں ہی
 ہونے سے گویا غالب کہلاتا ہے اسی بنا پر انسان نے اس بات کو پسند کیا کہ اسد تعانے اور دشمنوں
 اور آسمانوں اور ستاروں کو جانے تمام عجائبات سماوی اور عجائب پمادوں اور زمندروں کو
 پہچانے کہ اس میں ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے جو ایک شوق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ
 کوئی شخص اگر کسی صنعت عجیب سے عاجز ہو تو طریق صنعت ہی کا مشتاق بنے کہ کسی طرح اس کا طریق
 ہی معلوم ہو جاوے مثلاً اگر کسی کو شطرنج کھیلنا نہ آتا ہو تو وہ اسی بات کا مشتاق ہو گا کہ اس کی چالیں ہی
 معلوم ہو جاوے یا یہ کہ کوئی صنعت عجیب ہندسہ کی خواہ شعبہ یا جبرائیل وغیرہ کی دیکھی ہو جان لیا
 کہ مجھ کو نہ آوے گی یا نہ بن پڑے گی مگر یہ چاہا کہ اس کی کیفیت معلوم ہو جاوے کہ کیسے ہوتی ہے تو اگرچہ
 اس شخص کو اپنے عاجزی کا اس صنعت سے رنج ہو گا لیکن اگر اس کو علم کیفیت ہی ہو جاوے گا
 تو کمال علم سے لذت پاوے گا۔ مگر نئی قسم جیسے انسان کے تصرف کو دخل ہی ہے زمین کی اشیاء تو انسان کو
 طبعاً محبوب ہے کہ انہی تصرف و قدرت سے مستولی ہو جاوے کہ جو چاہے سو کرے اور زمین کی اشیاء
 کی دو قسمیں ہیں ایک اجسام دوسری ارواح اجسام جیسے روپہ اشرفی اور اسباب غیرہ ان چیزوں میں
 یہ بات محبوب ہے کہ جہاں چاہے وہاں کچھ جسکو چاہے دیوے جسکو چاہے ندیوں وغیرہ غرض انہی قدرت تصرف
 خواہاں ہوتا ہے اس لیے کہ قدرت کمال گنا جاتا ہے اور کمال صفات ربوبیت سے ہے جو انسان کو طبعاً محبوب ہے اسی محبت
 اموال کی محبت کرتا ہے گو کھائے اور پیئے اور لباس و شہوت نفس کے لیے اور کامحتاج نہو اسی واسطے لوگوں کو
 بھی اپنا غلام بنایا جاتا ہے کہ ان کے اجسام و اعضاء تصرف و قدرت ہو جاوے جو جبراً قہراً ہی ہو اور ملی
 ملکیت بھی حاصل نہو کیونکہ دلون کی تسخیر تو بدون اعتقاد کمال کے نہیں ہوتی یہ ضرور نہیں کہ لونڈی غلاموں کے
 دل بھی آقا کے کمال کے معتقد ہوں الا قہ وجبر کا خیال البتہ دلیل ہے اسی سے اپنے اجسام و اطاعت
 کرتے ہیں اور یہی وہ بدبوا و غلبہ و قدرت حضرت انسان کو محبوب ہے۔ دوسری قسم آدمیوں کے نفس اور ان کے
 دل ہیں کہ تمام دوزخیں جہنم میں نفس اعلیٰ میں انسان کو یہ محبوب ہے کہ انہی بھی غلبہ و قدرت ہو جاوے
 اس طرح کہ تمام قلوب سخر ہو جاوے کہ اپنے ہی اشارہ اور ارادہ میں ہیں اور وجہ اس امر کے محبوب ہونے کی یہ ہے
 کہ اس میں کمال غلبہ متصہ ہے اور صفات ربوبیت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے الا قلوب کی تسخیر
 محبت نہیں ہوتی اور دلون میں محبت بدون اعتقاد کمال نہیں آتی اس لیے کہ کمال صفات انہی میں سے ہے
 اور صفات انہی کے طبعاً انسان کو محبوب ہیں کہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی

انسان کی مین بھی ہے اور وہ ایسی شے ہے کہ نہ موت سے فنا ہونے خال اور نہ کھاؤ کیونکہ وہی محل اسی میں معرفت ہے اور وہی دیدار خدا تک پہنچانے والی اور دیدار کی طرف سعی بھی اوسے سے ہوتی ہے۔ پس مین سے معلوم ہوا کہ جاہ کے معنے دلون کا سحر ہونا ہے اور جس کی تسخیر مین آجالتے ہیں اسکو اونپر استیلا و قدرت ہو جاتی ہے اور استیلا اور قدرت کمال مین داخل ہے جو کہ صفات ربوبیت سے ہے اسی وجہ سے دل کو کمال علم و قدرت طبعاً محبوب ہے اور مال جاہ اسباب قدرت مین سے ہیں چوں کہ معلوم ہے اور مقدرات کی کچھ انتہا نہیں تو جب تک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی تب تک شوق کو تسکین نہ ملے گی اور نقصان بھی باقی رہے گا اسی لیے حدیث مذکورہ بالا مین وارد ہے کہ **مَنْ هُوَ مَا كُنَّ** لا یستبجیان غرض کہ ہر ایک دل کا مطلوب کمال ہے اور کمال علم و قدرت سے ہوتا ہے اور اس کے درجات کا فرق زیادہ شمار ہے پس ہر ایک انسان اوسے قدر خوشی اور لذت پاتا ہے جس قدر کہ اسکو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے کہ علم و مال و جاہ محبوب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ دوسری بھی چیز ہے وجہ اول یعنی ذریعہ فضاہ شہوات ہونا مال و جاہ کا غنیمت بات ہے اسلئے کہ شوق حصول علم و مال و جاہ باوجود شہوات کے ساقط ہونے کے بھی باقی رہتا ہے بلکہ انسان اسے علوم و محبت کہتا ہے کہ جن میں لیاقت حصول اغراض کی نہ ہو بلکہ کبھی عجائب و مشکلات کے جاننے مین طبیعت اسی مصروف ہوتی ہے کہ تمام اغراض و شہوات سے دست بردار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ علم شوق مین معلوم ہے کہ استیلا پایا جاتا ہے جو مین وجہ کمال ہے اور صفات ربوبیت مین سے ہے جو طبعاً محبوب ہوتی ہیں لیکن علم و قدرت کے کمال حاصل کرنے مین غلطی بھی واقع ہوتی ہے جس کا بیان بہت ضروری ہے چھٹا بیان کمال حقیقی اور کمال وہی ہے اصل کا ذکر یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ بعد نہو سکنے کا فی الوجود کے کوئی کمال علم و قدرت کے کمال کے برابر نہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کمال حقیقی علم و قدرت کمال وہی سے ملا جلا ہے اور اسکو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کمال علم کا سوا خداے تعالیٰ کے اور کو نہیں اور اسکی تین وجہیں ہیں اول تو کثرت معلومات کے باعث کہ خداوند کریم کا علم سب معلومات پر محیط ہے اس بنا پر جتنا کسی بندے کو معلومات زیادہ ہونگے و تباہی خدا سے قریب ہوگا اور دوسری معلوم چیز کی اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے باعث کہ خداوند کریم کے علم کے سامنے سب معلومات کی اصل حقیقت کامل طور پر واضح ہے پس اگر کسی بندے کا علم بھی اسی صفت پر ہو کہ اشیا کی حقیقت کو جسطرح وہ ہیں صدق و یقین و وضوح کے ساتھ مفصل جانے وہ خداے تعالیٰ سے قریب ہوگا تیسری علم کی پائیداری و قیام کے باعث کہ ابدالاً و تدویراً کو او مین دخل نہ ہو خدا تعالیٰ

ایسا قائم و باقی ہے کہ اوسمین مجال تغیر و تبدیل کی نہیں ہیں اگر بندے کے علم میں بھی تغیر و تبدل واقع نہو تو وہ خدا سے تقابل سے قریب ہو گا بھر معلومات کی دو قسمیں ہیں ایک تو متغیر ہونی والی اور ایک ایسی لی۔ متغیرات کی مثال یہ ہے کہ مثلاً اس جملہ کو جاننا کہ زید گھر میں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ زید گھر میں سے چلا جاوے اور علم اوسکے گھر میں ہوئے کا موجود ہے اس صورت میں یہ علم جمل ہو جاوے گا اور باعث نقصان ہو گا نہ باعث کمال۔ پس جن چیزوں کے حالات میں انقلاب متصو ہے اگر ازل کو کسی خاص حال پر اعتقاد کر لو گے تو اس امر کے درپے ہو گے کہ اپنے کمال کو نقصان سے بدل ڈالو اور علم کو جہل سے۔ اسی میں داخل ہیں تمام جہان کے متغیرات مثلاً کسی پہاڑ کے ارتقاء کو جاننا اور یہ پائش کریمین اور شمار شہروں کے اور فاصلہ اونکے درمیان کا اور دوسری چیزیں جو مسالک اور ممالک کے میان میں مذکور ہوتی ہیں اسی طرح علم لغت کو سمجھنا چاہیے کہ لغت بھی اصطلاح نام ہے جب مدت لگتی جاتی ہے اور لوگ اور عادات میں بدل جاتی ہیں تو اصطلاحات میں تبدیلی ہوتی ہے غرضکہ یہ علوم ایسے ہیں کہ انکے معلومات بدلے بارہ کے ہیں کہ ایک حال سے دوسرے حال پر بدلتے ہیں تو ایسے علوم میں گو کہ دست کمال ہے مگر ایسا کمال نہیں جو دل میں باقی رہے۔ دوسری قسم معلومات ازلی ہیں مثلاً جائز ہونا ممکن اشیا کا یا واجب ہونا واجبات کا یا محال ہونا تجلیں چیزوں کا یہ معلومات ازلی ہیں کہ کبھی نہیں بدلتے مثلاً محال ہے کہ واجب کبھی ممکن ہو جائے یا ممکن چیز محال ہو یا محال واجب ہو جاوے یہ اقسام داخل ہیں خدا کی معرفت میں اور جو اشیا کہ اوسکے لیے واجب ہیں جو چیزیں کہ اوسکے صفات میں محال ہیں اور اوسکے افعال میں جائز ہیں تو اسد تقابل سے اوسکے صفات اور افعال کا علم اور اوسکی حکمت کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو ترتیب کہ اوسنے دنیا و آخرت میں رکھی ہے اور اوسکے تعلقات کا علم کمال حقیقی ہے کہ جو اوس سے متصف ہو گا وہ خدا ہی تقابل سے قریب ہو گا اور یہ کمال نفس کے لیے بعد موت بھی رہے گا اور یہ معرفت عارفین کے لیے مرنے کے بعد فو بنے گی یسعی بین ایدہم و باجمہم یفعلون ربنا ائسمہ لکنا نورنا یعنی یہ معرفت ایسا راس المال ہو جاوے گی کہ اوسکے ذریعہ سے جو چیز دنیا میں معلوم نہوئی تھی وہ معلوم ہو جاوے گی جیسے کسی کے پاس ایک چراغ دھندلا سا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اوس سے دوسرا چراغ روشن کر کے نور کو زیادہ خواہ کامل کر لے اور جسکے پاس سرے سے چراغ ہی نہو اوسکو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح جسکو اصل معرفت نہیں اوسکو اس نور کی طمع نہیں ہو سکتی وہ ایسا ہو گا کہ من مثلاً فالظلم لکس بخارچہ مہربا بلکہ اوسکی تاریکی کی یہ مثال ہو گی کظلمات فی بحر الجحی تعشاہ موج مرت

نہایت کمال ہے کہ جو چیزیں دنیا میں معلوم نہوئی تھی وہ معلوم ہو جاوے گی جیسے کسی کے پاس ایک چراغ دھندلا سا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اوس سے دوسرا چراغ روشن کر کے نور کو زیادہ خواہ کامل کر لے اور جسکے پاس سرے سے چراغ ہی نہو اوسکو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح جسکو اصل معرفت نہیں اوسکو اس نور کی طمع نہیں ہو سکتی وہ ایسا ہو گا کہ من مثلاً فالظلم لکس بخارچہ مہربا بلکہ اوسکی تاریکی کی یہ مثال ہو گی کظلمات فی بحر الجحی تعشاہ موج مرت

کہ ہر شے اجسام پر قدرت بدیہ ہونی اور اسوالات سے تو انگری ہوئی اور لوگوں کو لوگوں میں سباعت جاہ کے انہی عظمت یعنی اسی کا نام کمال ہے جب یہ اعتقاد دل میں کر لیتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جان کر ہیں اور اسی کے طالب ہوتے ہیں اور طلب میں ہمہ تن مشغول ہو کر تباہ ہوتے ہیں کمال حقیقی جو موجب قرب اسد ہے اور فرشتوں سے قریب کرتا ہے اس سے بالکل غافل ہیں اور وہ کمال حقیقی علم اور حریت کا ہے کمال علم تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ معرفت الہی کا نام ہے اور حریت یعنی آزادی سے غرض قید شہوات اور دنیا کے ترددات سے آزاد ہونے سے ہے جس میں فرشتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے کہ انکو نہ شہوت ڈکا سکتی ہے نہ غضب یوانہ کر سکتا ہے غرض کہ دور کرنا آثار شہوت و غضب کا نفس سے وہ کمال ہے جو صفات ملائکہ میں داخل ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی یہی صفت کمالی خداوند پاک کی متغیر ہو سکے یا اوپر کوئی شیئر کر سکے پس جو شخص کہ تغیر اور عوارض کے تاثر سے بعید ہو گا وہی اسد سے قرب ہو گا اور فرشتوں سے مشابہ اور خدای تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ بھی یہی ہو گا اور کمال کمال علم و قدرت سے علیحدہ شے ہے اور ہر شے اسکو اسوجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقعہ میں اس کمال کا مال نقصان کے منہ سے کی طرف جمع کرتا ہے ایسے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو کہتی ہے کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور جو صفت کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے یا میں محاذ اب اگر شہوات سے نہ بد لے اور انکی نافرمانی کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات تین ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلام نہ ہونا اور سبب نیوی کا پناہنا ستوم کمال قدرت اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اسوالات پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے اور وسیلہ قرب الہی ہوتی ہیں۔ مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کر رہے ہیں کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اسکو بقا نہیں اور کمال علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جاوے تو ابد الہام و منقطع کہنوں ہی لوگ اس بات کے مصداق ہیں اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ فَلَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنصَرُّونَ اِنْ لَوْ کُنْ لَیْسَ لَکُمْ فِیْ حَیٰوةِ الدُّنْیَا شَیْءٌ مِّنْ عِلْمٍ فَکَیْفَ تَعْلَمُوْنَ اِنَّ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ لَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنصَرُّونَ اِنْ لَوْ کُنْ لَیْسَ لَکُمْ فِیْ حَیٰوةِ الدُّنْیَا شَیْءٌ مِّنْ عِلْمٍ فَکَیْفَ تَعْلَمُوْنَ

یہ کمال کمال علم و قدرت سے علیحدہ شے ہے اور ہر شے اسکو اسوجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقعہ میں اس کمال کا مال نقصان کے منہ سے کی طرف جمع کرتا ہے ایسے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو کہتی ہے کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور جو صفت کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے یا میں محاذ اب اگر شہوات سے نہ بد لے اور انکی نافرمانی کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات تین ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلام نہ ہونا اور سبب نیوی کا پناہنا ستوم کمال قدرت اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اسوالات پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے اور وسیلہ قرب الہی ہوتی ہیں۔ مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کر رہے ہیں کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اسکو بقا نہیں اور کمال علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جاوے تو ابد الہام و منقطع کہنوں ہی لوگ اس بات کے مصداق ہیں اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ فَلَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنصَرُّونَ اِنْ لَوْ کُنْ لَیْسَ لَکُمْ فِیْ حَیٰوةِ الدُّنْیَا شَیْءٌ مِّنْ عِلْمٍ فَکَیْفَ تَعْلَمُوْنَ

[illegible]

سہا تو ان بیان اس امر میں کہ جاہ کی کونسی محبت اچھی ہے اور کونسی بری۔ جب یہ علوم ہو چکا کہ جاہ کے معنی و لون کی ملکیت اور اوپر قدرت ہونے کو ہیں تو جاننا چاہیے کہ اس کا حکم بھی ملکیت اموال کا سا ہے ایسے کہ جاہ بھی ایک غرض دنیاوی اغراض میں سے ہے موت پر منقطع ہو جاتا ہے اور از آنجا کہ الدنیا مکرر عاۃ الاخرۃ واقع ہے تو جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اوس سے نادر آخرت حاصل کرنا ممکن ہے پس حسب طرح تھوڑا مال خورد و نوش و لباس کے لیے ضروری ہے اسی طرح تھوڑا سا جاہ بھی خلق کے سامنے بسر اوقات کے لیے ضروری ہے اور جیسے کہ خوراک امر لایہدی ہے اور جائز نہ ہو کہ مقدار ضرورت کو اوس سے خواہ اوس مال کو جس سے خوراک خریدی جاوے محبوب جانے اسی طرح حاجت ایک کام کی جو خدمت کرے اور ایک فینق کی جو اعانت کرے اور ایک استاد کی جو راہ بتاوے اور ایک حاکم کی جو بدوین کی شرارت و ظلم سے بچاوے ضروری ہے پس اہل کتب کو محبوب جاننا سا لک کا کہ خادم کے دل میں میری ایسی وقعت ہو کہ وہ خدمت گزار کی گئے جاوے یا رفیق کے دل میں ایسی منزلت ہو کہ وہ اعانت سے باز نہ رہے یا استاد کے دل میں ایسی جگہ ہو کہ جس سے راہ اچھی طرح بتاوے یا حاکم کے دل میں ایسی عزت ہو کہ وہ شرارت

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹

موقع پر آمادہ ہو جاوے یہ مذموم نہیں اس لیے کہ جاہ بھی ایک ذریعہ اغراض کا مثل مل کے ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ بان تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ خود مال و رجاہ کو محبوب بنانے بلکہ ان کی محبت کو ایسا سمجھنا یا کسی کے گھر میں پاخانہ ہو اور قضاے حاجت کی ہمت اس پاخانے کا ہونا پسند کرنا اور یہ چاہتا ہو اگر مجھے حاجت براز کی نہ ہے تو اس پاخانے سے بھی کچھ سروکار نہ ہے پس ایسا شخص واقع میں پاخانہ سمجھتا ہے۔ کفر والا گناہ جاد کا بلکہ جو محبوب پہنچو گا ذریعہ ہوتی ہیں محبت صرف مقصود ہی ہی ہوتی ہے ذریعہ صرف محبت کے ذریعہ ہونے کی محبت ہوتی ہے فقط اب اسکو ایک مثال سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی منکوحہ سے اسوجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وقت ضرورت اس سے محبت کرتا ہے جس طرح پاخانے کو قضاے حاجت کے لیے اچھا سمجھتا ہے اور اگر اسکو ضرورت شہوت داعی نہ تو منکوحہ کو طلاق دیدے جیسے حاجت براز نہ ہونے سے پاخانے میں سجاتا اور بعض اوقات منکوحہ کو خود چاہتا ہے اور اسکی صورت پر فریفتہ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاق صحبت نہوتا ہم اسکو نکاح سے باہر کرنا نہیں چاہتا تو اس دوسری قسم کو محبت کہتے ہیں بلول قسم داخل محبت نہیں علیٰ ہذا القیاس جاہ و مال کا حال ہے کہ اگر انکے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ اسنے اغراض بدن حاصل ہوتے ہیں تو کچھ برائی نہیں اور اگر خود انھیں سے محبت ہے اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ ذریعہ اغراض ہیں یا نہیں یا مقدار ضرورت سے زائد کو مثلاً محبوب جائے تو مذموم ہے لیکن ایسا شخص جو خود مال و جاہ سے محبت رکھتا ہے فاسق اور عاصی ہو گا جتنا کہ اس محبت کے باعث کسی گناہ کا مرتکب نہو یا مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب و جھوٹ وغیرہ کو ذریعہ بناوے یا انکے حصول کے لیے کسی عبادت کو وسیلہ ٹھہراوے کیونکہ عبادت سے مال و جاہ پیدا کرنا دینی گناہ اور حرام ہے اور مال یا کابھی وہی ہے جیسا کہ آگے مذکور ہوگا۔ اب باقی رہی یہ بات کہ خادم و رفیق و استاد و حاکم کے دلون میں جگہ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے یا جسد چاہے اس قدر کا او کو معتقد کرے تو اسکی اکثر ترجیح یہ ہے کہ دوسرے شخص کو معتقد کرنا تین طرح پر ہے دو صورتیں تو مباح ہیں اور ایک ممنوع جو صورت کہ ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ او کو ایسی صفت کا معتقد کرے جو اپنے آپ میں نہ ہو مثلاً او کو سبابت کا معتقد کرے کہ میں عالم یا پرہیزگار یا سید ہوں حالانکہ ایسا نہیں تو یہ حرام ہے اسلیئے کہ دروغ اور دھوکا دینا ہے خواہ قول میں یا معاملہ میں۔ اور مباح صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس صفت کے ساتھ خود متصف ہو اوسے رتبہ کا خواہاں ہو مثلاً حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے حاکم مصر سے فرمایا تھا اَجْعَلْنِي عَلَى خَازِنِ الْأَرْضِ اَلَيْسَ حَفِظَ عَلَيَّكَ اَب حاکم کے دل میں سبابت کے

خداوند عالم کے احکام و علوم کے مطابق

خواہان ہونے کے میں حقیقت و عیلم ہوں اور ایسی شخص کی اوسکو ضرورت بھی اور یہ قول ایک درست اور صادق تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا گناہ کو مخفی رکھنا کہ جس سے دوسرے کی نظر پر نہ گرجاوے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ گناہ کا مخفی رکھنا جائز ہے پردہ درہی اور بری بات کو علانیہ کہنا جائز نہیں علامہ ازین اس میں کچھ دھوکا دینا نہیں بلکہ جس چیز کے جاننے سے کچھ فائدہ نہواو سکی اطلاع نہ کرنی ہے مثلاً ایک شخص شراب خواہ ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں نہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں کیونکہ اگر پرہیزگار کے اظہار سے کما تو تو صریح جھوٹ اور فریب دہی ہوئی صرف شراب خواری کا اقرار دینے سے یہ ضرور نہیں کہ حاکم کسی پرہیزگاری کا اعتقاد کرے بلکہ اتنا ہے کہ اوسکو سبکی شراب خواری کا علم نہ ہوگا۔ اور یہ امر بھی منجملہ ممنوعات ہے کہ دوسرے کے سامنے نماز بہت اچھی طرح پڑھے تاکہ وہ خوب متفق ہو جاوے ایسے کہ یہ میرا سر یا اور فریب ہی ہے کہ وہ تو یہ جملے کہ میان صلب بہت اخلاص و خشوع خدا کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ ان کا فعل محض لیس اس طور سے جاہ کا طلب کرنا حرام ہے اور اسی طرح مال کا پیدا کرنا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں اور جس طرح کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے مفت یا تو چیز کے عوض میں لینا ناجائز ہے اسی طرح دوسرے کے دل کا بھی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے کیونکہ دین کی ملکیت بہ نسبت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے

اٹھواں بیان اسباب میں نفس کو اپنی شمع و شہوان کی محبت اور خوشی کس سبب سے ہے اور جو سی نفرت اور بغض کس وجہ سے۔ جاننا چاہیے کہ قلب کو جو روح سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اس کے چار سبب ہیں۔ سبب اول جو سبب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ روح کے باعث نفس یہ جانتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں اور چونکہ حسب مذکورہ بالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو اپنے کمال کی واقفیت ہوتی ہے خواہ مخواہ خوشی اور لذت پاتا ہے اور روح کے نفس کو اپنے کمال کا شعور بھی جاتا ہے ایسے کہ حسب وصف سے تعریف کیجاتی ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مشکوک اگر وصف مذکور ظاہر اور محسوس ہے تب تولد کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قد کا او بچا اور رنگ کا سفید ہے تو ہر چند یہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل رہتا ہے اسی جہت سے اوسکی چند لذت بھی نہیں مگر دوسرے کے جتانے سے جب اس کمال کا شعور ہوتا تو کچھ کچھ لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو جن میں شک کو مجال ہے تو اوس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہے مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال دین یا حسن ظہار سے کرنی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو ایشہ انہیں شک ہوتا ہے کہ میرا حسن یا علم یا دین کمال ہے یا نہیں اور یہ بات کا اشتیاق ہوتا ہے کہ کسی طرح

ممدوح کی معلوم ہوتی ہے اسی حجت سے ممدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے کہ تعریف کرنا تو دل میں اون اوصاف کا ممدوح کے لیے معتقد نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر ممدوح قوی اور تواضع سے منکر ہوگا اسی قدر اس کی ثنا سے ممدوح کو لذت زیادہ ہوگی۔ اب اگر یہ جلدی اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاوے تو ظاہر ہے کہ نہایت بصر کی لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اسی قدر لذت بھی کم ہوگی۔ پہلا سبب یعنی اپنے کمال پر واقع ہونا یہ تو ہر طرح دفع ہو سکتا ہے کہ ممدوح یہ جان لے کہ ممدوح اس قول میں سچا نہیں مثلاً کسی شخص نے کسی کی تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم خواہ پرہیزگار ہو اور ممدوح نے جان لیا کہ مجھے میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کامل جلنے سے ہوتی وہ تو جاتی رہے گی اور باقی سببوں کی لذتیں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ ممدوح صرف اوپر کے دل سے کہتا ہے اور اپنے قول کا معتقد نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسری سبب یعنی ملکیت دل سے جو لذت ہوتی وہ بھی نہ ہوگی اور تیسرے سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ بطریق اولیٰ نہ ہوگی صرف جو تھی وجہ کی لذت یعنی بباعث حشمت ممدوح مضطرب ہونا ممدوح کا مدح و ثنا میں ہو سکا علاج یہ ہے کہ یوں سمجھ کر تعریف کرنے والا میرے خوف سے ثنا نہیں کرتا بلکہ مجھ کو بنا تا ہے اور یہ تصور ایسا ہے کہ اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا۔ یہ بیان مشرّف نفس کے خوش ہونے اور لذت پانے کا مدح سے اور صدمہ اٹھانے کا مذمت سے ہے اور ہم نے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کو علاج محبت جاہ اور مدح کی محبت اور مذمت کے رنج کا معلوم ہو جاوے کیونکہ جس چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اس کا علاج ممکن نہیں اس لیے کہ علاج اس کا نام ہے کہ مرض کا سبب اب دیکھ جاؤ تو ان بیان محبت جاہ کے علاج میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دل پر محبت جاہ چھا جاتی ہے وہ ہمت اسی بات میں مصروف رہتا ہے کہ خلق کی مراعات پنچوٹے اوشے دوستی پیدا ہوا۔ مقصود ہوا اپنے افعال و اقوال اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال کہتا ہے کہ جس سے خلق میں تر اور واقع میں یہ امر نفاق کا تخم اور فساد کی جڑ ہے ہوتے ہوئے عبادات میں سستی آنے لگتی ہے اور دخل ہوتا ہے اور دلوں کے رانج کرنے کے لیے منہیات میں مبتلا ہوتا ہے اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف اور مال کی محبت کو اور اوشے دین کے جانے رہنے کو دو بھیڑ۔ نقصان کرنے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ اوپر لکھا اور نیز فرمایا کہ حب الشرف والامنا ینتہ النفاق۔ لہذا ابقول اس لیے کہ نفاق اسی کا نام ہے کہ ظاہر آدمی قول اور

محبت جاہ کی لذت
نفاق ایسا نفاق
بجہ عیسیٰ
ساز کو آدمی

اوسکے باطن کے مخالف ہو چسٹ شخص کو لوگوں کے لون میں اپنے رتبہ کا خواناں ہے وہ ضرور اون سے بھگت
 پیش آوے گا اور مختلف عمدہ خصلتیں ان کے سامنے ظاہر کرے گا حالانکہ وہ اوسنے خالی اسی کا نام
 اتفاق ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت جاہ کی مہلکات میں سے ہے اسی لیے اسکا علاج بھی واجب ہے
 اور اسکا دور کرنا دل سے پس لازم کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ دل کی شریعت میں داخل ہے جیسا کہ مال
 کی محبت امر جمیلی ہے پس محبت جاہ کا علاج مرکب ہے دو باتوں سے علم اور عمل۔ علمی علاج تو
 یہ ہے کہ جس سبب سے جاہ کو محبوب جانتا ہے اوسکو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کے
 اجسام اور قلوب پر کمال قدرت حاصل ہوا اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر یہ بات آدمی کو میسر بھی ہو جاوے
 تو انتہا اسکی موت ہے یہ بات باقیات صالحات سے نہیں بلکہ اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ
 ایک شخص کو سجدہ کرنے لگیں اور پچاس ہس تک تمام روئے زمین کے لوگ اوسکے لیے اسی حال پر رہیں تب بھی
 نہ سجدہ کرنے والے رہیں گے نہ وہ خود سجدے کا بلکہ اوسکا حال ایسا ہی ہوگا جیسے اور عظیم الشان صاحب جاہ
 لوگ زمین کے پیوند ہو گئے اور ان کے سامنے جو لوگ ذلیل و منقاد بنے رہتے تھے وہ بھی فنا ہو گئے۔
 تو ایسے امر فانی کے لیے نہیں چاہیے کہ اپنے دین کو جس میں حیات ابدی ہے اور کبھی علیحدگی نہیں
 چھوڑ دیا جاوے اور جس شخص نے کہ کمال حقیقی اور دہمی کو سمجھ لیا اوسکی آنکھوں میں جاہ حقیر ہو جاتا
 ملکہ اسکے لیے اوسی شخص کی بنیائی کام کرتی ہے جو آخرت کو حاضر اور سامنے دیکھتا ہے اور دنیا کو حقیر
 سمجھتا ہے اور موت کو جانتا ہے کہ گویا آپسکی اور اسکا حال مثل حال حضرت حسن بصریؒ کے ہوتا ہے
 کہ اونھوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے یوں معلوم کرنا چاہیے
 کہ موت نے گویا آخر کو یہ لکھ دیا ہے کہ تم مرنے کا مقام تامل ہے کہ اونھوں نے کیسے زمانہ آیت نہ کو
 ماضی سمجھ لیا تھا اور یہی حال حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا تھا کہ اونھوں نے اس خط کا جواب یہ لکھا کہ
 بعد حمد و صلوٰۃ کے یوں تصور کرنا چاہیے کہ گویا تم دنیا میں کبھی آئے ہی نہ تھے ہمیشہ آخرت میں رہے
 ان لوگوں کا اتفاق آخرت ہی پر تھا اور سب بات کا یقین کہ آخرت تقویٰ والوں ہی کو ملے گی اسی نظر
 سے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر سمجھا مگر اکثر لوگوں میں بنیائی ضعیف ہے اونی نظر دنیا ہی پر پڑتی ہے
 انجام کا خیال نہیں کرتے اسی جہت سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا بَلْ تُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ پس جبکا
 یہ حال ہوا اوسکو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج علمی مرض محبت جاہ سے کرے یعنی اوسکے آفات دنیاوی کو
 جائے اور جو خطرے کہ ارباب جاہ کو دنیا میں پیش ہوتے ہیں اونکو سوچے کہ ہر ایک صاحب جاہ مودہ ہوتا

یہ شخص ہے جس نے اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دیا اور آخرت کو محبت کر لیا۔
 یہ شخص ہے جس نے اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دیا اور آخرت کو محبت کر لیا۔
 یہ شخص ہے جس نے اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دیا اور آخرت کو محبت کر لیا۔

اور لوگ اس کی مانند کہ خواہاں ہوتے ہیں اور اس کو ہمیشہ اپنے جہاد کا خوف لگا رہتا ہے کہ میں مرتد ہو لوں گا اور اگر جہاد سے اور دلوں کا حال ہونے میں ہنسیا کے اُبال سے بھی سخت ہے کبھی کسی کی طرف ہوتا ہے کبھی اوس سے پھر جاتے ہیں اس میں شخص کو کون کے دل پر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سمندر کی موج پر نیور کھتا ہے اس لیے کیسے ہو قیام نہیں ایسے ہی اس کو بھی تو لوگوں کے دلوں کی رعایت میں لگا رہنا اور اپنے جہاد کی عظمت کرنی اور حاسدین کے مکر اور دشمنوں کی ایذا کو دور کرنا یہ سب سخت ہیں بناوی ہیں کہ جس سے لذت جہاد کی کدھر رہتی ہے سو نیازی میں جس قدر اس سے آدمی توقع رکھتا ہے اوس سے زیادہ ترودات ہوتے ہیں اور آخرت فائدہ جو مقصود ہوتا ہے اوس کا تو کچھ کر ہی نہیں۔ یہ علاج اوس شخص کے لیے جبکہ نظر ضعیف ہے اور جو قوی بینائی رکھتے ہیں اور ایمان زبردست اور کمال حاصل ہے تو خدا کے فضل سے وہ دنیا کی طرف التفات بھی نہیں کرتے یہ علاج تو باعتبار علم کے ہے اور علاج علمی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جن سے مستحق ملامت ہو اور لوگوں کا دل سے اوجھاوے اور اوس کی نظروں سے گرجاوے اور اپنے مقبول ہونے میں غم مزایا نہ سمجھاوے اس سے چھوٹ جاوے اور گمنامی سے اور خلق کے نزدیک بُرا ٹھہرنے سے اُفت ہو اور صرف خدا سے تعالیٰ کے قبول پر قناعت مسر ہو اور یہ طریق فرقہ ملائمت کا ہے کہ از نکاب معاصی اور بُری باتوں کا یہاں تک کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جاویں اور آفت جہاد سے نجات پاویں مگر یہ صورت اس شخص کے لیے جائز نہیں جو مقتدا اور پیشوا ہو کہ اوس کے حرکات بد سے مسلمانوں کے دلوں میں بُن کی سنی آتی ہے اور جو شخص کہ مقتدا نہیں اور اس کو بھی فعل حرام خاص اس علاج کے لیے درست نہیں بلکہ یہ جائز ہے کہ میں سے ایسے افعال کرے کہ جس سے اوس کی قدر لوگوں میں گھٹ جاوے مثلاً روایت ہے کہ کسی پادری کسی زاہد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب زاہد نے سنا کہ پادشاہ قریب پہنچا اپنا کھانا اور ساگ منگایا اور بیچسون بیطرح بڑے بڑے قلعے کھلے شروع کیے جب پادشاہ نے اوس کو کھاتے دیکھا اوس کے دل سے اوجھتا گیا اور وہاں سے لوٹ آیا زاہد نے کہا کہ خدای تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تجھ کو مجھے مہنا دیا۔ اور جتنی شخصوں نے شہرت ایسے رنگین پالوں میں پھیلے ہے کہ دیکھنے والوں کو گھمان ہو کہ یہ شخص شہر انجوا ہے۔ اور ماوراء کش ہیں ہر چند یہ امر فرقہ کی رو سے محل اہل ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج ایسی باتوں سے کرتے ہیں کہ فقیہ فتویٰ اوس کے جواز کا نہیں دیتا مگر وہ لوگ اپنے قلب کی صلاح سمجھاوے اور فی چیز میں نہیں پاتے اس واسطے ایسا کرتے ہیں پھر اپنے اس افراط و تفریط کا تدارک کر لیتے۔ سنی ہندو کی حکایت ہے کہ وہ زہر میں معروف ہو گئے اور لوگوں نے اوس کے پاس مجموعہ کرنا شروع کیا۔ ایک روز حمام میں گئے اور ایک دوسرے شخص کے کپڑے پہن کر باہر نکلائے اور عین اہ

یہاں تک کہ لوگوں نے کپڑے پہچان لیے اور زرد و کوب کے بعد وہ کپڑے ہٹائے اور کہنے لگے کہ یہ شخص حج رہا
اور پھر اوسکے پاس نہ گئے۔ اور سب میں عمدہ طریق جاہ کے قطع کرنے کا لوگوں سے کنارہ کشی ہے اور
ایسی جگہ چلا جانا جہاں کوئی اپنے آپ کو بچاتا ہو اس لیے کہ اگر گھر میں بیٹھ رہے گا اور جس شہر میں مشہور
اوس میں رہے گا تو اسکی گوشہ نشینی سے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور رتبہ پیدا ہوگا
علاوہ ازیں اس میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ شخص اپنے جی میں گمان کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں دے سکتا
کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اوسکا مقصود قرار واقعی مل گیا تو اوسکو اطمینان ہو گیا
اوس اطمینان کو یہ شخص جاننے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اوسکو برا کہیں کسی
نامناسب کو اوسکی طرف منسوب کر دیں تو اوسی وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا عجیب ہے کہ کوئی
جیلہ اس بات کا تلاش کرے کہ کسی عذر سے یہ غبار لوگوں کے دل سے دور ہو جائے اور اسکے لیے کچھ کر دے
اور جھوٹ کا محتاج ہو اور اسکی پروا کرے ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہاں ہے
اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا مال کو محبوب جانتا ہے بلکہ اوس سے بھی برا کہیں
کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور جب آدمی کو لوگوں سے طمع رہے گی تب تک ممکن نہیں کہ یہ بچا ہے کہ
سیری منزلت لوگوں کو دل میں ہو جاوے۔ ہاں اگر اپنی کھائی سے یا اور طرح پر مقدار بسیر فقا حاصل
کرے کہ لوگوں سے بالکل طمع کاٹ دے گا تو البتہ تمام لوگ اوسکے نزدیک کچھ معلوم ہوں گے اور اس بات کی
نہوگی کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہونے کی
پر و انہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں بہترین مکان کو دیکھتا ہے اور نہ اوسنے طمع کھتا ہے
بہر حال لوگوں سے طمع بھی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قلع ہو۔ جو قلع ہو گا وہ لوگوں سے بے پروا
رہے گا اور جو بے پروا رہے گا اوسکا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ اوسکے دلوں میں اپنی جگہ
ہونے کا کچھ اوسکے نزدیک وزن ہوگا۔ اور ترک جاہ بدون قناعت اور قطع کرنے طمع کے نہیں ہو سکتا
اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گناہی اور ذلت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے اس بات میں امانت
و مثالیہ قول مشہور ہے اَلْمَوْتُ مِنْ لَا يَخْلُو مِنْ ذَلَّةٍ اَوْ قِلَّةٍ اَوْ عِلَّةٍ یعنی ایسا مزار ذلت یا قناعت یا علت سے
خالی نہیں رہتا اور بزرگان سلف کے احوال کو دیکھئے کہ انہوں نے ذلت ہی کو عزت پر خست یا کیا
اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

و سوان بیان مدح کی محبت کے علاج میں سواضع ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ ان کو خوف لوگوں سے بڑا کہنے کا اور محبت ان کی تعریف کی ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے تمام حرکات

یہ بات ضرور ہونی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہوں تاکہ سب کو اچھا کہیں اور خوف دہلی
 مذمت کا زہ اور یہ امر مملکت میں سے ہے اس بنا پر اس کا علاج واجب ہے اور طریق اس کے علاج کا یہ
 کہ جن باعثوں سے مدح کی محبت اور مذمت کی کراہت ہوتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب اول فعل
 مدح سے اپنے کام میں مطلع ہوتا ہے تو اوس میں مدح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجحان کرے اور دل میں
 سوچے کہ جس صفت سے اوس نے میری تعریف کی ہے اوس سے میں متصف ہوں یا نہیں اگر متصف ہوں
 تو وہ صفت قابل خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا مستحق فرحت نہیں مثل ثروت و عبادت و سبب
 دنیوی کے پس اگر صفت مذکورہ اسباب دنیوی میں سے ہو تو اوس پر خوشی کرنی اسی ہے جیسے زمین کی
 لکاس بات پر کہ تھوڑے دنوں میں ہوا میں ماری ماری پھرے گی اس طرح کی خوشی عقل سے
 ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے کہ شدت غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقال اوس سے ضروری
 ہے بہر صورت مجھے پس انسان کو نہیں چاہیے کہ متاع دنیوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مدح کی
 تعریف کرنے کی تو ہے نہیں بلکہ اوس شخص کے اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کی سبب
 نہیں آئی کہ مدح پر فرحت کیجاوے۔ اور اگر صفت ایسی ہو جو مستحق فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی
 خوش نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں علم و زہد البتہ خدا سے نزدیکی کر دیتے ہیں مگر خطہ
 خاتمہ کا لکھا ہوا ہے اگر آدمی کو خوف اپنے خاتمہ کے بڑا ہونے کا ہوگا تو کسی دنیاوی چیز کی خوشی پاس ہی
 نہ پھٹنے کی بلکہ یہ معلوم ہوگا کہ دنیا رنج و اندوہ کا مقام ہے خوشی کی جگہ نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے
 اس لیے خوش ہوتا ہے کہ توقع حسن خاتمہ کی ہو گئی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خدا سے لگائے
 اپنا بڑا فضل و انعام کیا کہ علم و زہد و تقویٰ عنایت فرمایا مدح کی مدح پر خوشی کی کوئی وجہ نہیں جس
 کمال کے واقف ہونے سے یہ خوش ہوتا ہے وہ اس قدر لگائے کہ فضل سے اس میں پایا جاتا ہے مدح
 کے باعث نہیں پھر مدح پر خوشی کی کیا حاجت ہے مدح سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی۔ اور اگر
 صفت ایسی ہے جو مدح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی صفت پر مدح کا خوش ہونا نہایت بیوانہ و بیجا
 ہے اور اوس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بطریق مہنسی کہے کہ وہ آپ کے یہ
 مواد کتنا معطر ہے اور جب آپ پاخانہ پھرتے ہیں تو مہک پر مہک خوشبو کی اٹھتی
 معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں نجاست ہے اور اوس میں نہایت بدبو ہوا کرتی ہے اور باوجود
 اشخاص اہل کی تعریف سے خوش تو بجز جنون و ہل کے اور کیا تصور کیا جاوے
 یا مدح نے تعریف کیا اور اوس میں وہ صفات نہیں اور باوجود اس کے خوش ہوا تو یہ خوش

۴۶۰

ایہ تمام باتیں ان کے لئے ہیں جو خدا سے دور ہو کر بدو کی سائتہ و ولیغ میں
چھا دی ہے جو خدا سے قریب ہو اور بند موم وہ ہے جو خدا سے دور ہو کر بدو کی سائتہ و ولیغ میں
پڑے گا پس ممدوح دنیاوی اگر خدا کے نزدیک و زخی ہے تو غیر کی مدح سے اس کا خوش ہونا کمال اعمال کے
اور اگر اہل جنت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی فرحت چاہیے اسکا کام خلق کے اختیار میں نہیں اور جب
بندہ کو یہ علم ہوگا کہ رزق و موت قبضہ قدرت الہی میں ہے تو اسکی توجہ خلق کی مدح و ذم کی طرف نہ رہے گی
اور دل سے محبت مدح کی دور ہو جائے گی اور ایسے امور میں مصروف ہوگا جو دین میں ضروری ہیں
اور اسد تقاعے کے باعث توفیق ثواب ہے

اور اندھا کے لئے کہ وہ بین ہو جائے۔
 گیارہواں بیان مذمت کی نفرت کے علاج میں۔ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ مذمت کی نفرت کا
 باعث محبت میں کے سبب کی ضد ہے تو اس کا علاج بھی اسکے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اور اس کا بیان
 مختصر یہ ہے کہ جو شخص مثلاً ہم کو برا کہتا ہے تو میں حال سے خالی نہیں یا تو اپنے قول میں سچا ہے مگر صرف
 براہ خیر خواہی اور نصیحت کے برا کہتا ہے یا سچا ہے لیکن اس کا قصد محض ایذا دہنی اور رنج پونہا ہے
 یا جوابات اوسنے کہی ہے اوس میں جھوٹا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے اور براہ نصیحت برا کہتا ہے
 تو تم کو اوس پر غصہ کرنا اور اوس سے بیزاری نہ رکھنا اور برا بھلا کہنا نہیں چاہیے بلکہ اوس کے کہنے کو بوجہ
 اوس کے طریق کا اقتدار کرنا چاہیے اسلئے کہ جو شخص تم کو تمھارے عیب بتلاتا ہے وہ کو یا ہلاک ہونے کے
 مقام بتلاتا ہے کہ تم اوس سے بچو پس ایسے شخص سے خوش ہو کر اگر ہو سکے تو جو صفت برائی کی تم میں ہے
 اوس کے دور کرنے کی تجویز کرنی چاہیے اور اس پر کہنے کی عوض میں منہ چڑھانا اور ناصح کو برا جاننا
 اور جواب تری تری دینا نہایت نادانی ہے اور اگر اس کا قصد رنج دینا ہو تب بھی تم کو اوس کے قول سے
 نفع ہی ہوا کہ اوس نے تمھارے وہ عیب سوچھائے جو تم نہ جانتے تھے خواہ وہ عیب پاد دلا دیے۔

غافل تھے یا اگر تم اونکو ابھارتے تھے تو اسوجہ سے تمھاری نظروں میں اونکو برا ثابت کرو یا تاکہ انکو دور کرنے کی حرص ہو اور ظاہر کہ یہ سب باتیں اسباب سعادت میں سے ہیں جب امت سننے سے بہا سعادت ہاتھ لگے تو تم کو چاہیے کہ طلب سعادت میں مشغول ہو اسکی مثال ایسی ہے کہ تمھارا قصد بادشاہ کی ملازمت کا ہے اور تمھارے کپڑوں میں غلیظ لگا ہوا ہے جسکا علم تکونہیں اگر اسی طرح یاد کے یہاں چلے جاؤ تو عجب نہیں کہ گردن ماری جاؤ کیونکہ اوسکی مجلس اودہ کردہ کی ایسے حال میں اگر کوئی تم سے ملے کہ میان تم اودہ نجاست ہو اپنا پک کو پاک و صاف کرو تو تم کو چاہیے کہ اس کیونکہ دوست کے منہ سے اطلاع ہو جانی غنیمت ہوئی۔ اسی طرح جتنا اخلاق بد ہیں آخرت میں سبک ملک ہیں اور اونکو آدمی دشمنوں کے قول سے پہچان لیتا ہے پس انکے قول کو غنیمت۔

خوشن کا مقصد جو ایذا دی ہے تو وہ اپنے دین کی خرابی کرتا ہے مگر تمہارے حق میں اس کا قول نعمت ہے تو تمکو اور سپر غصہ کی کیا وجہ ہے جس کے قول سے تمکو تو نفع ہوا اور اسکو ضرر پہنچے۔ صورت تیسری یہ ہے کہ کہ اسکا قول تمہارے حق میں افتراء محض ہے یعنی جو عیب ہ تم میں مبتلا ہے تم اس سے خدا کے نزدیک برے ہو تو اس حال میں بھی برا ماننا بچا بیٹا اور نہ اس کہنے والے کو برا کہنا چاہیے بلکہ تم میں باتوں کا فکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ اگرچہ وہ خاص عیب تم میں نہیں پھر بھی اس جیسے عیب اور ہون گے تو خدا سے تعالے کا شکر کرنا چاہیے کہ اسکو اور عیب کی اطلاع نہوی اور ایسی ہی بات کے کہنے سے ٹل گیا جس سے بری ہو دوسرے یہ کہ اسکا قول تمہارے باقی عیوب کا کفارہ ہے تو گویا اسنے گویا ایک گناہ تمہارے ذمہ لگایا مگر اوروں سے پاک کر دیا جن میں درحقیقت تم آلودہ تھے علاوہ ازیں جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں تمہاری واسطے ہدیہ دیتا ہے اور جو مدح کرتا ہے وہ تمہاری کمزوریاں تو یہ کیا بات ہے کہ تم کمزور ٹوٹنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکیاں آنے سے رنجیدہ۔ نیکیاں آنے سے تو قرب الی اللہ میرے جسکے تم خواہاں رہتے ہو تیسرے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بیچارہ نے اپنے دین کی خرابی کی کہ خدا سے تعالے کی نظروں سے گر گیا اور اس افتراء سے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا اور مستحق عذاب الیم ہوا ایسی صورت میں غضب خداوندی کے ساتھ تمکو اور سپر غصہ بچا بیٹا اور اسکو بددعا دینی بچا بیٹے کہ خدا یا اسکو ہلاک کر دے نہ شیطان کی خوشی ہوگی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اُمی اسکو صلوات سے اور اسپر رحم کر اور اسکی توبہ قبول کر دیکھو جنگ اُحد میں جب کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شکستید کیے اور سہر مبارک کو مجروح کیا اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا **اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْلِي فَاتَّقُوا اللَّهَ لَا يَهْلِكُ مَنْ يَتَّقِي اللَّهَ** یعنی اُمی میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ نہیں جانتے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے ایک شخص کے لیے دعائے خیر کی جس نے اونکا سر مجروح کیا تھا لوگوں نے بوجھا کہ دعائے خیر کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا معلوم ہے کہ اسکے سبب سے مجھے اجر ملے گا تو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے تو اسکی جہت سے ثواب ملے اور اسکو میری جہت سے عذاب ہو۔ اور ان اشیاء میں سے جسکے باعث مذمت کی نفرت شاق نہیں معلوم ہوتی طمع کا قطع کرنا ہے پس جس شخص کی طرف تمکو کچھ طمع نیک بد کی نہوا کہ وہ برائی کرے گا تو اسکا اثر دل پر زیادہ کران نہ معلوم ہوگا اور اصل دین کی قناعت ہے اسی کے ذریعہ سے طمع مال جاہ کی جاتی رہتی ہے اور جب تک طمع بنی رہے گی تو جس سے طمع کھو گے ہی چاہو کہ اسکا دل میں میری منزلت ہو اور یہ میرا ثنا خوان رہے اور تمام ہمت اسی میں مصروف کر دے

میں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں جو میرے دل سے نکلتی ہیں اور میرے دل سے نکلتی ہیں اور میرے دل سے نکلتی ہیں

اور بدوین استیصال میں یہ بات حاصل ہوگی خلاصہ یہ کہ طالب مال مجاہد اور محب مہج اور بر اجلنے و ہلنے
 مذمت کو دین کے سلامت رہنے کی توقع نہ کرنی چاہیے کہ ان امور کے ساتھ سلامتی دین کی بہت بعید ہے
 بارہوان بیان مہج اور مذمت میں لوگوں کے احوال کو مختلف ہونے کے باب میں جاننا چاہئے
 کہ اگر مہج اور مذمت ساز کی نسبت کر لوگوں کو خیال کریں تو چار احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول
 یہ ہے کہ مہج سے خوش ہو کر مشکور ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساز سے کینہ رکھیں اور اس سے
 انتقام لین یا انتقام لینے کو چاہا سمجھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ہے اور درجات مصیبت جو اس اعتبار سے
 ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ یہی ہے صورت دوم یہ کہ مذمت باطن میں تو شاق معلوم
 ہوتی ہے مگر زبان اور اعضاء ظاہری پر اوسکے مکافات کی نوبت نہیں آتی انکو روکے رکھتا ہے
 اسی طرح مہج کی مہج سے باطن میں تو خوش ہوتا ہے مگر ظاہر کی حفاظت کرتا ہے کہ اظہار سرور بظاہر نہ ہو
 صورت بھی ناقص ہے اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں داخل ہو صورت سوم جو درجات کمال
 میں سے اول و اعلیٰ ہے یہ ہے کہ مہج اور مذمت دونوں مساوی معلوم ہوں نہ مہج سے سرور نہ مذمت
 سے غم اور اس صورت سے بعض عابد اپنے گمان میں اپنے آپ کو متصف جانتے ہیں لیکن اگر وہ علامات کا
 امتحان کریں تو دھوکا کھا جاتے ہیں اور اوسکی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے کہ مذمت والے کا اپنی بات
 بیٹھنا اگر ان نہ معلوم ہو جتنا بہتیر بیٹھنا مہج کا اگر ان گذرے و تنہا ہی مذمت والے کا اگر ان ہو اوسکی
 نسبت زیادہ نہ ہو دوم یہ کہ جتنی خوشی اور فرحت مہج کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہوتی ہی ہو جو کہ
 کی قصداً چاہا میں ہو اس سے کہ نہ ہو مہج کے دونوں کا مجلس چل جائے یا کسان ہنر مند لڑکا چلا جائے نسبت مہج کا چھانہ معلوم
 ہوتا ہو چہا مہج کی موت کا زیادہ غم نہ ہو نسبت دوسرے کی موت کے تخم یہ کہ مہج کے مصائب اور اس کے
 دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ رنج نہ ہو نسبت دوسرے کے تشتم یہ کہ مہج کی خطا بہ نسبت مذمت والے کے
 دلیر اور نظروں میں خفیف نہ معلوم ہو جب مذمت الاشمل مہج کے سبک معلوم ہوگا اور ہر طرح سے دو دشمن
 مساوات معلوم ہوگی تب یہ تہ نصیب ہوگا مگر تا مل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ نہایت سخت اور بہت بعید
 اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے
 دل کا نہیں کرتے اس بہت سے انکو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا
 میلان مہج کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ مذمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اسکی تقویت اور خوشی
 شیطان اس طرح ہوسچھا دیتا ہے کہ مذمت والے نے جو تجکو برا کہا تو خدا سے فحاشی کی نافرمانی کی
 اور مہج نے اوسکے برعکس تیری تعریف کرنے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں

فرمت والے کو ظاہر افعال میں برابر کرے اور سکونیتو جانتا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص پایا جاوے تو اسکا
حکم کہ بیت الاحمر کا ہے جس سے لوگ فیضیاب ہوں مگر کوئی معلوم نہیں ہوتا جب سے مرتبہ کا شخص نہیں
تو دو مرتبہ جو اس کے اوپر ہے اسکا نصف تو کمان ہوگا۔ اور ان مراتب میں سے بھی ہر ایک رتبہ میں
بہت درجے ہیں مثلاً درجہ میں یہ درجات ہیں کہ بعض آدمی تمنائے مدح و ثنا اور اپنی شہرت کی رکھتے ہیں اور
اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ دن سے بن سکتا ہے کرتے ہیں یہاں تک کہ عبادات پر بھی
ظاہر داری کے واسطے کہ بتائیں ممنوعات کے ارتکاب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے وہ بھی چاہتے ہیں لوگوں
دل اپنی طرف رجوع ہوں اور ہماری تعریف میں سب لوگ رطب اللسان ہو جاویں پس اسے لوگ ہالین
میں داخل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اس مطلب کو مساحات سے طالب ہوتے ہیں عبادات کرنے سے
خواہ ممنوعات کے ارتکاب سے اس کے خواہان نہیں تو ایسے لوگ گرتے ہوئے کنارہ پر ہیں ایسے کہ جن باتوں سے
یا اعمال سے لوگوں کا دل اپنی طرف راغب ہوتا ہے ان کی کچھ حد مقرر نہیں اسی لیے اسکا ضبط کرنا بھی
ہو سکتا تو کیا عجب ہے کہ آدمی مدح و ثنا کے حصول کے لیے ایسی بات یا عمل کرے جو حلال انوار کو طلوع
نہو ایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں یعنی یہ لوگ بھی گویا تباہ کاری ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ وہ مدح و ثنا کے خواہان تو نہیں نہ اس کے لیے سماعی لیکن جب ان کی تعریف ہو تو ان کے دل پر سرور آ جاتا ہے
پس اگر ایسے لوگ اس سرور کے آنے کو مجاہدہ سے متاثرین اور بنو راس تعریف کو برا نہ سمجھیں تو کچھ دور نہیں
کہ فرط سرور انکو اس درجہ پر پہنچا دے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر مجاہدہ کر کے اپنے دل میں بنو راس
و تکلف آفات مدح کو سوچ کر اسکی کراہت اور برائی ڈالے تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطرہ میں بہتے ہیں کبھی خود ہار
جاتے ہیں کبھی جیتتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نہ بخیدہ
لیکن تعریف ان میں کچھ تاثیر کرتی ہو ایسے لوگ باوجود اسے کہ پوری اخلاص نہیں رکھتے تاہم اچھے ہیں۔ اور
بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو برا جانتے ہیں مگر یہ نوبت نہیں ہوتی کہ مدح پر
غصہ ہوں یا منع کریں۔ اور سب میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تعریف کو برا جان کر غصہ ہو اور اظہار
واقعی کرے نہ یہ کہ ظاہر میں تو غصہ ہو اور دل میں اسکو اچھا جانتا ہو یہ صورت عین نفاق کی
ایسی ہے کہ یہ یوں چاہتا ہے کہ میں اخلاص اور صدق ظاہر کروں حالانکہ یہ دونوں باتیں اس میں
علیٰ ہذا القیاس مدح کے برعکس ذم کے باب میں بھی درجات مختلف ہیں اس نے درجہ یہ ہے
اظہار غصہ ہو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے اور فرحت اور اظہار ابساط او
ہو سکے گا جو اپنے نفس کو طرقت سے دل میں غصہ اور کینہ رکھتا ہو گا کہ یہ برکت اور ۔

۱۰
 یہ تین نغمی بللہ سخی ہلکانے واسطے اور تو نے خدا
 کے لیے اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکو ثواب نما اور انکے
 بیکار کر دے۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي ذَلَّاهُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ
 اور ایک حدیث طویل میں یون مذکور ہے کہ خداوند کریم فرشتوں کو یون ارشاد فرمایا گا کہ اس شخص
 عمل سے مجبور اور نہ نہیں کیا اسکو ورنہ میں ڈال دو اور ایک حدیث میں یون ارشاد ہے کہ اِنَّ
 مَا خَافَ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ لَوْ كُنَ فِي عَرْضٍ كَيْفَ شَرِكٌ صَغِيرٌ كَيْفَ حَبِيبٌ آتَى فَرَمَا
 کہ اسکا معنی یہ ہے پھر فرمایا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا لِقِيْمُهُ إِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِأَعْمَلِهِمْ
 إِلَى الدِّينِ كُنْتُمْ تَرَوْنَ فِي الدُّنْيَا هَلْ تَحْدُونَ عَنْهُمْ الْخَيْرَ؟ اور ایک حدیث میں فرمایا
 اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُبِّ الشِّرْكِ لَوْ كُنَ فِي عَرْضٍ كَيْفَ شَرِكٌ صَغِيرٌ كَيْفَ حَبِيبٌ آتَى
 وَأَذَى فِي حَتْمِ أَعْدَاءِ الْمُرَائِيْنَ اور ایک حدیث میں یون وار و مومن معیما
 لِيُحْكَمَ لَشْرِكٍ فِيهِ غَيْرِيْ وَهُوَ كَلَامُ وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْهُ الْغَنِيَّةُ عَنِ الشِّرْكِ اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو سو روڈ اڑھی میں تل ڈال
 اور نوٹھو نیز بھی ہاتھ پیرے تاکہ لوگ تجا نہیں کہ یہ روزہ دار ہے اور جب کوئی دہن ہاتھ سے کچھ دیکھ
 تو بائیں کو خبر نہوا و جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے کا پردہ چھوڑ دے کیونکہ خداے تعالیٰ نما بھی
 اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح روزی بانٹتا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
 لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلًا لِّفِدَةٍ مِنْ شَالٍ ذِي قُرْبَى مِنْ رَّبِّكَ اور حضرت عمرؓ نے ایک بار حضرت معاویہؓ کو
 روتے دیکھا اور سبب گریہ پوچھا انھوں نے کہا کہ مجھ کو ایک حدیث رو لاتی ہے جسکو میں نے اس
 والے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے اِنَّ اَذَى الرَّبِّ كَيْفَ شَرِكٌ اور ایک حدیث
 یہ ارشاد ہے اَخَوَاتُ مَا خَافَ عَلَيْكُمْ الرَّبُّ اَوْ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ اَوْ رَشْوَتُ خَفِيَّةٍ كَالْاَلِ سَاطِئِيْ اور
 ریا و فتن پر پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے خدا تعالیٰ کی عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ
 نہوگا عرش کے سایہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جسے دہن ہاتھ سے دیا اور بائیں کو خبر نہوئی یعنی خبیثات
 خبیثہ کی اسی جہت سے وارد ہے کہ غل خبیثہ ظاہر کے عمل سے ستر گئی فضیلت کہتا ہے اور ایک حدیث میں
 ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز ریاکار تین ناموں سے بیکار جاوے گا ای فاجر ای غادر ای مرائی
 تیرے عمل ضائع ہوئے اور ثواب جاتا رہا جسکے لیے تو عمل کیا کرتا تھا جاوے سے اپنی اجرت
 خدا وین اوس رہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روتے

۱۰
 یہ تین نغمی بللہ سخی ہلکانے واسطے اور تو نے خدا
 کے لیے اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکو ثواب نما اور انکے
 بیکار کر دے۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي ذَلَّاهُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ
 اور ایک حدیث طویل میں یون مذکور ہے کہ خداوند کریم فرشتوں کو یون ارشاد فرمایا گا کہ اس شخص
 عمل سے مجبور اور نہ نہیں کیا اسکو ورنہ میں ڈال دو اور ایک حدیث میں یون ارشاد ہے کہ اِنَّ
 مَا خَافَ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ لَوْ كُنَ فِي عَرْضٍ كَيْفَ شَرِكٌ صَغِيرٌ كَيْفَ حَبِيبٌ آتَى فَرَمَا
 کہ اسکا معنی یہ ہے پھر فرمایا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا لِقِيْمُهُ إِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِأَعْمَلِهِمْ
 إِلَى الدِّينِ كُنْتُمْ تَرَوْنَ فِي الدُّنْيَا هَلْ تَحْدُونَ عَنْهُمْ الْخَيْرَ؟ اور ایک حدیث میں فرمایا
 اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُبِّ الشِّرْكِ لَوْ كُنَ فِي عَرْضٍ كَيْفَ شَرِكٌ صَغِيرٌ كَيْفَ حَبِيبٌ آتَى
 وَأَذَى فِي حَتْمِ أَعْدَاءِ الْمُرَائِيْنَ اور ایک حدیث میں یون وار و مومن معیما
 لِيُحْكَمَ لَشْرِكٍ فِيهِ غَيْرِيْ وَهُوَ كَلَامُ وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْهُ الْغَنِيَّةُ عَنِ الشِّرْكِ اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو سو روڈ اڑھی میں تل ڈال
 اور نوٹھو نیز بھی ہاتھ پیرے تاکہ لوگ تجا نہیں کہ یہ روزہ دار ہے اور جب کوئی دہن ہاتھ سے کچھ دیکھ
 تو بائیں کو خبر نہوا و جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے کا پردہ چھوڑ دے کیونکہ خداے تعالیٰ نما بھی
 اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح روزی بانٹتا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
 لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلًا لِّفِدَةٍ مِنْ شَالٍ ذِي قُرْبَى مِنْ رَّبِّكَ اور حضرت عمرؓ نے ایک بار حضرت معاویہؓ کو
 روتے دیکھا اور سبب گریہ پوچھا انھوں نے کہا کہ مجھ کو ایک حدیث رو لاتی ہے جسکو میں نے اس
 والے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے اِنَّ اَذَى الرَّبِّ كَيْفَ شَرِكٌ اور ایک حدیث
 یہ ارشاد ہے اَخَوَاتُ مَا خَافَ عَلَيْكُمْ الرَّبُّ اَوْ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ اَوْ رَشْوَتُ خَفِيَّةٍ كَالْاَلِ سَاطِئِيْ اور
 ریا و فتن پر پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے خدا تعالیٰ کی عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ
 نہوگا عرش کے سایہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جسے دہن ہاتھ سے دیا اور بائیں کو خبر نہوئی یعنی خبیثات
 خبیثہ کی اسی جہت سے وارد ہے کہ غل خبیثہ ظاہر کے عمل سے ستر گئی فضیلت کہتا ہے اور ایک حدیث میں
 ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز ریاکار تین ناموں سے بیکار جاوے گا ای فاجر ای غادر ای مرائی
 تیرے عمل ضائع ہوئے اور ثواب جاتا رہا جسکے لیے تو عمل کیا کرتا تھا جاوے سے اپنی اجرت
 خدا وین اوس رہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روتے

۱۰
 یہ تین نغمی بللہ سخی ہلکانے واسطے اور تو نے خدا
 کے لیے اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکو ثواب نما اور انکے
 بیکار کر دے۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي ذَلَّاهُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ
 اور ایک حدیث طویل میں یون مذکور ہے کہ خداوند کریم فرشتوں کو یون ارشاد فرمایا گا کہ اس شخص
 عمل سے مجبور اور نہ نہیں کیا اسکو ورنہ میں ڈال دو اور ایک حدیث میں یون ارشاد ہے کہ اِنَّ
 مَا خَافَ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ لَوْ كُنَ فِي عَرْضٍ كَيْفَ شَرِكٌ صَغِيرٌ كَيْفَ حَبِيبٌ آتَى فَرَمَا
 کہ اسکا معنی یہ ہے پھر فرمایا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا لِقِيْمُهُ إِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِأَعْمَلِهِمْ
 إِلَى الدِّينِ كُنْتُمْ تَرَوْنَ فِي الدُّنْيَا هَلْ تَحْدُونَ عَنْهُمْ الْخَيْرَ؟ اور ایک حدیث میں فرمایا
 اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُبِّ الشِّرْكِ لَوْ كُنَ فِي عَرْضٍ كَيْفَ شَرِكٌ صَغِيرٌ كَيْفَ حَبِيبٌ آتَى
 وَأَذَى فِي حَتْمِ أَعْدَاءِ الْمُرَائِيْنَ اور ایک حدیث میں یون وار و مومن معیما
 لِيُحْكَمَ لَشْرِكٍ فِيهِ غَيْرِيْ وَهُوَ كَلَامُ وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْهُ الْغَنِيَّةُ عَنِ الشِّرْكِ اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو سو روڈ اڑھی میں تل ڈال
 اور نوٹھو نیز بھی ہاتھ پیرے تاکہ لوگ تجا نہیں کہ یہ روزہ دار ہے اور جب کوئی دہن ہاتھ سے کچھ دیکھ
 تو بائیں کو خبر نہوا و جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے کا پردہ چھوڑ دے کیونکہ خداے تعالیٰ نما بھی
 اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح روزی بانٹتا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
 لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلًا لِّفِدَةٍ مِنْ شَالٍ ذِي قُرْبَى مِنْ رَّبِّكَ اور حضرت عمرؓ نے ایک بار حضرت معاویہؓ کو
 روتے دیکھا اور سبب گریہ پوچھا انھوں نے کہا کہ مجھ کو ایک حدیث رو لاتی ہے جسکو میں نے اس
 والے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے اِنَّ اَذَى الرَّبِّ كَيْفَ شَرِكٌ اور ایک حدیث
 یہ ارشاد ہے اَخَوَاتُ مَا خَافَ عَلَيْكُمْ الرَّبُّ اَوْ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ اَوْ رَشْوَتُ خَفِيَّةٍ كَالْاَلِ سَاطِئِيْ اور
 ریا و فتن پر پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے خدا تعالیٰ کی عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ
 نہوگا عرش کے سایہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جسے دہن ہاتھ سے دیا اور بائیں کو خبر نہوئی یعنی خبیثات
 خبیثہ کی اسی جہت سے وارد ہے کہ غل خبیثہ ظاہر کے عمل سے ستر گئی فضیلت کہتا ہے اور ایک حدیث میں
 ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز ریاکار تین ناموں سے بیکار جاوے گا ای فاجر ای غادر ای مرائی
 تیرے عمل ضائع ہوئے اور ثواب جاتا رہا جسکے لیے تو عمل کیا کرتا تھا جاوے سے اپنی اجرت
 خدا وین اوس رہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روتے

پھر مجاہدین بندے کا اور عمل صدقہ اور نماز روزہ حسین ایسا نور ہو کہ مجاہدین بھی جہنم میں لے کر چلے گئے ہیں اور دونوں آسمانوں سے گذر جاتے ہیں جب تیسرے پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ و پیر مومل ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کو اس بندہ کے مُنہ پر لادیں کہہ کر فرشتہ ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ جس عمل میں کہہ رہا ہو اس کو اسے نجانے دو وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا پھر مجاہدین بندے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ نماز روزہ لیکر اوپر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چمکتا ہوتا ہے اور آواز کرتا ہے اوسکو لیکر جب جو تھے آسمان پہنچتے ہیں اوسکا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوسی کی بیٹیہ اور بیٹی پر لادیں فرشتہ عجب ہوں میرے مالک پہنچتے ہیں اوسکا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوسی کی بیٹیہ اور بیٹی پر لادیں فرشتہ عجب ہوں میرے مالک اجازت ہے کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دو یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اپنے عمل میں عجب کو دخل دیتا تھا پھر مجاہدین اور عمل بندے کا لیکر پانچویں آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دو وطن کی طرح آراستہ ہوتا ہے پانچویں آسمان کا مومل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل والے کے مُنہ پر لادو اور اوسی کی گردن پر ڈالو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لہو لہوین سے حسد کیا کرتا تھا جو کوئی کچھ سیکھتا اور اوسی کے موافق کام کرتا یا کوئی شخص نقل عبادت ادا کرتا یہ سبکی حسد کرتا اور اوسکو برا کہتا مجھے علم آئی ہے کہ اوسکے عمل کو آگے نہ بڑھانے دو پھر مجاہدین بندے کے اور نماز روزہ و روزہ حج لیکر اوپر جاتے ہیں جب چھٹے آسمان پہنچتے ہیں اوسکا مومل کہتا ہے کہ تمہارا اور اسکو نکال کے مُنہ پر لادو وہ کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا کبھی کسی پر بلا یا ضرر آوے بلکہ ہنس لڑتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں مجھ کو خداوندی ہے کہ اسے عمل کو نہ بڑھانے دو پھر مجاہدین بندہ کا اور عمل لیکر چڑھتے ہیں اور اوس عمل روزہ نماز اور رُوح و اجہاد وغیرہ میں عدا کی سی کج ہوتی ہے اور آفتاب کی چمک تین ہزار فرشتے اوسکے ساتھ ہوتے ہیں اور چھوٹے آسمانوں سے گذر کر جب ساتویں پہنچتے ہیں تو اوسکا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے عامل کے مُنہ پر لادو اور اوسکے اعضا پر شلو اور اوسکے ولیہ والد جس عمل کو کہہ خاص اے واسطے نہیں کیا اوسکو میں پروردگار کے سامنے نجانے دن کا اس عمل کو اپنے عمل سے غیر اسد مرد تھا اسکی مراد یہ تھی کہ فقہاء میں فعت ہو جاوے علما میں میرا ذکر ہو شہر و دن میں شہور ہو جاوے میرے خدا کا حکم ہے کہ اوسکے عمل کو اپنے پاس سے لے گئے نجانے دن اور جو عمل کہہ خدا کے واسطے نہیں وہ یہاں ہے اور خدا کے لئے یا کار کا عمل قبول نہیں فرماتا پھر مجاہدین بندے کا عمل نماز روزہ و روزہ حج و عمرہ اور خلق اور حسن کورت اور ذکر الہی جن میں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لیکر اوپر جاتے ہیں اور اوسکے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر دن کو قطع کر کے خداوند کریم کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہوس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاص خدا کے واسطے کیا ہے اسد جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل نگران تھے اور میں اوسکے

ہیں ناو سننے اس عمل سے مجبور ارادہ نہیں لیا میرے سوا کچھ اور نہ تھی اور میری لعنت فرشتہ کہیں کہ اوپر تیری لعنت اور ہماری لعنت اور آسمان کہیں گے کہ اوپر خدا کی لعنت اور ہماری لعنت عرض اوسکو سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں اون میں ہیں لعنت کرتیگی حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شریف حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ میری بیروی کر اگر جیتیری عمر تھوڑی سی ہو اور معاذ جو تیرے بھائی قرآن ان میں اونکی طبیعت مت کر اور اپنے گناہوں کو خود اپنے اوپر رکھ کر نہ مت لگا اور اوکو برا لکھ کر اپنا ترکہ مت کر اور نہ اپنے آپکے اوپر اونچا کر اور عمل آخرت میں نیا کے کام کو داخل مت کر اور لوگوں میں تکبر مت کر ورنہ لوگ تیری بدخلقی سے ڈریں گے اور جب کوئی دوسرے تیرے پاس بیٹھا ہو کسی سے سرگوشی مت کر اور لوگوں کو اپنی عظمت بتاتا نہیں تو تجھ سے دنیا کی برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کی ہتک مت کر ورنہ قیامت میں تجھ کو وزنخ کے کتے چیر ڈالیں گے اسد نقاشے فرماتا ہے وَاللّٰکِیْطُطَاتِ لَئِیْطُطَا اے معاذ تجھ کو معاوم ہے کہ دے کیا ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمادیں کہ دے کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ وزنخ کے کتے ہیں کہ گوشت اور ہڈی کو دانتوں سے نوچیں گے میں نے عرض کیا کہ آپ پر میری ما اور باپ فدا ہوں یہ نصال جو ارشاد ہوئے انکی بجا آوری کی کسکو طاقت ہے اور اون وزنخ کے کتوں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا کہ اے معاذ جیسے آسمان کرے اوسکو یہ باتیں کچھ مشکل نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ رضی سے زیادہ کسی کو کلام اللہ کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا وہ اصل بیت کر دے اکثر تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی نے ایک شخص کو گردن جھکا دیکھا آپ نے فرمایا کہ او گردن والے اپنی گردن اٹھا کہ خشوع گردن میں نہیں بلکہ دلون میں ہے۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی نے ایک شخص کو مسجد میں بچہ کے درمیان ممتے ہوئے دیکھا کہ فرمایا کہ تو یہ بات اگر اپنے گھر کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور حضرت علی رضی نے فرمایا ہے کہ ریاکاری تین علامتیں ہیں جب کیا تو سست ہو اور جب مجمع میں ہو تو خوش ہو اور جب اوسکی کوئی تعریف کرے تو عمل زیادہ کرے اور اگر کوئی مذمت کرے تو کم کرے اور ایک شخص نے عبادہ بن الصامت رضی سے پوچھا کہ اگر میں تلاوت سے خدا کی راہ میں لڑوں اور نیت رضائی آئی اور لوگوں کی تعریف کی ہو تو کچھ ثواب ہو گا آپ نے فرمایا کہ تجھے کچھ نیلے گا اوس شخص نے تین بار پوچھا آپ نے یہی جواب دیا اور آخر کو فرمایا کہ خدا سے تعارف فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے غنیوں کا غنی ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب رضی سے پوچھا کہ ہم پیسے بے عمل آدمی کی کرتی ہیں اور پوچھا جاتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کریں اور ثواب بھی پاویں آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ منظور ہے کہ خدا کا

نصہ دوم اکابرین
در بیان احوال و کیفیات
حکومت

اغضب تم یہ ہوا تو نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ تو جب محل سے واسطے لراؤ اور
 او ر ضحاک م فرماتے ہیں کہ یہ نکلنا چاہیے کہ یہ عمل رضا الہی اور تحاری رضا کے واسطے ہے یا ر
 الہی اور رضا اہل قربات کے لیے ہے کیونکہ اسد تھا گا کوئی شریک نہیں اور حضرت عمر
 کے درہ مارا تھا بھروسے سے فرمایا کہ تو مجھے عرض لے اسنے عرض کیا کہ میں اللہ کے واسطے اور آپ
 معاف کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہو یا تو میری ہی خاطر معاف کر مجھے احسان ہو یا خدا ہی
 چھوڑ دے اسنے عرض کیا کہ میں صرف خدا کے واسطے چھوڑا آپ نے فرمایا کہ اب خوب ہوا اور
 حسن بھیری نہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ ان کے دل میں حکمت کی ایسی باتیں
 کہ اگر ان کو زبان پر لاتے تو ان کو دربار بنے ساتھیوں کو مفید ہوتیں مگر شہرت کی ڈر کے مارے نہید
 اور جبکہ میں کوئی ایذا دہندہ چیز دیکھتے تو اسکو مشہور ہو جانے کے خوف سے علیحدہ کرتا ہوں
 کہ ریاکار قیامت کو چار ناموں سے پکارا جائے گا احمق ریاکار۔ اوزیان کار۔ اوسکار۔ اوبدکار
 عمل کیا ہے اوس سے اپنی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں اور حضرت ضحاک
 فرماتے کہ پہلے ریا سے علموں سے کرتے تھے کہ بجالاتے تھے اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ
 مرکب نہیں ہوتے اور حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ خدا نے بنائے بندے کو نیت پر اتنا دیر
 عمل بندے کا اسلئے کثرت میں یا نہیں ہوتا اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ
 تقاے کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یوں چاہتا ہے کہ آدمی اسکو نیک
 اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نکلے لوگوں میں داخل ہے ایمانداروں کے دلوں
 کہ اسکو پہچان رکھیں اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اسد تقاے فرماتا
 کہ میرے بندے کو دیکھو مجھے ٹھٹھول کرتا ہے اور حضرت مالک بن یسار م فرماتے ہیں کہ قاری تھے
 ایک خدا کے قاری ایک نیا کے قاری ایک بادشاہوں کے قاری محمد بن واسع خدا کے قاریوں
 میں اور حضرت فضیل بن عیاض م فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھا چاہے وہ مجھے دیکھ لے اور محمد بن مبارک
 صوری م کا قول ہے کہ اہل خیر کی وضع رات کو اختیار کرنی چاہیے دن کو اہل خیر کی صورت اظہار کرنے سے وہ شہر
 اسلئے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے ہے اور رات کا خالق کے لیے اور ابو سلیمان م کا قول ہے کہ بہ
 عمل کے عمل کا بچانا بہت سخت ہے اور ابن مبارک م نے فرمایا کہ ایک می طوائف کعبہ کا کرتا ہے
 لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جائے کہ مجھ کو لوگوں میں کہیں کہ یہ ما
 مجاور ہے حامل یہ ہوا کہ طوائف حصول شہرت کے لیے ضلع ہے اسپر کچھ ثواب و اجر تہ نہیں اور حضرت

ابن ابی اسیر بن ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ جسے مشہور ہونا چاہا اور جسے خدائے تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی
 دوسرا بیان ریائی حقیقت اور جس چیز میں کہ ریاضت ہو تو واضح ہو کہ ریاضت رویت ہے جسکے معنی
 دیکھنے کے ہیں اسی طرح سمجھو جو معنی شہرت مستقل ہے شوق سماع بمعنی سننے کے ہے اور ریاضت اصل معنی یہ ہیں
 کہ لوگوں کو اچھی خصلتیں دکھلا کر ان کے دلوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن چونکہ جلد و منزلت کا دلون میں
 حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادات سے بھی تو حکم عبادت یا زکوٰۃ یا
 صلوٰۃ کا نام ہو گیا ہے جس میں طلب منزلت دلون میں عبادات کی بہت مقصود ہو پس اس سے تعریف
 ریائی یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا تو یہاں چار چیزیں ہیں ایک یا کرنے والا وہ عباد
 ایک جسکے لیے ریاضت ہے وہ آدمی ہیں کہ انکو دکھلانا منظور ہے اور ان کے دلون میں منزلت مطلوب
 اور ایک جس چیز کو دکھلانا منظور ہے وہ خصلتیں ہیں جو ریاضت کا مظاہر کرنا چاہتا ہے اور ریاضت کے لیے
 ان خصال کے اظہار کا قصد اور جن چیزوں میں کہ ریاضت داخل ہے وہ پانچ قسم ہیں یعنی آدمی لوگوں میں نمود
 پانچ چیزوں میں کر سکتا ہے بدن اور حیثیت اور قول اور عمل اور ساتھ کے لوگ اور شیاء خارجیہ دنیا دار
 بھی انھیں پانچ قسموں میں نمود کرتے ہیں مگر جاہ کا طلب کرنا اور ریاضت کا خواہاں ہونا ایسے اعمال جو داخل طاعت
 نہیں بہ نسبت طاعت کی ریاضت کم ہے اول بدن کی نمود۔ دین کے باب میں تو اس طرح ہے کہ
 بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہے اور دین کا خوف
 غالب ہے اور آخرت کا ڈر بہت ہے یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے اور زردی رنگ
 وہم ہو کہ شب بیدارگی طرح بالوں کا گھرا رہنا پس دلالت کرتا ہے کہ دین کا فکر بہت ہے اور اس سے فراغت
 انگلی کی نہیں ملتی پس یہ سب جب لوگوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو لوگ اس سے وہی باتیں منکر ہو جاتے ہیں
 اور نفس کو انکے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہے اسی لیے شخص کی چادریں ان باتوں کا اظہار چاہتا ہے
 اور اسی قریب ہے آواز کی بستی اور انگلیوں کا اندر کرنا اور لبوں کا پیر مردہ رہنا کہ اس سے یہ پایا جاتا ہے
 کہ شخص ہمیشہ روزہ دار ہے اور شرع کی تعظیم کی بہت آواز بہت ہو گئی یا بھوکہ کی کمی طاق کم ہو گئی ہے
 اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو چاہیے کہ سر میں تیل ڈالے
 اور انگلی کرے اور سر پر لگاوے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہر روز یہ سب عالم
 اسی لیے ہے کہ کہیں شیطان ریاضت کی طرف مائل نہ کرے یہ طور بدن کی نمود کا اہل دین کرتے ہیں مگر دنیا دار اسکے
 برعکس بھی اور صفائی رنگ اور ہستی قد اور خوبصورتی اور بدن کی پاکیزگی اور اعضا کی قوت اور اوکا متناہت ہونا
 ظاہر کرتے ہیں دوسری قسم ہیئت اور لباس سے نمود کرنی مثلاً سر کے بالوں کو پڑا گندہ رکھنا اور چھوٹا

چلے آوین تو بہت برا جائیں جب تک نہت اچھی طرح نہیں کر لیتے تب تک نہیں نکلتے تیسری قسم قول میں نمود کرنے کی ہے۔ اس میں اہل نین کی خود اس طرح ہے کہ ریل کے لیے وعظ و نصیحت کی بات اور حرکت و دانائی کی بات کہنی اور اخبار و آثار کا اس لیے یاد کرنا کہ روزمرہ کے محاورے میں کام آئے اور لوگوں کو کثرت علم اور زیادتی توجہ و احوال سلف پر معلوم اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونٹھ ہلائے رہنا اور سبک سلنے اچھی بات کو امر کرنا اور بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا ظاہر کرنا اور اگر لوگ معصیت کے مرتکب ہوں تو ان پر فسوس ظاہر کرنا اور کلام کرنے میں آواز کو ضعیف کرنا اور تلاوت قرآن مجید میں بتلی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ سکو خوف اور غم بہت ہے اور حدیث کو یاد کا مدعی ہونا اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنی اور اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جلدی سے خلل اور عجیب بتلانا خواہ یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث فان ہیں اور سباب میں فاضل ہیں اور کسی الزام دینے کو مجاہدہ اور تقریر ناصح کو ٹھٹھکانا کہ لوگ جانیں کہ علم دین میں بڑی دستگاہ ہے اسی طرح اہل دین کے قول سے ریا کرنے کے بہت سے اقسام ہیں کہ ان کا شمار ان میں ہو سکتا مگر دنیا کے لوگ قول سے نمود و مظهر کرتے ہیں کہ اشعار اور امثال ریلو کر لیتے ہیں اور فصیح عبارتیں اور شاذ و نادر جملے آپس میں بحث کے واسطے اور اہل علم کے سامنے ایک عجیب فقرہ پیش کرنے کے لیے حفظ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے ہر شخص سے دوستی ظاہر کرتے ہیں چوتھی قسم عمل کی نمود ہے۔ مثلاً نماز میں ریا کے لیے دیر تک قیام کرنا اور سجدہ اور رکوع طویل کرنا اور گردن جھکانی اور التفات کا ترک کرنا اور سکون اور وقار کا ظاہر کرنا اور قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اسی طرح روزہ اور جہا اور حج اور صدقہ اور کھانا کھلانے میں زیادہ ہوتا ہے اور چلنے میں ملاقات کے وقت فروتنی کرنی مثلاً آنکھیں نمی کرنی اور سر جھکانا اور کلام و قار کے ساتھ کرنا۔ یہاں تک کہ ریاکار کبھی اپنے کام کو لیے تیز چلتا ہے مگر جب کوئی دیندار اس کے سامنے آجاتا ہے تو اہستہ چلنے لگتا ہے اور سر ٹال لیتا ہے کہ ایسا ہو کہ دیکھنے والا محکو جلد باز اور کم دقر جائے پھر جب شخص غائب ہو جاتا ہے تو بدستور جلدی چلے لگتا ہو پھر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر شوع کر رہا ہے اور خدا کو یاد کر کے خشوع نہیں کرتا صرف انسان کی اطلاع سے خشوع کرتا ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ وہ یہ جانے کہ یہ بندہ صالح نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں علیحدگی کی چال مخالف اور چال کے ہو جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو ان کو شرم آتی ہے تو وہ تنہائی کی چال میں تکلف کرتے ہیں اور بہت بنا کر جلتے ہیں کہ اگر بالفرض تنہائی میں ان لوگوں کو دیکھ لے تو چال میں تبدیل نہ کرنی پڑے گی۔ لیکن ان کے ہاں رہے ایسے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید اس حرکت سے ریل سے بچ جائے میں حالانکہ یہ نشہ و

مضمون ہوتا ہے کہ پہلے ریا لوگوں کے ساتھ ہی تھاب غلوٹ مین بھی ہوا اسلئے کہ تنہائی مین جو بھی چلے
اختیار کی ہے سو اسلئے ہے کہ مجمع مین بھی ویسی ہی ہو کچھ خدا کے خوف اور حیا سے اختیار مین کی ۔ اور
دنیا والوں کی نمودیوں کے لئے تختہ اور تکبر کے ساتھ چلنا اور ہاتھوں کا ہلانا اور قدم قریب قریب کھنا اور ہاتھوں
تھلمے رہنا اور دونوں پہلو پر ہاتھ دھرتا دھرتا اور جسے جاہ و شہرت معلوم ہو یا چھوٹے قسمن یا بڑوں
اور ملاقاتیوں سے نمونہ کرنی مثلاً کوئی شخص سب بات کا تکلف خواہان ہو کہ فلان عالم یا عابد میری ملاقات کو
آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص بڑا پندار ہے کہ ایسے عالم اور عابد اسکے پاس آد و شدہ رکھتے ہیں یا کسی و شلہ
خواہ حاکم کا آنا چاہے یا بن غرض کہ لوگ سمجھیں کہ اسکا تہذیب مین بڑا ہے کہ حاکم بھی برکت حاصل کرنے کو اسکے
پاس جلتے ہیں ۔ یا کوئی شخص بہت سے شیوخ و مرشدین کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اسکی ملاقات بہت سے
اکابر سے ہے اور سب سے استفادہ کیا ہے اور ایسے شخص کا تفاخر اور ریا اور اسکے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ کسی سے
افتگو کے وقت کہنے لگتا ہے کہ تم نے کسکو دیکھا ہے مین نے اتنے مرشدوں کو دیکھا اور اتنے شہروں مین
پھرا اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ ۔ پس جن چیزوں سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ انھیں پانچ قسموں مین
سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مطلوب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں مین جاہ و منزلت حاصل ہو ۔ اور بعض لوگ
خلق کے حاصل عقاد کو اپنے اوپر جان کر قانع ہو جاتے ہیں مثلاً بہت سے راہب اپنے معبد مین سے برسوں نہیں نکلتے
اور بہت سے عابد پہاڑوں کی چوٹی پر بدتوں عورت نشین ہتے ہیں اور راونکی زندگی اسی اعتبار سے ہے
کہ ہمارا جاہ لوگوں کے دلوں مین قائم ہے اور اگر انکو یہ معلوم ہو جاوے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی خطا
ثابت ہو گئی کہ اس معبد یا گوشہ مین اونکے عندیہ مین تعصیر ٹھہرا تو پھر بہت گھبرا دیگا اور اسپر قانع نہوگا کہ
خدا تو جانتا ہے کہ میں اس خطا سے بری ہوں بلکہ اسکا شدت سے غم کرے گا اور لوگوں کے دلوں مین اس
شک کے بے نفع کرنے کے بیسیوں جیسے تلاش کرے گا باوجودے کہ یہ شخص لوگوں کے مال کا طامع نہیں مگر جاہ کی
محبت ایسی مزہ دار ہے کہ اسکا چسکا اسکو موجود ہے اسلئے کہ جاہ ایک طرح کی قدرت و کمال ہے گو سریع الزوال ہو
اکثر جاہ ال دمی اسکے دھوکے مین آ جلتے ہیں ۔ اور بعض آدمی ریا کار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دلوں مین میر
ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتے بلکہ اسکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ثنا و مدح کریں ۔ اور

پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جوانب لوگ بہت سے رجب ہوں ۔ اور بعض بادشاہوں اور
نزدیک شہر چاہتے تاکہ کسی کی سفارش اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام مین ذریعہ سے اپنے
اختیار مین اجاویں ۔ اور عوام مین بہت اقتدار اور جاہ حاصل ہو جاوے اور بعض اشخاص ریا سے طالب
ہوتے ہیں گو مال و وقت اور قیام کا مال خواہ اور کوئی حرام مال ہو یہ طبقات ریا کاروں کے سب مین ہرے

یہاں تک بیان حقیقت یا اور اون چیزوں کا جس سے ریا ہوتا ہے تھاب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض ریا حرام ہے اور بعض مکروہ اور بعض مباح اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ریا یعنی طلب جاہ یا عبادات سے ہوتا ہے یا غیر عبادات سے اگر غیر عبادات سے ہو تو اس کا حکم طلب مال کا سا ہے یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہونے کی جہت سے حرام نہیں جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں غا اور فریب اور وہمیں ناجائز ہو سکتی ہیں اسی طرح جاہ میں بھی ہو سکتی ہیں اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدریہ محتاج انسانی حاصل کرنا اچھا ہے اسی طرح تھوڑا سا جاہ یعنی جسکے باعث آفات سے محفوظ رہے اور سقدیر یہ بھی بہتر ہے اور یہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فرنا تھا ^{وَاللّٰهُ} حَفِظَ عَلَیْکُمْ اور جس طرح مال میں ہر اور تر تاق و دونوں میں اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع و دونوں میں اور جس طرح کہ بہت سا مال ہو و طغیان میں ڈالتا ہے اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرتا ہے اسی طرح بہت سے جاہ کا بھی حال ہے بلکہ اس کا فتنہ اشد اور بڑا ہی مال کے فتنہ سے اور جس طرح کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آجانا حرام ہے اسی طرح ہمارا یہ قول بھی نہیں کہ بہت سے دلون کا ملکیت میں آنا حرام ہے جتنا کہ کثرت مال و کثرت جاہ موجب کسی چیز ناجائز کا ہونا ہاں یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ مہل تمام برائیوں کی ہے اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں اور بدون طلب حرص سے جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جاتا رہے تو اس کا غم نہ ہونا ایسے جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور علمائے دین کے جاہ سے بڑھ کر اور کیا ہو گا مگر ہماری غرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں ہمت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہے گو حرام نہیں اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے دکھانے کے واسطے اچھی کپڑے پہنتا ہے یہ حرام نہیں اس لیے کہ عبادت سے ریا نہیں بلکہ دنیا کی چیز سے ہے اسی طرح تمام نفل و زینت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے اور دلیل اس کے حرام نہ ہونے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک در صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس جانا چاہا تو آپ نے بیانی کے مشکے میں دیکھ کر اپنا عامہ اور بال درست کیے میں نے عرض کیا کہ یا رسول آپ ایسا کر تو ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں جو بندہ اپنے بھائیوں کے لباس جانے کے وقت اپنے آپ کو بنالیتا ہے اس کو اچھا جانتا ہے۔ الایہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا دہونی داخل عبادت ہے اس لیے کہ آپ کو حکم دعوت خلق اور تبلیغ کی ترغیب اور دلون کے مائل کرنے کا تھا اگر آپ ان کی نظروں سے گر جاتے تو آپ کے تبلیغ کی ترغیب نہ کرتے اسی جہت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے محاسن احوال اور غیر ظاہر کرین تاکہ ان کی نظریں آپ کو ہر گز نہ پھرن عام لوگوں کی نظر ظاہر پر بہت بڑی ہے باطن کو کوئی نہیں دیکھتا یہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

مذاق العارفین

جلد سوم

اسلم کی تھی یا اس کو کوئی شخص کو گونہ کی نظر میں آپ کو اچھا کرنا چاہے یا نہ سما ظاہر کوئی مذمت اور ملامت سے
 ہجرا کرے اور ان کی توقیر و حرمت سے راحت پاوے تو یہ امر مباح ہے ایسے کہ انسان کو جائز ہے کہ مذمت سے بچے
 اور اپنے یار و رکن کے ساتھ ان سے سخت پاوے تو جب اس کو یہ اور حقیر سمجھیں گے تو ان سے بھی نہ حاصل ہوگا اس معلوم
 ہوگا جو چیزیں عبادت نہیں اور نہ میں یا کرنا بھی مباح ہو تا ہے اور کبھی طاعت اور کبھی ناسم یعنی جیسے
 ریاسے غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اور سن یا کا ہوگا اگر غرض مطلوب مباح یا طاعت ہوگی تو یہ بھی مباح
 ہوگا مثلاً کوئی شخص اپنا مال غنیوں کی جماعت کو دیتا ہے نہ عبادت کے طور پر نہ صدقے کے طور پر بلکہ ایسے
 کہ لوگ سخی جائیں تو یہ نمود ہے اور حرام نہیں اسی طرح اور مثالیں ہیں۔ اور جو ریائے عبادات سے ہوتا ہے
 مثلاً نماز و روزہ و حج و جہاد سے تو اس میں ریاء کا رے دو حال ہیں اول تو یہ کہ اس کا ارادہ سوا عیسیا کے
 ہو کچھ نہیں اجر و ثواب سے کچھ مطلب نہیں تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہے اس لیے کہ اعمال کا ثواب
 سے ہوتا ہے اور یہ عمل نیت عبادت اور نہیں ہو اور یہی نہیں کہ صرف عبادت باطل ہو گئی اور جیسا قبل
 عبادت یہ شخص تھا ویسا ہی رہا بلکہ ایسی عبادت کرنے سے نافرمان اور گناہگار ہوتا ہے جیسا کہ اخبار و آیات سے
 ثابت ہوتا ہے اور وجہ گناہ کی دو باتیں ہیں اول تو بندوں سے متعلق ہے یعنی فریب نیا کہ ریاء کا رے
 اور کو یہ دھوکا دیا کہ وہ شخص نیک اور مخلص خدا کے تعالیٰ کے حالانکہ ایسا نہیں اور فریب نیا تو دنیا کے
 امور میں بھی حرام ہے چاہے کہ دین میں مثلاً اگر کوئی شخص چند لوگوں کا قرض دار کرے اور لوگوں سے یہ کہے
 کہ میں ان کو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ سخی جائیں تو چونکہ اس میں فریب ہی ہے ایسے گناہگار ہوگا دوسرے
 متعلق خدا کے تعالیٰ سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے خدا کی عبادت سے قصد مخلوق کا کیا تو نہ
 ہنسی ہوئی اسی واسطے حضرت قتادہ رضی عنہ کی روایت میں ہے کہ جب بنوہ ریاء کرتا ہے خداوند کریم
 فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو دیکھو کیسے مجھ سے ٹھٹھول کرتا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے
 پاس کوئی شخص دن بھر حاضر رہے جیسا کہ عادت نوکروں چاکروں کی ہوتی ہے مگر اس نیت سے کہ کھڑا
 کہ بادشاہ کی لونڈی یا غلام کھوئے میں آوے تو اس سے بادشاہ کے ساتھ ہنسی ہوگی کہ اس کی نو
 و خدمت کے لیے مستعد نہیں ہوا بلکہ غلام اور لونڈی کی تاک میں حاضر ہوا تو اس سے زیادہ کیا حقارت
 کہ آدمی خدا کی عبادت کو اس کے ضعیف بندے کو دکھلاوے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر
 یہی وہم ہوتا ہے کہ ایسا ریاء کا بندے کو خدا کے نسبت اپنی غرضیں پورا کرنے میں زیادہ قادر
 یا اس کے نزدیک مقرب ہونا خدا کے تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا
 درے کو ترجیح دینا اور اپنی عبادت کا مقصود اس کو کیوں نہانا اس سے زیادہ اور کیا خرا

اور اس نے غلام کو شاہنشاہ کے برابر کر دیا غرض کہ اس قسم کا ریاضی مہلک چیز ہے سلیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اسکو شرک صغیر فرمایا ہے ورنہ ہر قسم کا ریائے گناہ سے خالی نہیں کسی میں یا وہ ہے کسی میں کم بلکہ بعض درجہ نسبت
 دوسرے کے سخت زیادہ ہوتا ہے چنانچہ آگے تفصیل مذکور ہوگا اور اگر ریاضی میں اور کچھ نہیں تو یہ بات کیا کم ہے
 کہ دوسرے کے لیے سوائے خدا کے رکوع و سجود کرتا ہے اگرچہ قصود خدا سے تعالیٰ کا تقرب نہیں مگر غیر اللہ
 تو مطلوب ہے علاوہ اسکے اگر غیر اللہ کی تعظیم سجدہ سے کرتا تو صاف کافر ہو جاتا مگر ریاضی کا فو ظاہر نہیں
 لیکن لغرض خفی میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی تعظیم متضمنی اس کے
 رکوع و سجود کی ہے تو میں جس رکوع و سجود سے ان کی تعظیم بھی نکلی اور چونکہ نیت میں تعظیم الہی موجود نہیں اور تعظیم
 خلق میں جب ہے تو ایسی عبادت قریب شرک کے ہو گئی مگر چونکہ اسکی نیت اس عبادت سے یہ تھی کہ میرا رتبہ دیکھنے
 والے کی نظر میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر ہیں جسے خدا کی عظمت معلوم ہو جائے
 کرتی ہے اس لیے ہر شرک جلی نہوا بلکہ شرک خفی رہا اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے پھر ایسا ہی شخص شرک کا کہہ سکتا
 جسکو شیطان ہو گا دیکر یہ سوچ جاوے کہ نفع اور ضرر اور رزق و موت اور حال و مال کی مصلحت خدا کی نسبت بندہ
 اختیار میں زیادہ ہے اسی واسطے خدا کی طرف سے تائب پھر کر او کی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور ان کا
 دل اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں بندوں کی ہی پھر دفرادے
 تو اس کے فعل کا ایک اونے تدارک ہو جاوے کیونکہ بندے اپنے لیے تو مالک نفع اور ضرر کے ہیں ہی نہیں
 دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں یہ حال تو دنیا میں ہے پھر اس ور کو قیاس کرنا چاہیے کہ وہاں کیسے ہو گا
 یَقُولُ لَا يَحْزَنُ وَالِدُ عَنَّا وَلَدًا وَلَا مَوْتٌ لَّهٗ هُوَ جَازِعٌ عَنَّا وَالِدًا سَيِّئًا بَلَّغْنَاكَ الْاَمَانَةَ وَتَوَاصَوْا بَيْنَكُمْ
 کہیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیسا جاہل ہے اپنے ثواب آخرت اور قرب الی اللہ کو دنیا کی جھوٹی ملمع سے
 کیسے بدل کر لیتا ہے اور اپنی یقینی ثواب کو لوگوں پر بھی توقع کے عوض ضائع کیے دیتا ہے اس بیان سے
 معلوم ہوا کہ جو شخص عبادت سے قصد یار کھتا ہے وہ عقلا اور نقلا خدا کے غضب میں ہے یہاں صورت کا
 بیان ہے کہ جس میں عبادت سے مراد ریاضی کا کہی ثواب نہوا الا جس صورت میں کہ ثواب اور مہر دونوں ملد ہوں
 مثلاً نماز روزہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی ثنا دونوں ہوں تو یہ ہر شرک ہے جو اخلاص کے
 مقابل ہے اور اسکا حکم باب اخلاص میں آوے گا یہاں ہر قدر کافی ہے کہ حضرت سعید بن المسیب عبادہ
 من الصامت رہنے کے قول کے بموجب ایسی عبادت میں بھی مطلقا ثواب نہیں ہوتا

خبر ریاضی
 و طریقہ تعظیم
 و تعظیم
 و تعظیم

تفسیر بیان
 کہ اس قدر اور
 اور اس کی عبادت
 کا تدارک و عبادت
 کی عبادت

تفسیر بیان ریائے درجات میں۔ جاننا چاہیے کہ ریائے بعض صورتیں بعض سے شدید بلکہ غلیظ تر ہیں
 اور ریائے اختلاف او سکے ارکان کے اختلاف پر منحصر اور او سکے ارکان میں ہیں اول خود قصد ریاضی دوم حسن

۴۷۸

باقی کے بعد فیہ نہ ہوا علم الدین جلد سوم

بانی ہم جاو رہا کی مدت میں اور اس سے پہلے

ریا ہوتا ہے سو جس کے واسطے کرتا ہے پھر قصد ریاہ و حال سے خالی نہیں یا اوس میں رادہ عبادت اور ثواب کی بھی ریا نہیں اور اگر رادہ ثواب ہے تو قصد ریا کے برابر ہے یا اوس سے زیادہ یا کم پس لمجاظر کن اول یعنی قصد ریا کی ریا کی چار صورتیں ہیں صورت اول جو سب میں سخت یہ ہے کہ رادہ ثواب مطلقاً نہو مثلاً ایک شخص کو کون سا نئے نماز پڑھتا ہے اگر تنہا ہو تو نہیں پڑھتا بلکہ بعض اوقات بے وضو بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کی قصد صرف ریا ہی ریا ہے اس لیے خدا کے نزدیک منضوب اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ لوگوں کی ہمت کے خوف سے دیوے اور نیت ثواب نہو اور اگر تنہا ہو تو نہ ادا کرے اوسکا بھی یہی حال ہے یہ صورت بہت کمی کے دوسری صورت یہ ہے کہ رادہ ثواب تو ہو مگر رادہ ضعیف ہو کہ اگر خلوت میں ہوتا تو یہ قصد ثواب اتنا نہ تھا کہ اوسکے باعث وہ عمل ضرور کرتا لیکن اگر قصد ثواب مثلاً نہو تا تو قصد ریا ایسا قوی تھا کہ اوسکے سبب سے عمل ضرور کرتا تو ایسا شخص بھی پہلی صورت کے قریب ہے اس لیے کہ اوسکو قصد ثواب ہے الا ایسا تو نہیں کہ اوسکے سبب سے عمل کر سکے تو ایسا قصد ہوا نہ ہو برابر ہے غرض یہ شخص بھی غضب الہی و گناہ سے خالی نہیں تیسری صورت یہ ہے کہ قصد ثواب اور قصد یاد و نون مساوی ہوں مثلاً اگر دونوں قصد جمع ہوتے ہیں تو عمل کرتا ہے اور ایک قصد نہو اور ایک نہو تو عمل کی رغبت نہیں کرتا مثلاً اوسقدر قصد اگر کیلا ہی آہیں ہوتا تو باعث عمل نہ تھا کہ کوئی سا ہوتا تو اس شخص کا حال ہے کہ جتنا اسنے بگاڑا و تنہا ہی سنوارا تو قیہ ہے کہ نہ ثواب ہونہ عذاب یا ثواب اوستی راہو جسقدر عذاب ہوا اور ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی نہیں بیٹھے گا چنانچہ اسکو ہم نے باب اخلاص میں لکھا ہے چوتھی صورت یہ کہ قصد ریا ضعیف ہو اور قصد ثواب قوی یعنی لو کون کے مطلع ہو اسکو نشاط اور سرور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تنہائی میں بھی عبادت کا تارک نہیں ہوتا اور اگر صرف قصد کیلا ہوتا تو اس عمل کا ترک نہ ہوتا تو ایسے شخص کا حال ہمارے گمان میں یہ ہے کہ اصل ثواب باطل اوس میں سے کچھ ناقص ہو جاوے گا یا ریا کی مقدار کے بموجب عذاب ہوگا اور بقدر ثواب کے قصد کے خیر یاوے گا آگے خدا جائے نہ اور یہ جو حدیث شریف میں ارشاد خداوندی وارد ہے اَنَا غَفِيْرٌ اَلْغَفِيْرُ عَنْ الشُّرْكِ اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قصد یاد و نون مساوی ہوں یا قصد یا غلبہ ہو کر یا کا وہ شہ یا میں جسے ریا ہوتا ہے اور وہ طاعات و عبادات ہیں اور اس کن کے لحاظ سے یا میں ایک اصول عبادات سے ریا کرنا اور ایک اوصاف عبادات سے ریا کرنا قسم اول نہیں سے بہت ہے اور اوسکے تین درجے ہیں درجہ اول یہ ہے کہ اصل ایمان ہی سے ریا منظور ہو اور یہ صورت بری ہے اور ریا پر یا والا ہمیشہ و دوزخ میں رہے گا اور وہ وہ شخص ہے کہ ظاہر میں کلمہ شہادہ اوسکی تکیب بھری ہے الا ریا کی جہت سے ظاہر کا مسلمان بنتا ہے عیسے لو کون کا حاکم

۱۲
جنگ آزادی ۱۳
مظفر سے ۱۴
سلاہ پور واپس
سے زیادہ
۱۵

چند جا کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا لَنْ نَبْرُكَ اَنْتَ
رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اَنْتَ رَسُولُهُ وَهُوَ كَاذِبُونَ یعنی انکا قول انکے باطن کے
موافق نہیں اور ایک جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْرِكُ بِدِينِهِ عَلٰى
مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْكَافِرُ الْاَخْفٰى وَاَتٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفٰسِدَ اور ایک جگہ فرمایا وَاِذَا الْقُلُوكُ رَفَعُوْا اَمْتًا وَاِذَا اَخْلَوْا عَصَوْا عَلٰيْكُمْ اَلَا نَدْلِكُ
مِنَ الْغَيْظِ اور فرمایا اِنَّ النَّاسَ لَا يَدْرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا مَثَدَّبًا بَيْنَ بَيْنٍ ذٰلِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ لَا يَدْعُوْا اِلٰى هُوَ كَذٰلِكَ اَسٰى طَرَحِ اُنْكَشَانِ میں بہت سی آیتیں ہیں اور نفاق شروع اسلام میں بہت تھا کہ
اوسوقت بعض لوگ کسی غرض کے لیے ظاہر کے مسلمان بنجاتے تھے اور فی زمانہ نایاب بات تو کہ ہے مگر اس طرح
نفاق اب بھی بہت ہیں کہ مثلاً بعض لوگ لمحدود کمال پر میل کر کے دوزخ اور جنت اور قیامت کا باطن میں لگا کر
کہتے ہیں یا شریعت و احکام شریعت کو زندوں کے قول کے بموجب بالے طاق سمجھتے ہیں یا کسی دھنشتہ
پرعت کے معتقد ہوتے ہیں حالانکہ ظاہر میں اوسکے خلاف بیان کرتے ہیں تو اس قسم کے لوگ منافق ہیں یا کاذب
یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں ہیں اور اس یا سے بڑھکر اور کوئی ریا نہیں یہ لوگ کھلے کافروں سے بھی بڑھے ہیں
کیونکہ کافر ظاہر کے مخالف اور باطن کے کافر ہیں یہ لوگ ظاہر کے موافق اور بغل کا گھوسا ہیں دوسرے اور جیسے
کہ اصل میں کی تصدیق ہے مگر اصول عبادات سے ریا منظور ہے یہ درجہ بھی خدا کی نزدیک بہت برا ہی گو پہلے
درجہ کی نسبت بہت کم ہے اوسکی مثال ہے کہ ایک شخص مال دوسرے کے قبضے میں ہے اوسکو کہہ کہ یہ مال کی
زکوٰۃ دید و اسخفت سے کہ کہیں وہ شخص مجبور نہ کہے اور خدا کو معلوم ہے کہ اگر یہ مال سہی شخص کے قبضے میں ہوتا
تو ہرگز زکوٰۃ نہ نکالتا یہ شخص لوگوں میں موجود ہے اور وقت نماز آگیا تو نماز پڑھ لی حالانکہ عادت یہ ہے
کہ خلوت میں نماز نہیں پڑھتا یا وضو میں روزہ رکھا مگر لوگوں سے علیحدگی چاہتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا پڑے
یا جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے لیکن اگر خوف لوگوں کے برا کہنے کا نہ تو کبھی نہ آوے یا صلہ رحمی والدین سے سلوک
یا جہاد یا حج صرف لوگوں کے ڈر کے واسطے کرتا ہے اپنی رغبت سے نہیں کرتا تو اس طرح کے ریاکار کے ساتھ
اصل ایمان قائم ہے کہ سوا خدا کے اور کسی کو معبود نہیں جانتا اور اگر کوئی اوس سے غیر اس کی عبادت پسند کرے
کہ تو کرے گا لیکن مستی کے سبب عبادت چھوڑتا ہے اور لوگوں کے سامنے بجا لانے سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کو
نزدیک اپنی منزلت ہونی اوسکو خدا کے نزدیک منزلت ہونے سے اچھی معلوم ہوتی ہے اور خلق کو برا کہنے کا
خوف خدا سے غلے کے عذاب کے ڈر سے اوسکے نزدیک زیادہ ہے لوگوں کی تعریف کی رغبت نسبت
غلاب الہی کی رغبت کے زیادہ سمجھتا ہے تو اس طرح کا اعتقاد نہایت جہل ہے اور ایسا شخص اصل ایمان کا معتقد ہے

مگر خدا کے غضب میں مبتلا ہونے کے لائق تر ہے لیکن اور جیسا کہ نہ ایمان سے دیا کرے نہ فرائض سے
بلکہ نوافل و مستحبات سے ریا کرے جسکے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوتا لیکن اگر تمہارا ہو تو اون شیا کے
ثواب کی غیبت تمہارے اور کس طرح طبیعت کو ثواب پر ترجیح دے مگر ریا کے مارے کو بجا آتا ہے مثلاً نماز
جماعت میں شریک ہونا اور بیمار کی عبادت کرنی اور جنازہ کا شریک ہونا اور مردے کا غسل دینا اور
رات کو تہجد پڑھنا اور عرفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یا دوسرے شبہ و پریشان خیالی کا روزہ رکھنا یہ سب بائیں
ریا کاروں کی مذمت کے خوف سے اور اونکے اچھا کرنے کی غرض سے کیا کرتاہے اور خدا خوب جانتا
کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو فرائض سے زیادہ کچھ نکرتا تو ہر چند اس درجے والا بھی بُرا ہے مگر پہلے کی نسبت
کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تعالیٰ کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں تو شیخ بھی شریک
ہے لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی مذمت سے اپنے آپ کو بچا یا خدا سے تعالیٰ کی مذمت سے
نہ بچا یا تو گویا خلق کی مذمت اور سکے نزدیک خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے بڑھ کر ہے اور چونکہ دوسرے
شخص کو باعث نفل ہونے عمل کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف تھا اس لیے اس بات میں پہلے کا شریک نہیں
اسی بنا پر اسکا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہونا چاہیے یہاں تک حال یا کا اصول عبادات سے تھا
قسم دوم اوصاف عبادت سے ریا کرنے کی ہے اس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایسے
فعل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز جلد ادا کر دے
اور اس غرض سے رکوع اور سجدہ اور قرات و قیام میں تخفیف کرے مگر جب تک دیکھتے ہوں تو رکوع و سجدہ
اچھی طرح کرے اور دونوں سجدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور التفات بھی موقوف کرے حضرت ابن حوٰث
فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے رب کی حقارت کرتا ہے یعنی خلوت میں خدا کے مطلع ہونے کی
کچھ پروا نہیں کرتا جب آدمی اس پر مطلع ہوتے ہیں تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
شخص کسی دوسرے کے سامنے چار زانو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اسنے میں اسنے دوسرے کا غلام آگیا تو یہ
شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا ہے یا درستی سے بیٹھ گیا تو اسکی یہ حرکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسنے
آقا پر غلام کو ترجیح دی اور آقا کی حقارت کی اسی طرح جو شخص زکوٰۃ میں خراب اور کھوٹا مال یا جنس نیکو کا علوی
مگر لوگ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالتا ہے کہ کوئی برائے کلمے یا روزہ دار مذمت کی ڈر سے روزے میں غیبت
اور فحش سے باز رہتا ہے تو اس طرح کا ریا بھی ممنوع ہے اس لیے کہ اس میں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے
مگر جیسا کہ اصول عبادت سے برا تھا ویسی برائی اس میں نہیں۔ اگر ریاکاریہ عذر کرے کہ میں یا اس جہت سے
کرتا ہوں کہ لوگوں کی زبان غیبت پر نہ کھلے کیونکہ وہ مجھ کو جب دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ بہت جلد کرتا ہوں

اور ادھر ادھر گفت ہے تو ضرور برائی اور غیبت کرینگے پس انکو گناہ غیبت سے بچانے کے لیے میں انکے سامنے
 آہستہ اور وقار کے ساتھ بڑھتا ہوں تو اوکو یوں کہنا چاہیے کہ یہ عذر تیرا شیطان کا فریب ہے واقع میں یوں
 نہیں ہے اس لیے کہ نماز ادا کرنا اپنے اقا کی خدمتگزاری سے اگر اس میں قصور کرے گا تو یہ نقصان غیبت کے نقصان سے
 بڑھ کر ہے پس اگر تجھکو باعث یاد دہانی ہوئی ہو تو چاہیے تھا کہ اول اپنے نفس کا خوف زیادہ ہوتا اور اب تو تیری
 وہ مثل ہوئی کہ کوئی شخص ایک پادشاہ کے پاس لوٹدی پیشکش کرنی چاہی تاکہ اس کے عوض میں انعام کا مستحق
 یا کوئی جاگیر لیاوے مگر لوٹدی اندھی بد صورت لمبی تجویز کرے اور اس پر طرہ یہ کہ اگر پادشاہ اکیلا ہو تب تو
 ان عیبوں کی کچھ پروا کرے اور اگر اس کے پاس اس کا کوئی غلام وغیرہ موجود ہو تو اس غلام کی خدمت کے
 خوف سے پیش نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو جو پادشاہ
 زیادہ تر پاس کرے۔ ہاں غایت مافی الباب ریاکاری کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں اول تو یہ کہ ریا سے صرف
 منزلت اور تعریف کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً حرام ہے دوم یہ کہ یوں کہے کہ گویا میں رکوع و سجدہ اچھی طرح
 ادا کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور اگر اوں میں تخفیف کرتا ہوں تو خدا کے نزدیک زنا قص
 ہوتی ہے اور آدمی برائی اور غیبت سے ایذا دیتے ہیں تو اچھی صورت بنانے سے مجھے توقع ثواب تو
 نہیں الا لو کون کی خدمت سے نجات ہو جاتی ہے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ نماز میں بھی نقصان ہو اور
 برائی بھی پلے بن رہے تو اس میں بھی کوئی تامل ہے الا صواب یہی ہے کہ اس سعادت میں دستی فعال ساتھ
 اخلاص کرے اور اگر اسکو اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اسکی عادت ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ برائی دور
 کرنے کے لیے خدا کی طاعت میں ریا بجالاوے کیونکہ اس میں جسبٹ کو رہ بالا ٹھٹھول پایا جاتا ہے ورنہ
 یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہوتا ہو مگر اس کے کرنے سے عبادت کا
 کمال اور پورا ہونا مقصود ہو جیسے رکوع و سجدہ و قیام کو دراز کرنا اور ہاتھ اوٹھاتے وقت اچھی ہنیت بنانی اور تکبیر
 اٹانے کے لیے سبقت کرنی اور قومہ کو خوب ادا کرنا اور سورت معقود سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روزہ میں
 زیادہ خلوت میں بیٹھنا اور کثرت سے سکوت اختیار کرنا یا ناکوۃ دینے میں سب سے بہتر مال چھانڈنا یا کفارہ میں بری
 قیمت کا بردہ آنا و کرنا وغیرہ باتیں کہ اگر تنہا ہوتا تو ایسا کرتا تو ستر درجہ یہ کہ ریا ایسے افعال میں کرے کہ نافر
 سے بھی خارج ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول صف کا قصد کرنا اور امام کے دہن طرف بیٹھنا وغیرہ
 امور کہ چلتی تنہائی میں پروانہ کرنا یا سب سے سب اقسام یا کے بہ لحاظ رکھ کر دم کے میں ان میں سے بعض صورتیں
 نسبت بعض کے زیادہ بری ہیں اور بری سب کی سب ہیں ۴
 ریاکار کو جسکے واسطے ریا ہو تا ہے کیونکہ ریاکار کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے خواہ

مال کی محبت سے خواہ جاہ کے لیے یا کسی غرض کے واسطے یا اگر تباہی اور اس کے سامنے دوسرے
 درجہ جو سب میں غلیظ اور برہم ہے یہ ہے کہ ریل سے غرض کسی محبت پر قابو پانا منظور ہو مثلاً کوئی
 اور تقویٰ اور روع اور کثرت نوافل و مال مشتبہ کے نہ کھانے سے یا اس واسطے کہ کہ لوگوں میں
 ہو اور اوقات یا واسع وصیت یا متیون کے مال یا زکوٰۃ و صدقہ کی تقسیم یا امور ہو جاوے تو جس شے پر قابو
 اویسی کو رکھ چھوڑے یا کوئی کچھ مانت کھدے تو اس کو نہ خیر کرے یا خیر کچھ کے راستے میں ہو مال تقسیم ہو
 وہ حوالہ ہو جاوے تو اس کے کا خواہ جزوہ اوڑاے خواہ اس کے ذریعہ سے اپنے مطالبہ فاسدہ پورے
 جیسے بعض آدمی صوفیوں کا لباس پہنتے ہیں اور ظاہر میں بہت گریہ مسکین بنے رہتے ہیں اور کلام خدا
 نصیحت حکمت سے نہیں کرتے الا مقصود انکار یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہم پر فریفتہ ہو جائے۔
 بدکاری کرین اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کی مجالس میں آتے ہیں اور ظاہر میں بڑے اخیان جبرو
 معلوم ہوتے ہیں مگر اصل غرض ان کی عورتوں اور لڑکوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے یا حج کو جاتے ہیں مگر مقصود یہ
 کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا لجاوے تو واسطے کہ یہاں رہت ہی ہے ایسے کہ انھوں نے خدا کی طاعت کو
 یہاں محبت کا بنایا اور اس کی عبادت کو اپنا آلہ و مضاعف منقہ قرار دیا۔ اور یہی فرقہ کے قریب
 جیسی لٹاہ کے مرکز میں تہمت اور نکال ویرانگی تو باوجود ہے کہ وہ گناہ پر مصر ہیں مگر یہاں
 وہ تہمت اپنے اوپر سے دور ہو جاوے مثلاً کسی شخص نے کسی کی امانت لے کر انکار کیا اور لوگوں میں
 ہتھم ہو گیا کہ یہ شخص امانت سے منکر ہو گیا تو وہ اس کلنگ کے دور کرنے کے لیے مال خیرات کرتا ہے تاکہ
 یہ خیال کریں کہ جب یہ اپنا مال دینے دیتا ہے تو دوسرے کا اس طرح رکھ لیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی نالوا
 میں تہم ہو جاوے تو اس تہمت کو مسکت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کرنا چاہتا ہے بہت لوگ بھی یہ
 فرقہ کے مانند ہیں گو ان سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریل سے مقصود دنیا کے لذات میں
 شے مباح ہو مثلاً کچھ مال کا ملنا خواہ کسی عورت خوبصورت یا شریف کا نکاح میں آجانا وغیرہ جیسے بعض
 اشخاص اپنا غم اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتے ہیں ایسے کہ کوئی کچھ
 مال کی کوئے یا عورتوں کو رغبت ہم سے نکاح کی ہو تو پھر کبھی معین عورت سے نکاح کر لیں یا کوئی
 نکاح میں آ جاوے۔ یا جیسے کوئی اس بات کا خواہان ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو او
 علم اور عبادت ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیاہ دے تو اس طرح کی صورتیں بھی ممنوع ہیں اس لیے کہ
 کی طاعت سے لذت و دنیاوی کا خواہان ہوتا ہے مگر یہ درجہ اول کی نسبت کم ہے ایسے کہ ہمیں جب
 طالب ہے وہ مباح تو ہے قطعاً درجہ یہ ہے کہ ریل سے نہ کوئی مصیبت مقصود ہے نہ مال کا لینا اور

جو شخص ہے لیکن اظہار عبادت اس لیے ہے کہ کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ بجا ہے کہ یہ شخص بھی مثل عوام
 ہے بلکہ خاص کوں اور زناہدوں میں تصور کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیر چلتا ہے اور جب آدمی اوسکو دیکھتے ہیں تو
 رفتار کو خوبی کے ساتھ کر لیتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لالہ قار سے نہیں کچھ ایسا ہی ویسا ہے سیدھا اگر کسیکو
 ہنسی آ جاتی ہے یا دوسرے سے ہنسی کر بیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ مجھکو حقیر بنائیں تو اس لیے
 کچھ لینی لہنی سانس لیتا ہے اور ستخفا کرتا ہے اور غم ظاہر کر کے کہتا ہے کہ آدمی کتنا غافل ہے اور خدا کو خوب معلوم
 کہ اگر شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا صرف لوگوں میں توقیر بنی رہنے کے لیے حقارت کی ڈوسے اسکا کہتا ہے
 یا جیسے کوئی شخص اور لوگوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دو شنبہ بخشنے کا روزہ رکھتے یا صدقہ دیتے دیکھتا ہے تو بچی
 اوسکا ساتھ دیتا ہے تاکہ لوگ کامل و رعامی نہ کہیں اور اگر اکیلا ہوتا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا۔ یا مثلاً
 کوئی عرفہ کے روز یا عاشورہ کو یا حرام مہینوں میں سیاست ہو تو پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ
 روزہ دار نہیں جبے لوگوں کو گمان اوسکے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی جہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تواضع
 کھانے کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جائیں کہ روزہ دار ہے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا کہ میرا روزہ
 نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ عذر ہے اور اس قول میں دو جہات جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ دار
 ہے دوسرے یہ کہ میں مخلص ہوں یا کار نہیں اور مجھکو اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت لوگوں سے
 بیان کروں کیونکہ مثلاً اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتا ہے
 پھر بحالت اضطراب و تباہی پینے کی پونچھ تو پھر خواہ خواہ کوئی عذر صراحۃً یا کنیۃً پیش کر لے مثلاً کوئی سیاست
 مرض اپنے آپ کو بتانا جس میں سیاست بہت لگتی ہے اور نافع صوم ہے یا یہ کہنا کہ میں نے فلان شخص کی خاطر
 سے روزہ افطار کر دیا اور یہ عذر بانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جائیں کہ فقط ریالی
 جہت سے عذر کرتا ہے بلکہ کچھ دم کے کر اور باتوں میں یہ عذر بھی سنا دیتا ہے مثلاً تھوپی دیر بعد کہتا ہے
 کہ فلان شخص ارفیق دوست ہے اوسکی کمال رغبت اس میں ہے کہ کوئی اوسکا کھانا کھاوے چنانچہ آج مجھے
 بھی اصرار کیا اور مجھے اوسکی خاطر داری سے کھانا ہی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف و
 ہلکی تھیں یہی خوف رہتا ہے کہ اگر میں ایک روز بھی روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ
 نہیں رکھنے دیجتین پس اس طرح کی باتیں ریالی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکورہ جہی زبان پر آتے ہیں جب کہ
 ریاضت مستحکم ہوتی ہے اور مخلص آدمی کو اسکی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اگر اوسکا دل
 روزہ پر رغبت نہیں اور خدا سے قائلے کو بھی اوسکا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو علم خدا کو ہی اوسکے
 مخلات بندوں کو ہو گو کہ غریب ہی سے ہو اور اگر اوسکو رغبت روزہ کی ہے تو صرف خدا کا علم پر روزہ دار

ہونے پر کافی جاننا ہے اور اسی پر قناعت کر کے دوسروں کو اوسیں شریک نہیں کرتا اور کبھی عابد کے دل میں یہ خطہ گزرتا ہے کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کروں گا تو لوگ میرا اقتدار کیسے اور اسکی طرف راغب ہوں گے مگر اس میں شیطان کا فریب ہے چنانچہ اسکایان مع شرط آئے کہ آوے گا یہ ہے بیان درجات یا اور یا کاروں کا اور سب قسم کے ریاضات غصب الہی میں داخل ہیں۔ اور ریاضت سخت مہلکات میں سے ہے اور وجہ اسکی زیادہ سخت ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں کہ چپٹی کی چال سے بھی پوشیدہ ترین چنانچہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے اسی جہت سے بڑے بڑے عالم اسید لغزش کھا جاتے ہیں جو لوگ نفس کی آفتوں اور دل کے مہلکات سے ناواقف ہیں اور ان کا تو کچھ ذکر ہی نہیں

چوتھا بیان اوس ریاضے خفیہ کی جو چپٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔ واضح ہو کہ ریاضیہ دو قسم میں ایک جلی اور ایک خفیہ ریاضے جلی وہ ہے کہ جو آدمی کو باعث عمل کا جو قصد ثواب نہو ایسا ریاضے سے کھانا یاد ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آجاتا ہے یا کار بھی جان لیتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور اس سے پوشیدہ وہ ریاضت کہ صرف وہی ریاضت جو جب عمل نہو نہو لیکن جس عمل کو کہ قصد ثواب کرتا ہے وہ اس ریاضے کے سبب آسان معلوم ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کی عادت روزہ تہجد پڑھنے کی ہے مگر کچھ گرائی اور کسل کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی نہاں ہو تو اسے تہجد سے خوش آتی اور پڑھنا آسان گزیرے اور یہ جانکا کہ اگر موقع ثواب کی نہوتی تو صرف اس مہمان کے دکھلانے کو نہ پڑھتا تو یہ قسم یہ نسبت سابق کے خفیہ ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریاضے کہ نہ موجب عمل ہو نہ عمل کو آسان کرے اور باوجود اسکے دل کے اندر چھپا ہوا ہو اور چونکہ عمل میں اسکا کوئی اثر نہیں اسلئے اسکا پچانا بھی نہ نامتوں کے ممکن نہیں اور سب سے کھلی پہچان اس قسم کی یہ ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت عابد ایسے ہیں کہ عمل میں انحصار کرتے ہیں اور ریاضے معتقد نہیں بلکہ اوسکو پیرا جانتے ہیں اور اوس سے محترم ہوتے ہیں اور سب طرح طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو اوفلوں کو سراور راحت معلوم ہوتی ہے اور محنت عبادت دیر سے بوجھ سا اتر جاتا ہے تو یہ سرور ریاضے خفیہ پر دلالت کرتا ہے جس سے کہ یہ سرور متبرع ہو اسلئے کہ اگر دل کا التفات لوگوں کی طرف نہوتا تو ان کے مطلع ہونے سے سرور ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے آگ پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ ریاضے بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع بمنزہ حقان ہوئی اور اوس میں سے اثر فرحت و سرور کا ظاہر کر دیا۔ پھر اس اطلاع کے باعث جو سرور ہوا اگر اوسکی لذت عابد کو معلوم ہوئی اور اوسکا تدارک نفرت سے کیا تو یہی سرور ریاضیہ کی رک مخفی کے لیے قوت اور غذا ہوتا یہاں تک کہ وہ رک خفیہ نفس پر حرکت کرنے لگتی اور غیہ تعاضا کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی پہچان ہو جاوے گا

فرید الدین عارفیہ اور علوم الدین جلد سیم

اور گناہ سے لوگوں کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاع کی طالب نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات ایسی خفیہ ہوتی ہیں کہ تعریف اور تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شمائل سے اطلاع کی خواہش ہوتی ہے مثلاً اظہار لاغری اور زردی رنگ اور پستی آواز اور خشکی لب اور تھوک اور آنا آسنو اور غلبہ خواب کہ جسے تجد کداری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ جس میں خواہش اطلاع ہو نہ ظہور طاعت پر سرور مگر باوجود اسکے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ جب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول سلام کریں اور کبشار پویشانی اور توقیر پیش آویں اور ثنا خوان رہیں اور ہمارا کام کرنے میں خوش ہوں اور یہ معاملات سچ و سزا میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہم کو عمدہ جگہ دین پس اگر ان امور میں کسی سے کوتاہی ہو جاوے تو دل پر شاق گذرے اور نفس کو نہایت بعید معلوم ہو کہ ایسا کیون ہوا تو اس صورت میں گویا اونکا نفس اپنی حرمت و تعظیم و سی طاعت پر جا ہوتا ہے جسکو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاعت کو نکلیا ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی اسلئے اس میں ایک لگا و رہا ہے خفی کار ہا جو چوٹی کی چال سے بھی مخفی تر ہے اور عجب نہیں کہ ثواب کو جو طرے اور اس سے بجز حد یقین کے اور کوئی نہیں بچتا اور ثواب کے ہل ہونی کی سند یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا سے تعالیٰ قاریوں سے ارشاد فرماوے گا کہ کیا تمہارے واسطے لوگ نرغ ارزان نہیں کرتے تھے کیا تمکو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمہاری ہا جتین پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ لا آخرا لکم فیما استنق فیتہم اجمعہ اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح درویش نے اپنے یاروں سے کہا کہ بھائیو ہم نے سرکشی کی خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیا مگر ہم کو یہ خوف ہے کہ جسقدر مالدار لوگوں مال سے طغیان ہوتا ہے کہیں اس سے زیادہ ہکودین سے نہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دینداری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو کہیں تو ہماری نینداری کے سبب اسکو لازم ہے کہ تعمیل کرے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دینداری کی بہت نرغ میں ارزان ملے یہ حال مان کے پادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی ہیارت کو چلا تاہم جنگل اور بہاڑا دیموں سے بھر گیا درویش نے پوچھا کہ یہ ہجوم کیسا ہے لوگوں نے کہا کہ پادشاہ وقت آپ کی ملازمت کو آیا ہے درویش نے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ ساگ اور زیتون کا تیل اور خربائے شگوفے ملا یا درویش نے اپنے کلمے خوب بھر بھر کر بڑے لعلے کھلے شروع کیے لتے میں پادشاہ نے اگر لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا مرشد کہاں ہے انھوں نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے پادشاہ نے

یہاں تک کہ درویش کی تعظیم ہو

ہو چکا کہ تم کیسے ہو اور سنئے جواب یا کہ جیسے اور لوگ ہیں اور ایک وایت میں ہے کہ اوستے جواب میں کہا کہ خیریت سے ہوں یا دشاہ نے کہا کہ اس شخص میں کچھ خیر و برکت نہیں اور یہ کہ لکڑی کا گڑا درویش نے کہا کہ اچھا سدا کو محکوم پر کہتا ہے۔ اخص لوگ ہمیشہ ریائے خفی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اسکے واسطے بری بری کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیکر اپنے اعمال صالحہ سے نالایتے ہیں اور جس قدر کہ لوگ اپنی برائیاں چھپانے کے حریص ہوتے ہیں اوس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمال صالحہ کی پوشیدگی میں حریص ہوتے ہیں اور یہ سب اسی توقع پر کرتے ہیں کہ انکے اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ رہیں اور قیامت کو خداے تعالیٰ اس اخلاص کے عوض سب جمع کے سامنے انکو ثواب عنایت فرماوے کیونکہ انکو یقین ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت میں اعمالِ اخلاص قبول فرماوے گا۔ اور ہم لوگ اوس وز شدت سے محتاج اور بھونکے ہونے اور اوس دوزال و راولاد اور باپ بھائی کوئی کام نہ آوے گا صدیقین کو اپنی ہی بری ہوئی نفسی نفسی کہہ رہے ہونگے دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس باب میں انکی مثال ایسی ہے جیسے حج کرنے والے جب مکہ معظمہ کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کھراکھری لے لیتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں میں کھوٹا مال رائج نہیں اور ضروریات کی حاجت ہر جگہ ہوتی ہے اپنا وطن نہیں نہ کوئی دوست نہ تھا کہ جسکے پاس پناہ لیں پھر اسکے کہ اپنے پاس ریاضے ہو اور کوئی صورت دفع احتیاج کی نہیں ہوتی ہی معاملہ اہل اہل کو قیامت میں پیش آوے گا انکا توشہ جو اوس دن کام آوے گا تقوے اور اخلاص ہے۔ غرض کہ ریائے خفی کے ثواب بے حد و شمار ہیں جب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور حیوان کے سطلع ہونے میں عبادات پر فرق سمجھتا رہتا ہے تب تک اوس میں ایک شاخِ ریائی موجود ہے کیونکہ جب آدمی نے بہائم سے قطع طمع کیا تو پھر اکی پڑا نہیں کرتا کہ وہ موجود ہیں یا غائب اسکے حال سے واقف ہیں یا ناواقف پس اگر عمل امین مخلص ہوگا تو خدا کے علم پر قانع ہو کر بندوں میں سے عقلاً کو بھی حقیر جانے گا اور انکی کچھ پروا نہ کرے گا جیسا بچوں پر دیوانہ کی پروا نہیں کرتا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا بڑھانا اور عذاب کا کم کرنا کچھ بندوں اختیار میں نہیں جیسے کہ بہائم اور بچے اور دیوانے ان اشیاء پر اختیار نہیں رکھتے ویسے ہی عاقل شخص بھی نہیں اگر یوں نہ سمجھے گا تو آمیزشِ ریائے خفی سے خالی نہ ہوگا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آمیزش سے ثواب باطل ہوتا ہو اور عمل کا جائز ہو بلکہ اوس میں تفصیل ہے۔ اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ اپنی طاعات کی اطلاع سے خوش نہوتا ہو تو سرور کسی طرح کا ہو سب مذموم ہے یا کچھ اچھا ہے اور کچھ برا تو سنا جواب یہ ہے کہ سرور سب قسم کا برا نہیں ہے بلکہ اوسکی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں تو اچھی ہیں اور ایک بری اچھی چار صورتیں یہ ہیں اول یہ کہ عابد کو منظور تھا کہ طاعت مخفی اور یا اخلاص رہے مگر جب خلق کو

اور یہ اطلاع ہو گئی تو اس نے یہ جاننا کہ خداوند کریم کو کون پر ظاہر کر دیا اور میرے احوال پر کچھ حیات عہدہ بھی
 اسکی اطلاع فرمادی اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کریم کو میرے حال پر نظر الطاف اور حسن سلوک منظور
 کہ گناہوں کو چھپاتا ہے اور طاعت کو اٹھارہ فرماتا ہے اور میں اسکے درپے تھا کہ طاعت گناہ دونوں میں
 پس اس سے برا کو نسا لطف ہو گا کہ برائی کی پردہ پوشی کی اور اچھی بات کو ظاہر کر دیا تو اس اعتبار سے کہ خدا تعالیٰ
 فضل رحمت کی نظر سے دیکھا عابد کو سر ہوا نہ اس جہت سے کہ لوگوں نے تعریف کی اور اونکے دلوں میں
 جگمگ ہو گئی اور سہر حاکم اور اچھا جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا**
 تو گویا اس سرور کی وجہ یہ ہوئی کہ عابد پر یہ ظاہر ہوا کہ میں خدا کے نزدیک قبول ہوں دوسری صورت یہ ہے
 کہ یہ تصور کرے کہ جیسا خدا تعالیٰ نے دنیا میں میرے گناہ چھپائے اور نیکی ظاہر کی یہی طرح قیامت میں بھی ہو گا
 چنانچہ حدیث شریفہ میں **مَا سَأَلَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَأَلَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ** تو یہ سرور
 اسوجہ سے ہوا کہ نہایت آئندہ میں قبول تصور ہونگا ایتسی صورت یہ ہے کہ اس طاعت کے ظاہر ہونے سے
 یہ گمان کرے کہ لوگ اس باب میں میری اقتدار کیلئے اور اسی طرح کی طاعت سب لالو کیلئے تو مجھ کو اوسکا ثواب
 بڑھتا جاوے گا کیونکہ حدیث شریفہ میں وارد ہے کہ جو شخص کوئی امر خیر کرتا ہے اور لوگ اسکی اقتدار کو نہیں
 تو اوسکو بھی انکے برابر ثواب ملتا جاتا ہے اور انکے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ ثواب
 بڑھنے کی توقع قابل سرور کے ہے نفع کا ہونا بے شک لذت اور موجب سرور ہوا کرتا ہے تو اوسکو قصد اخفا کا
 بھی ثواب ملے گا اور اب ظاہر ہونے سے بھی ثواب کا استحقاق ہوا چوتھی صورت یہ ہے کہ جو لوگوں نے اسکی
 طاعت پر مطلع ہو کر اسکی تعریف کی تو یہ اس وجہ سے خوش ہوا کہ اونھوں نے مذبح کرنے میں خدا کی مرضی کا
 موافق کام کیا کہ اوسکے مطیع کو محبوب جانا معلوم ہوا کہ انکے دل نائل بطاعت ہیں ورنہ بعضے ایمان والے
 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اہل طاعت کو دیکھتے ہیں تو اسکی حسد و بدست کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں اور
 اوس سے متنفر کرتے ہیں یا کار بتاتے ہیں اچھا کبھی نہیں لیتے تو اسکا سرور اسی وجہ سے ہے کہ تعریف
 کرنے سے لوگوں کا حال معلوم ہوا کہ انکا ایمان درست ہے اور اس صورت میں اخلاص عابد کی عداست یہ ہے
 کہ اگر لوگ کسی دوسرے عابد کی تعریف کریں تو اوسکی تعریف سے بھی و تنابہی خوش ہو جتنا اپنی تعریف سے
 ہوتا ہے اور قسم مذموم یعنی پانچویں صورت سرور کی یہ ہے کہ سرور اس خیال سے ہو کہ لوگوں کو دلوں میں
 منزلت ہو گئی کہ تعریف اور تعظیم کرنے لگے اور شست و بر فاست میں مجھ کو مقدم سمجھنے لگے اور میرے
 حاجات میں کام آنے لگے تو یہ صودت سرور کی مکروہ ہے واللہ اعلم

یہ سب کچھ ہے جو اس باب میں مذکور ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت و فضل بے انتہا ہے اور اسکی تعریف و ثناء بے شمار ہے اور جو شخص اسکی تعریف و ثناء کرتا ہے اسکی تعریف و ثناء میں حصہ لے گا اور جو شخص اسکی تعریف و ثناء نہیں کرتا اسکی تعریف و ثناء میں حصہ نہیں لے گا

اور کون سی صوت میں نہیں۔ جاننا چاہیے کہ جب بندہ کسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر وہ میں
ریا جاتا ہے تو تین حال سے خالی نہیں یا اس عمل سے فراغت ہونے کے بعد آتا ہے یا قبل فراغ ہونے کے
یا اس کے ساتھ ہی آپس اگر بعد فراغ صرف سرور اس عمل کے ظاہر ہونے کا ہے بدون خود ظاہر کرنے کے
تو یہ سرور مفسد عمل نہیں ایسے کہ عمل تو اخلاص پر بدون بیکے پورا ہو چکا اب جو ریا بعد کو ہو گا تو توقع ہے
کہ اس کا اثر عمل پر نہ پونچے خصوصاً اسی صوت میں کہ عامل نے اس کے ظاہر کرنے میں تکلف نہ کیا ہو نہ کسی سے
کہا ہو نہ تمنا اس کے ظاہر ہونے یا ذکر کرنے کی کی ہو بلکہ اتفاقی خداے تعالیٰ کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہو گیا ہو
اور اس سبب اس کے دل پر سوائے سرور محض اور کچھ اثر نہ ہوا ہو۔ مان اگر بدون قصد یا عمل اخلاص پر تمام وہاں
پھر عباد کو رغبت اس کے اظہار کی ہوئی اور لوگوں سے کم دیا اور ظاہر کر دیا تو یہ صورت خوف کی ہے اور اخبار
و آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مبطل بھی ہے جنانچہ حضرت ابن شعود نے جب کسی شخص کو کہتے سنا کہ میں نے کل رات
سوہ بقر پڑھی تھی تو فرمایا کہ اس شخص کا حاصل وہیتن بھی تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے
عرض کیا کہ میں نے تمام عمر روزہ رکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے نہ روزہ ہی رکھا نہ افطار ہی کیا تو بعض لوگ
اس ارشاد کی وجہ سے ہی بتاتے ہیں کہ اس نے ظاہر کر دیا اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام عمر کاروزہ رکھنا
مکروہ ہے بہر صورت یہ احتمال ہے کہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن مسعودؓ کا اس بات پر نال ہو کہ اس
شخص کا دل عبادت کے وقت نیت ریا سے خالی تھا جس کے باعث اس نے کم ظاہر کر دیا ورنہ یہ امر بعید قیاس ہے
کہ جو چیز بعد عمل کے پائی جاوے اس سے ثواب عمل جاتا ہے بلکہ قیاس کی رو سے یہ چاہیے کہ جو عمل کے چکا اس کا ثواب
پاوے اور بعد فراغت جو اس عمل سے نمودی اس کا عذاب اس کو ملے بخلاف اس صورت کے نماز یا عمل سے فراغ
ہونے کے پیشتر ہی اس کی نیت ریا کی طرف مائل ہو گئی ہو کہ اس صورت میں البتہ ابطال نماز خواہ عمل ہو سکنا ہے
لیکن جب عمل کو اخلاص کے ساتھ ادا کیا مگر اثنائے ادا میں کچھ ریا بھی ہو گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو صرف
سرور ہی ہو جو عمل میں کچھ تاثیر نہیں کرتا اور یہاں ایسا ریا ہو جس کے باعث اس عمل کو پورا کیا چاہتا ہے پس اگر
دوسری قسم کا ہے تو ثواب باطل ہو جاوے گا مثلاً ایک شخص نفل ادا کرتا ہے اس وقت اس کے پاس تماشائیوں کا
گزر ہوا یا کوئی پادشاہ چلا آیا اور اس کو یہ خواہش ہوئی کہ میری طرف دیکھے یا اثنائے نماز میں کوئی چیز اپنا مال میں
یا آئی جس کو بھولا ہوا تھا اور اس کی تلاش کی خواہش کی اور اگر آدمی نہوتے تو نماز توڑ کر اس کو ڈھونڈتا لیکن ان کی
نزدت کے خوف سے نماز پوری کی تو ایسی صورت میں ثواب باطل ہو گیا اور یہ حال اگر فحش میں واقع ہو تو پوری
فحش کو از سر نو ادا کرنا چاہیے اور حدیث شریف میں ہے کہ العمل کالو عار اذا طاب اخره طاب اوله کیفہ غایت
حافظ ضروری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اپنے عمل سے ایک ساعت ریا کرے گا اس کے عمل پیشتر کے

اسلام زعماء
الحمد لله ابرار
سید بیوس سما
بن بنو غزالیہ
کرام الدین سنا
سنوہ کما فقا
کیروز خداب
نیزان زمین
عمر بن حسن
جب اسکا آخر
چھا ہوگا تو دل
ایسا ہوگا ایسا
بعباب سعادت
السیسان بظفر
مردان افغان
اسی سند نہیں دیں

باطل ہو جاویں گے اور یہ روایت اس صورت میں نماز کے باب میں وارد ہے صدقہ اور قنات پر صدق نہیں سلیکی کہ صدقہ اور قنات کی ہر ہر چیز ایک شیء علیحدہ ہے جس حصہ پر یا واقع ہوگا اوپر کی باقی خراب ہو جاوے گا مگر گذشتہ بطل نہیں ہوگا اور روزہ اور حج مثل نماز کے ہیں۔ اور اگر یہ ایسی طرح آیا ہے کہ تو اب کیلئے عمل کی پورا کرنے کا منع نہیں مثلاً اگر نماز نماز میں کچھ لوگ آئے اور یہ اونکے آنے سے خوش ہوا اور اونکے دیکھنے کے باعث نماز کو درستی سے ادا کرنے کا قصد کیا اور اگر لوگ نہ آتے تب بھی نماز کو پورا کرتا اس صورت میں یہ عمل میں اثر کیا کہ باعث حسن کات نماز کا ہو لیکن اثر اگر اتنا غالب ہو جاوے کہ اسکے غلبہ میں اس عمل کا عبادت ہونا اور نیت ثواب پر ادا کرنا معلوم نہ ہو کہ قصد عبادت و ثواب اس قصد پر یا مین چھپ جاوے تو اس قسم کا یہ بھی مفید عبادت ہے بشرطہ کہ عبادت کا کوئی رکن یا اجزا ادا ہو جاوے اس واسطے کہ نیت سابقہ جو شروع کے وقت کی تھی اس میں ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ کوئی نہ سببی نہ پیش آوے جو اوپر غالب ہو کر اسکو چھپا دے۔ اور ایک احتمال بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اسلئے کہ پہلی نیت اور اصل قصد ثواب باقی ہے گو کسنی دوسرے قصد کے ہجوم سے ضعیف ہو گیا ہو۔ اور حارث محاسبی نے جو عبادت کا نام ہے ایسے امر میں تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی سہل ہے اور انکا قول یہ ہے کہ جب بدنے لوگوں کی اطلاع سے صرف وہی قصد کیا یعنی ایسا سرور جو مثل محبت جائہ منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک گرد و تو اس طرف ہے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ او سے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمہ ہی سے ہوتی ہے جو حارث فرماتے ہیں کہ نیت تو قطعی اس عمل کو باطل کرتا ہوں اور نہ بالکل باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب میں مجھے پہلے سے معلوم ہے الا یہ کہ نزدیک ترجیح اسی کو ہے کہ اگر عمل کو پورا پر تمام کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہی کہ حضرت حسن بھری نے فرمایا ہے کہ دو رکعتوں میں سے جب اول خدا کے واسطے ہو گئی تو دوسری ضرر نہ ہے اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور نہ جاننا کہ لوگوں کو اسکی اطلاع ہو مگر انکو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تجھ کو ثواب میں سے ایک خفیہ و سر علانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت حسن بھری کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ خطہ مضمر اور فسد عمل کا نہیں جب کسی طور کا خطرہ آ جاوے تو اس سے عمل کو ترک کرے انھوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد عقد اخلاص کے عقد یا ہو گا تب بھی ضرر نہیں کرے گا اور حدیث کی تاویل میں حارث نے بڑی تقریر بیان کی ہے جس کا حاصل یہ ہے جو ان کی طرف سے جمع کرتا ہے اولاً کہ حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فداغ ہونے کے پیشتر سائل کو سرور ہوتا تھا تو احتمال ہے کہ بعد فراغت سرور ہوتا ہو۔ سرور سے مراد وہ سرور ہے جو شرعاً محمود اور عمدہ ہیں جنکا بیان امیر مکرز راجح تعریف و منزلت کا سرور مراد نہیں اسلئے کہ اس سرور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

مذاق العارفین جلد اول علم الدین جلد یکم

ثواب کا ارشاد فرمایا ہے اور محبت محمدت کے سرور پر کسی فرقہ کے نزدیک اب ترتب نہیں غایت یہ کہ سطر
 سرور عات فرمایا جاوے اور یہ ثواب کا قائل کوئی نہیں اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ مخلص کو تو ایک ثواب ہو اور
 کیا کار کو دہونیت سہری یہ کہ راویان حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے اپنے ائمہ میں سے
 اس حدیث کو ابو صالح پر موقوف کہتے ہیں کہ بعض لوگ مرفوع بھی بتلاتے ہیں مظهر بن عامر حدیث میں جو یا
 میں رو ہیں انھیں یہ عمل کرنا بہتر ہے یہ قول حارث بن کاتب غرض کہ انھوں نے یقینی حکم نہیں لکھا بلکہ
 اپنا غلبہ ظن عمل کے باطل ہونے پر ظاہر کیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ قیاس ہے کہ اس مقدار کا سرور گزشتہ
 تاثیر عمل میں نہ ہو بلکہ عمل تو صرف دین ہی کے باعث صادر ہوا جو سرور محض اطلاع کے سبب ہو گیا ہو غرض عمل نہیں
 کیونکہ اس کی محبت سے اصل نیت سنیہ نہیں ہوئی اور وہی نیت عین باعث رہی اور اسی کی سبب عمل ہو
 اور جو اخبار کے باب میں مذکور ہو تو ہی صورت میں ہیں کہ عمل سے صرف مخلوق ہی کا قصد کیا ہو اور جو
 شرکت میں ملے وہ دین اور نیت یہ مارت کہ قصد کیا مساقی قصد ثواب کے راویوں سے غالب ہو کہ جس صورت میں
 کہ قصد کیا ہو نیت ثواب سے جو اور نہ نیت عین نیت اور نہ نماز میں فساد آنا چاہیے لیکن
 اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ سبب جو نیت عین نیت اور خالص نیت کو کہتے ہیں جس میں کسی سبب علی
 امیر نہیں ہو جس میں اس قسم کے نیکی اور نیت جو تو جو امیر نیت عین نیت اور نیت عین نیت اور نیت عین نیت
 نیت عین نیت عین نیت عین نیت عین نیت عین نیت عین نیت عین نیت عین نیت عین نیت عین نیت عین نیت
 خواہ قبل فرار یا بعد فرار عارض ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں عین نیت عبادت کے ساتھ
 ہی قصد کیا ہو پس اگر اسلام پھیرنے تک اسی قصد پر جائے گا تو اس نماز کا کچھ اعتبار نہیں سب کے نزدیک
 اس کا قصد کرنا چاہیے اور اگر عین نماز پڑھنے میں تمام ہونے سے پہلے نام ہو کر استغفار کرے گا اور حالت
 اصلی پر رجوع کرے گا تو اسی صورت میں تین قول ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بقصد یا نماز کو
 شروع کیا تھا اس لیے وہ منعقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اسے نیت کرنی چاہیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسے
 شخص کے افعال صحیح نہیں ہوتے اصل نیت نماز کی باقی ہے اس لیے جتنے رکوع اور سجدے کیے ہیں ان کو دوبارہ
 ادا کرنا چاہیے کیونکہ نیت تحریر ایک عقد ہے اور یہ ایک خاطر قلبی کا نام ہے کہ اس سے اصل نیت کا عقد ہوتا
 ہے یہ نہیں ہوتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کسی چیز کا دوبارہ ادا کرنا ضرور نہیں بلکہ اپنے دل میں
 استغفار کر کے عبادت کو باخلاص بہ تمام کرے اس لیے کہ اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے اگر اخلاص سے شروع کرتا اور یہ
 تمام یا تو قریب عمل باطل ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں اس کا علی ہے کہ یہ اسے شروع کیا اور اخلاص پر تمام تو باطل ہونا
 نہایت اور علی نہایت ہے غصہ نیز ہے باسست عارضی لب جاوے جب و نجاست عارضی دوسری کی

پھر حالت اصلی پر عود کرے گا اور چونکہ نماز میں رکوع و سجدہ وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر غریب کو سجدہ کرے گا تو کافروں کا ہو جائے گا بلکہ اگر سپرد کار یا رعایا کیلئے تھا جو توبہ اور مذمت سے جاتا رہا اور ایسے حال میں ہو گیا کہ اب لوگوں کی تعریف و مذمت کی کچھ پروا نہیں تو اسی وجہ سے نماز درست ہوئی۔ اور ہمارے نزدیک یہ دونوں پچھلے قول قیاس فقہی کے قطعاً مخالف ہیں خاصکر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رکوع اور سجدہ کو اعادہ کرنا چاہیے تکمیل تحریم کی از سر نو کرنی کچھ ضرورت نہیں اس واسطے کہ اگر مثلاً رکوع اور سجدہ درست نہیں ہوا تو نماز میں افعال آمد ہو گئے جو منفسد نماز ہیں پھر نماز کا نہ فاسد ہونا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر اخلاص پر تمامی نماز کی ہوئی ہے تو بلحاظ خاتمہ کے نماز صحیح ہوئی چاہیے یہ بھی ضعیف ہے اس واسطے کہ ریائیت کا مغلض اور احکام نیت کے مراعات شروع نماز میں بطریق اولیٰ چاہیے پس جو صحت کہ موجب قیاس فقہ درست ہو یہ ہے کہ اگر باعث اوس عبادت کا صرف یہ ہے طلب ثواب سے کچھ غرض نہیں ملتا امر الہی سے سروکار تو اس صورت میں مشروع تحریم ہی ٹھیک نہیں ہوا اوس کے بعد جو افعال کرے گا وہ بھی درست نہون گئے مثلاً فرض کرو کہ ایک شخص اگر اکیلا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا الا جب لوگوں کو دیکھا تو نیت باز دھلی ملیہ کہ اوس کے لیے خمس ہیں مگر لوگوں کے خوف سے نماز پڑھ لیا تو یہ ایسی نماز تھی کہ اس میں نیت ہی نہیں کیونکہ نیت تو اسکاتمام ہے کہ باعث دین کے حکم کو اے یہاں باعث ہی بخیر قبول کرنا حکم کا پایا جاتا ہے ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ نہ تبت بھی نماز تو پڑھتا مگر ان کے ہونے پر رغبت اونس کے اچھا کہنے کی بھی ہو گئی تو یہاں دو باعث جمع ہوئے ہیں پس اگر ایسی صورت صدقہ اور تلاوت وغیرہ امور میں ہو جن میں تحرم اور تحلیل نہیں ہوتی تب تو اس نے باعث ریا کے اطاعت سے نافرائی کی اور باعث ثواب کے مطاعقت فرمان نبوی کی اور انکا کلمہ فعلی متفقاً خلاف خبر اکوٹھ کن یعمل متفقاً ذکر شدہ اثر واقع ہو تو اسی سے جس قدر اسکی نیت صحیح ہوگی او بقدر ثواب پاوے گا اور جس قدر نیت فاسد ہوگی او بقدر عذاب اور ایک کے ہونے سے دوسری بیکار نہوگی اور اگر ایسی صورت نماز میں واقع ہوگی جو نیت کے خلل پڑنے سے فاسد ہو جاتی ہے تو اوسکی بھی دو صورتیں ہیں یا نفل میں ہوگی یا فرض میں نفل کا حال تو صدقہ کا سا ہے کہ ایک وجہ سے اطاعت اور ایک وجہ سے نافرائی بائی جاتی ہے اسلیئے کہ اوسکے دل میں دعاء وجود بین اور یہ کہ نہیں سکنتے کہ اوسکی نماز درست نہیں اور نہ اوسکا اقتدار درست ہے مثلاً کسی شخص نے نماز تراویح ادا کی اور قرآن حال سے معلوم ہوا کہ اسکا قصد صرف حسن قنارت کو خواہ کر کے کیے تھا اگر لوگ جمع نہ ہوتے تو یہ شخص نہ گھر میں اکیلا ہوتا تو تراویح نہ پڑھتا تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے کچھ نیچھے نماز پڑھنی درست نہیں اسلیئے کہ ایسا گمان کرنے باعث ہے بلکہ مسلمان پر تو یہی گمان ہوگا کہ یہ نماز نفل سے قصد ثواب رکھتا ہے اور یہی قصداً اعتبار

وہ دیکھ کر گلاب
زخم کھلے اور تپتی
اور تپتی تپتی
وہ دیکھ کر گلاب
وہ دیکھ کر گلاب

اوسکی نماز بھی صحیح ہے اور اوسکے پیچھے نماز پڑھنی بھی درست ہے گو قصد ثواب کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو جسکے سبب اوسکو گناہ ہوا ہو۔ اور اگر دو باعث نماز فرض میں جمع ہوں اور دونوں باعث جدا جدا مستقل نہ ہوں بلکہ دونوں ملکر باعث عبادت ہوئے ہوں تو اس صورت میں واجب اوسکے ذمہ سے ساقط نہوگا کیونکہ باعث وجوب کا اوسکے حق میں خالی اور بطور مستقل نہیں پایا گیا اور اگر ہر ایک باعث مستقل ہو یعنی مثلاً اگر باعث یا نہوتا تب بھی فرض ادا کرتا اور اگر باعث فرض نہوتا تو ریا کے لیے نفل داکر تا یہ صوت محل تل ہی اور سمین کئی حتمال میں ایک احتمال تو عدم جواز کا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اسکے ذمہ واجب نماز خالص لوجب استغنی لیکن اسنو واجب خالص کا ارادہ نہیں کیا اور ایک احتمال جو اسے یعنی یہ کہیں کہ واجب اٹھال مرا ایک باعث مستقل سے ہے او وہ بیان موجود ہے دوسرے باعث کا اوسمیں بلجائنا اوسکے ذمہ سے سقوط فرض کا مانع نہیں جیسے اگر نماز غصہ کے گھر میں پڑھنے کے کہ اس صورت میں البتہ اسبات کا گناہ ہے کہ غصہ کے گھر میں پڑھی مگر چونکہ اصل نماز پڑھنے میں اطاعت پائی گئی اسلئے فرض ذمہ سے ساقط ہوا۔ غرض کہ اصل نماز کے اگر باعث مختلف ہونگے تو اوس میں احتمال بھی مختلف ہوں گے لیکن جس صورت میں کہ اصل نماز میں تو ریا نہ صرف مبادرت میں ہو مثلاً کوئی شخص نماز جماعت کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلا ہوتا تو اول وقت نہ پڑھتا اوسط وقت تک تاخیر کرتا یا اگر فرض نہوتے تو صرف یا کی جہت سے نماز کی ابتدا کرتا تو ایسی صورت میں یقیناً نماز صحیح ہے اور فرض ذمہ پر نہیں پڑتا کیونکہ جو باعث اصل نماز کے ادا کا ہے اوسمیں کوئی دوسری چیز مخالف نہیں بلکہ وقت کی تعیین میں قصد ریا واقع ہوا اس سے نیت اصل نماز میں خلل واقع ہونا بہت بعید ہے یہ اوس کا حکم ہے جو عمل کا باعث ہوا کرتا ہے لیکن سرور محض لوگوں کے مطلع ہونے سے جب تک اوسکی تاثیر اتنی نہوگی کہ عمل میں اثر کر جاوے تو اوس سے نماز کا فاسد ہونا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے موافق معلوم ہوتا ہے اور مسئلہ واقع میں دقیق ہے اسواسطے کہ فقہانے توفیق میں اسکو کچھ لکھا نہیں اور جن لوگوں نے اس میں غرض کر کے کچھ تصرف کیا ہے انھوں نے صحت و فساد نماز میں تو انیس فقہ اور فقہاء کے اقوال کا لحاظ نہیں کیا بلکہ تصفیہ قلوب اور طلب اخلاص کے سبب انہوں نے خطر و ن سے عبادتوں کا فاسد ہونا لکھ دیا اور ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہماری دانست میں قول فیصل ہے واسد اعلم

چھٹا بیان ریا کی دو ادا اور وقت یا دل کے علاج کا طریقہ۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ریا بڑی مملکت ہے اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں خدا کے نزدیک سبب غصہ کا ہوتا ہے تو جس چیز کا حال ایسا ہوا۔ دور کرنے کے لیے مستعد ہونا مناسب ضروری ہے مگر جب کتنا ہی مجاہدہ اور مشقت پڑے اسلئے کہ مثل مشہور کہ داری تلخست دفع مضرب اور یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ سب بندوں کو اسکی حاجت ہوتی ہے کیونکہ لڑکا شتر

عقل و تیز فہم رکھتا ہے لوگوں کو اگھ سے جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرنے کی طبع رکھتا ہے جہت ہلو کو کو دیکھتا ہے
کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں تو اسکے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر مستحکم
ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا ملک ہونا اسکو جب معلوم ہوتا ہے جب تک محال کو پہنچتی ہے مگر اسوقت تک ریا اور
دل میں ہمیشہ وہانی کر چکتی ہے ایسے بدون محنت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ کے اسکا قلعہ قمع نہیں کر سکتا
غرض کہ اس مجاہدہ سے کوئی شخص ظالی نہیں ہو سکا اسکی حیل و حیا ہے اور یہ اول اہل شقاق معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف
و آسان ہو جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ اسکو سکھایا اور عروت کی بیخ کنی کی جاوے
مخمسے کہ وہ پیدا ہوتا ہے دوسری صورت یہ کہ ریا سے جو سر دست خطہ ہوتا ہے اسکو دور کر کیا جاوے صورت
اول یعنی بیخ کنی ریا کی اصول اسباب کی وہ اس بات پر موقوف ہے کہ اسکو اصول و مہاسب معلوم ہو دیں پس
جاننا چاہیے کہ اصل ریا کی محبت جاہ و منزلت کی چھوڑ کر اسکو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکلتی ہیں اول
لذت تعریف کی محبت دوم مرغ مذمت کی نفرت سوم طمع لوگوں کے قبضہ میں کی چیزوں کی یہی چیزیں سبب ریا کا
ہوتی ہیں اور ریا کا دور بھارتی ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک
اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی محبت کے واسطے اور اپنے رب سے کے معلوم
کراتے کے واسطے اور ذلک کے واسطے اور تلبہ محبت کہنے یہ ہیں کہ اسکو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب
ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہوئے اسکو برا کہے اور رب کے معلوم کرنے سے غرض ہے کہ لذت جاہ اور دل و دین
جگہ کرنے کی طلب کرتا ہے اور ذکر سے مراد ربانی تعریف کی خواہش ہو یعنی جہاد ان تین غرضوں سے کرتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ قَاتَلَ لِكُلِّ كَلِمَةٍ لِلَّهِ هِيَ لَعْلِيَّا أَفْهَوْنِي سَبِيلَ اللَّهِ - اور
حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب غلو مفین جہاد میں بھرتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو اس کے
مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص فک کے واسطے جہاد کرتا ہے اور فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے
ملک کے لیے لڑنے میں اشارہ طمع دنیاوی پر ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں
شخص شہید ہے اور شاید اسنے اپنے زمین کی دونوں تحصیلان چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک قد
میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ غَزَا لِيَنْبَغِي الْأَعْقَابُ فَلَهُ مَا نَوَى اس سے بھی اشارہ
طمع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طمع نہیں ہوتی الا نفع مذمت سے چمکتا ہے
مثلاً کوئی شخص اگر سخی لوگوں میں ہو جو بہت بہت مال خیرات کر رہے ہوں تو وہ بھی کچھ تھوڑا سا دیدیتا ہے
بلکہ کوئی شخص نہ کہے اسکو حمد کی طمع نہیں ہے اس واسطے کہ اس سے بڑھ کر تو اور لوگ ہیں پس مذمت خوف سے
آتا ہوتا ہے یا کوئی نامرد بہادر و دلیر ہو تو جماعت سے بھاگتا نہیں تاکہ کوئی برا نہ کہے اور حمد کی طمع کیا نہیں

[illegible]

کیونکہ حکم کرنے والے تو اور لوگ ہیں لیکن جب حمد سے یا دوسرے جہات تو مذمت ہی کو برا سمجھا یا لوگ
ایسی جماعت میں ہے جو رات بھر نماز پڑھیں تو وہ بھی تھوڑی سی اعتدیل پر چھ لیٹا ہے کہ کوئی کامل
حالانکہ حمد کی طرح نہیں تعجب و تامل آدمی لذت حمد پر تو صبر کر سکتا ہے مگر مذمت کے رنج پر صبر نہیں کر سکتا اس جہت
سے بعض شخص علم فتوے دیدیتے ہیں اور باوجود حاجت کے دوسرے سے نہیں پوچھتے اور راز راز
کرتے ہیں حالانکہ خاک انہیں جلنے سے بے بس ہی ہے کہ کوئی جاہل کہے اسکی برداشت اون سے نہیں ہو
سکتی یہی تین امور مذکورہ بالا ریاکار کو باعث ریا ہوتے ہیں اور اسکا علاج اسباب کے قسم اول پر
ذکر ہو چکا ہے اب ہمزہ کو اس علاج کا کرتے ہیں جو ریا کے لیے مخصوص ہے مخفی نہ رہے کہ انسان جو کسی شی کی
خواہش کرتا ہے تو یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ شی اس کے لیے حال میں یا آل میں بہتر اور مفید لذت دہنے پر ہے
اگر اسکو یہ معلوم ہو جاوے کہ گو سروسٹ اس شی میں لذت ہی مگر آگے کو نقصان ہوگا تو اوپر اس پر
مذکر فی سہل ہو جاتی ہے مثلاً کسی شخص کو معلوم ہے کہ شہد مزہ دار ہے تو اسکی رغبت کرتا ہے مگر یہ
کہ ہمیں ہر ملای نو بھلاؤسکی طرف رغبت نہ کرے گا اسی طرح ریا کی رغبت کے علحدہ کرنے کا یہ طریقہ
کہ اسکی مضرت کو سچا نا چاہیے جب بندہ کو اسے ضرر معلوم ہوں گے کہ اس کے سبب دل کی صلاح
ہے اور دنیا میں توفیق اور آخرت میں منزلت سے محروم ہوتا ہے اور نہایت غصہ اور عذاب شدید
سحق ہوتا ہے اور قیامت میں کھلا کھلی رسوائی ہوگی جب بیکار جاوے گا او بدکار او سکار اور
تجھے شرم نہائی خدا کی طاعت کے بدلے دنیا کا اسباب مول لیا بندوں کی دلوں کی حفاظت
خدا کی عبادت سے استہزا کیا بندوں کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک مبغوض اون کے واسطے آ
اور خدا کے لیے آلائش میں اون کے پاس ہج تا گیا اور خدا سے دور اون کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نہ
اونکی رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خواہان کیا تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی نہ
پس جب آدمی اس رسوائی کو تامل کرے اور جو کچھ بندوں سے اسکو حاصل ہوتا ہے مع زینت دنیاوی
اوس نقصان کے مقابل کرے جو آخرت میں ہوگا ثواب عسما جاتا ہے گا تو اس کے نزدیک
حقیر ہو جاوے گا اعمال کے ثواب کا فوت ہو جانا کچھ تھوڑا ضرر نہیں کیا عجب ہے کہ ایک ہی
پلہ حسنات جھک جاوے اور جب اسکو ریا کے سبب فاسد کر دیا تو وہ بدی کے پلہ میں کسید یا جاوے
جس کے باعث بدی کا پلہ جھک جاوے گا اور دوزخ میں لے پڑے گا معاذ اللہ منہا اگر ریا سے ایک
عبادت بیکار ہو جاتی تب بھی ضرر بہت تھا گو اور حسنات کے باعث پلہ جھکا رہی رہتا کیونکہ اگر عباد
نوتی اور نیکی میں شمار ہوتی تو ایک نیکی سے خدا کے نزدیک علو تر تہہ نہیں اور صدقہ

خلق احدی صحت پر کیا علاج اور دوا کی ضرورت ہے
صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکو ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے یہ نشان او میں عبود کی ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے
خدا اگر تعریف کرے تو البتہ زینت ہے اور اوسکے برائے سے بے شک عیب لگتا ہے آدمی کی تعریف و مذمت سے
کچھ نہیں ہوتا مثلاً اگر آدمی کے نزدیک برا اور دوزخی ہے تو لوگوں کی تعریف سے کیا بہتری ہو جاوے گی اور اگر
اوسکے نزدیک مقرب اور نیک ہے تو لوگوں کی ہجو سے کون سی برائی ہو جاوے گی۔ غرض کہ جو شخص اپنے
دل میں آخرت کو حاضر جانے لگا اور وہاں کی نعمتیں پا پیدار اور خدا کے نزدیک بلند مراتب یا درگاہوں کے نزدیک
یہاں مخلوق کی مدح معلوم ہون کی جن میں صدمہ طرح کی کدورت ملی ہیں اور ہمہ تن اوسکا دل منوجہ الی اللہ ہو جاوے گا
اور یہاں کی ذلت سے نجات پاوے گا اور اوسکے اخلاص سے ایسا نور دل پر پیدا ہو گا جس سے اوسکا سینہ گل جاوے گا
اور اوس پر ایسے لطیف مکاشفات معلوم ہونگے جسے خداے تعالیٰ کے ساتھ انس و محبت اور خلق کو ساتھ وحشت
و نفرت بڑھ اور دنیا کی حقارت و آخرت کی عظمت نظروں میں چھے اور خلق کی جگہ دل میں نہ رہے اور سبب
بہل منقطع ہوا خلاص کی راہ طی کرنی آسان معلوم ہو یہ بیان اور وہ ہو جو پہلی قسم میں اس باب کے ہم کلمہ چھوٹے
علمی علاج ہو جس سے یہاں کی جڑ جاتی رہتی ہے اور دواے علمی یہ ہے کہ اپنے نفس کو عبادت کے پوشیدہ دوا کرنے کا
عادی کرے اور اولیو ایسا چھپا کو جیسا کہ بڑیوں کو چھپاتے ہیں یہاں تک کہ صرف خداے تعالیٰ کے علم و اطلاع پر
قانع ہو جاوے غیر اسکی اطلاع کی طلب دل میں نہ رہے۔ رعایت ہے کہ ابی حنفی ہنگر حر کو مریدوں میں سے
کسی نے انکے جلسے میں دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی انھوں نے فرمایا کہ تو نے وہ بات ظاہر کی جسکو خفیہ کہنا چاہیے
تھاب سوجہ ہمارے پاس نہ بیٹھنا اس سے معلوم ہوا کہ اسقدر ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہ دی اسی لیے کہ دنیا کی
مذمت کے ضمن میں ہر کا دعویٰ پایا جاتا ہے بہر حال یہاں کی دوا مثال غنیہ رکھنے عبادت کے اور کوئی نہیں جو شروع
مجاہدہ میں یہ شائق معلوم ہوتا ہے لیکن جب ہر چند روز بروز صبر کرتا ہے تو اوسکی دشواری سامن ہو جاتی ہے اور
خدا کی عنایت اور حسن توفیق جس سے وہ اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے اوسکے شامل حال ہوتی ہے دیکھو خود فرمایا
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ اور اِنَّ تِلْكَ حَسَنَةٌ تُضَاعَفُ بِاَوْثَرٍ مِّنْ لَّدُنْہُ اَجْرَ الْعَظِیْمِ
تو بندے کو مجاہدہ کرنا چاہیے ہر ایت کام اوسکا اور ہر کام میں بندہ کا کام ہمارا اوسکا کہو لہذا خدا کا کام ہمارا
ہو رہنا چاہیے جسے کہ سرفرازیات جلال سے آواز آنے لگے۔ قبولست اگرچہ ہنر نیستش کہ جز با پناہی و در نیستش
دوسری صوت یعنی جو خطر یہاں کا کہ اتنا عبادت میں آوے اوسکو دور کرنا بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ جو شخص ہر
جہاد کر کے اپنے دل میں سے یہاں کا استیصال کرتا ہے اس طرح کہ طبع کو قطع کر کے قانع ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کوئی
نظر و نگاہ دیتا ہے اندوہ کی تعریف و مذمت کو ہیچ سمجھنے لگتا ہے تو او سوقت شیطان اوسکو عبادت میں جالی دے
بے فکر نہیں چھوڑتا بلکہ یہاں کے خطر اپیش کرتا ہے اور اوسکے وسوسے علیحدہ نہیں ہوتے نہ ہوا نفسانی بہل

میں نے اپنے ہر
عقلی اور جسمانی
قوتوں کی مدد سے
میں نے اپنے ہر
عقلی اور جسمانی
قوتوں کی مدد سے

تا جو وہ اسلئے مستعد ہونا یا اس کے خطرات دور کرنے کے لیے بہت ضرور ہے۔ اور خطرات سے بچنے میں ہر بعض اوقات تو اس کے سبب ایک بارگی آتے ہیں اور گویا ایک ہی خطرہ معلوم ہو تا ہے اور بعض اوقات بتدریج ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور بعض اوقات ہونا لوگوں کی اطلاع پر اور ان کی اطلاع کی آرزو کرنی اسکے بعد نفس کی غیبت اور ان کی طرح کے لیے اور ان کے نزدیک آتے ہیں اور گویا یہ ہونی اسکے بعد نفس کا اسکو قبول کرنا اور دل کا اس کے ثبوت پر عقد کرنا نیز اول کا نام تو معرفت ہے اور دوم کا نام حالت جسکو شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں اور تیسرے کا نام عدم اور ارادہ کا منہ پر طرکنا ہے اور ان سب میں سے خطرہ اول کے دفع کرنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ بیشتر دوسرے خطرات ہونے کے وہ دور ہو جائے مثلاً جب عابد کو معرفت طلاع خلق یا اون کے مطلع ہونے کی آرزو کا خطرہ ہو تو او کو یوں انکار دفع کرے کہ مجھ کو خلق سے کیا غرض ہے وہ جائیں یا نہ جائیں خدا سے تقاے تو جانتا ہوں اور دوسرے کے جاننے سے کیا فائدہ ہو گا پس اگر رغبت لذت حمد کی جوش کرے تو جو آفتیں یہاں کی دل میں جمی ہیں ان کو یاد کر کہ قیامت میں خدا کے نزدیک مبعوض ہونا پڑے گا اور جب اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اور وقت اپنے محروم ہو گا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور غیبت پیدا ہوتی ہے اسی طرح آفت یا کی معرفت سے کراہت و نفرت اور اسکے مقابل ہوتی ہے رغبت تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہیے اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی نفس فاسی کی بیروی کرے گا اس سے معلوم ہو گا کہ خطرات یہاں کے دفع کر لینے میں امور ضروری ہیں اول معرفت یا کی دوم اوسکی شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور آدمی کبھی عبادت بعزم اخلاص شروع کرتا ہے پھر اسکو یہاں کا خطرہ آتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اور وقت اسکو معرفت اور نفرت شہوت جو دل میں تھی یا وہ نہیں رہتی اور اسکا سبب یہ ہے کہ خوف مذمت اور رعب مدح اور ہتلا سے حرص مدح پر دل میں اتنی بھر جاتی ہے کہ دوسری چیز کی اوس میں کجائش نہیں پہلے سے جو آفات یہاں کے اور اوسکا انجام بد ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اسلئے کہ دل میں کوئی جگہ خالی رغبت حمد اور خوف مذمت سے نہیں رہتی اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے جی میں حکم کو یاد رکھتا ہے اور غصہ کو برا جانتا ہے اور بہاب غضب کے واقع ہونے پر قصد حلیم بنے گا کرتا ہی مگر بعض اوقات ایسے اسباب جمع ہو جاتی ہیں جس سے اوسکا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور اول کا قصد بھول جاتا ہے اور دل میں عیسائے غصہ بھرتا ہے کہ آفت غضب کو یاد نہیں کرنے دیتا سارے دل میں پھیل جاتا ہے اسی طرح شہوت کی علالت دل میں پر ہو کر نور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قول میں کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشت کے نیچے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جہاد نہیں کریں گے کچھ موت پر نہیں کی تھی مگر غزوہ خنین میں اوس بیعت کو بھول کر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آواز آئی

ای درخت و الو معاً لوٹ آئے۔ یعنی چونکہ دلون میں خوف بھر گیا تھا اسلئے پہلا عہد یاد نہ رہا جب یاد دلا یا تو یاد آیا۔ اور اکثر شہوات جو یکایک جوشن میں ہوتی ہیں ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے یعنی اون سے جو مضرت ایمان میں ہوتی ہے اوسکو جوش شہوت میں پہچاننا بھول جاتا ہے اور جب پہچان یاد نہ رہی تو نفرت جو کہ اوسکا نتیجہ تھی وہ بھی ظہور میں نہیں آتی۔ اور کبھی یاد بھی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ خطرہ اوس یا کا ہے جسکے باعث خدا کا غضب ہوگا مگر اوسپر شدت شہوت کے باعث اصرار کیے جاتا ہے ہواے نفسانی عقل پر غالب ہو جاتی ہے جو لذت اوسوقت ملتی ہے اوسکو چھوڑ نہیں سکتا توبہ کے واسطے لیت لعل کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے کہ جسکے شغل میں یہ سچ ہی دلیر نہ آوے۔ بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کرتے ہیں خالی ریا سے نہیں ہوتا اور وہ خود جانتے ہیں مگر اصرار کیے جاتے ہیں یہ اصرار اونپر زیادہ ترجیح ہوگا اسلئے کہ باوجود جاننے اس بات کے کہ یہ مہلک ہے اور خدا کے نزدیک مذہوم اوسنے ریا کو مان لیا اور صرف پہچاننا کافی نہیں جب تک پہچاننے کے ساتھ اوس سے نفرت نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ ریا کو پہچان بھی لیتا ہے اور اوس سے نفرت بھی کرتا ہے مگر باوجود اسکے ریلے کے تقاضے کو قبول کرتا ہے اور اوسکے بموجب عمل کرتا ہے اسلئے کہ شہوت کی قوت بہ نسبت نفرت کے بہت قوی ہوتی ہے اور نفرت بہت کمزور تو ایسا شخص بھی اپنی اس نفرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھاوے گا اور اسلئے کہ غرض کراہت سے یہ ہے کہ نفل سے باز رکھے نہ یہ کہ من بھاوے مُنڈیا بلاوے۔ اس بیان ہی معلوم ہوا کہ فائدہ بدون اجتماع تینوں امور مذکورہ سابق کے نہیں ہے یعنی معرفت ریا اور اوسکو مکروہ سمجھنا اور اوس سے انکار کرنا ثمہ کراہت کا ہوتا ہے اور کراہت ثمہ معرفت کا یعنی شناخت اور معرفت کی قوت بقدر قوت پہچان اور نور علم کے ہوتی ہے اور اوسکا ضعف بقدر غفلت اور حُب و نیا اور فراموشی آخرت اور قلت مبالغات خدا کے پاس کی چیزوں سے اور کم توجہی آفات حیات دنیاوی اور انعامات آخرت کے ہوتا ہے اور یہ سب ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سب کی اصل جہت نیا اور غلبہ شہوات ہی ہے سب بُرائیوں کی جڑ ہے اور ہر ایک گناہ کا منبع کیونکہ محبت جاہ و منزلت اور دنیاوی لذائذ کا جسکا وہ بلا ہے کہ آدمی کے دل کو لوٹ لیتا ہے اور فکر عاقبت اور اقتباس انوار کتاب اللہ اور حدیث اور علوم سے نہیں کرنے دیتا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ ایک شخص اپنے دل سے ریا کو مکروہ جانتا ہے اور اس کراہت کی جہت سے اوسکا مرتکب بھی نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے اوسکی طبیعت میں میل اور محبت یا کی پائی جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی برا سمجھتا ہے اور اوسکے بموجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی ریا کار ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر تم زیادہ طاقت بشری سے تکلیف نہیں دیتا اور بندہ کے اختیار میں نہیں کہ شیطان کو دوسو سو گرنے دے یا طبیعت کو ایسا کرے کہ اوس میں میل شہوات نہ رہے اسکے قابو میں صرف اتنی بات ہے کہ اپنے

اوس کرامت سے کہ جس کو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے لئے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو جب یہ بات کہے گا تو جتنا اس کو حکم تھا اس کو ادا کرے گا اور اب کی دلیل یہ روایت ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے امور پیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گرائی جاویں اور پرندہ بن جائیں یا جھکو آندھی اٹھ کر کسی دور جگہ بھینک دے تو منظور ہے مگر اونکا کہنا اچھا نہیں معلوم ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اون خواطر کو مکر وہ بھی جانتے ہو عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا یہی صحیح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب کو کبھی صرف وسوسے اور سوسکی کرامت پر گذرتی تھی دوسوس کے لیے تو صریح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے اسلئے ضرور ہوا کہ صریح ایمان آپ نے اوس کرامت ہی کو فرمایا جو دوسوس کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں کو برابر ہے مگر خدا کے لئے پر دوسوس کرنے کی نسبت بے شک کم ہے تو جب کرامت باعث وسوسہ کی ضرور دفع ہو گیا تو یہاں کا ضرر بطریق اولیٰ دور ہونا چاہیے اور اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَا یَدْعُکَ الشَّیْطَانُ اِلٰی الْاَوْسُقِیْمَةِ اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برائے سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہوگا تو تجھ کو ضرر نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا جانے اور سپر نفس کو عتاب کر اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نزاع نفس مغربین بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کرامت سے نمونے پاوے اور خواطر غری تذکرات اور تخیلات اور اسباب کا جسے یہاں ہوجان میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد رغبت اور میل نفس کی طرف سے اور کرامت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک اور خیال کر کے چلتا ہے کہ جب جانتا ہے کہ عابد قبول یہاں کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اوس کے قبول کرنے سے عاجز تصور کرتا ہے تو اوس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور رد و جدال بہت دیر تک ہے اور اس سے اوس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و خدمت قلب کا اوس کو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجاہد اور مدافعت میں مشغول ہونا اس کے تقاضا کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور یہاں کے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مراتب پر ہیں اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اوس کو شیطان پر ہٹا دیا اور اوس کو جھٹلایا اور ابھی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اوس کے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی پر پار کھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقعہ میں نقصان ہے اسلئے کہ خدا کے لئے کی مناجات اور وہ خیر جس کے درپے ہونا منظور تھا جاتی ہی راہزنوں کے لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ اس ہزفوں کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چلنے کے لیے مضرب ہے۔ دوسرے وہ لوگ جھکو معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے اسی لیے صرف شیطان کی نگذیرنے کے دفع ہی پر

وہنا کے لئے جو وہاں سے نکلتے ہیں

۲۶
فخری غفرلہ ۱۲
مکرم سلطان کی عظیم
ابوداؤد و نسائی
و دیگر کتب کے
مکرم سلطان کا نسخہ جو
مکرم خاں

الغفار کرتے ہیں اوس کے جلوہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ تیسرے وہ لوگ کہ تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے کیونکہ اوس میں بھی توقف ہوتا ہے گو تھوڑا ہی ہو بلکہ اپنے دل میں یا کسی کراہت اور شیطان کا دروغ سمجھ کر لیتے ہیں اور اپنے کام سے غرض کھتے ہیں تکذیب خصوصیت سے سرکار نہیں رکھتے چوتھے وہ لوگ کہ جانتے ہیں کہ جب ہمارے یا بروے کار آویں گے تو شیطان ہمارے حسد کے سبب ہمارے دیے ہوگا اس عزم کر لیتے ہیں کہ جب شیطان و سوسہ کرے تو اخلاص اور مناجات اور اخلاص صدقہ اور عبادت کو اور زیادہ کریں تاکہ شیطان جیسا اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ دلاتے رہتے ہیں اور اوس کی بیخ کنی کر کے اوس کے بائیں تالیف کر دیتے ہیں کہ پھر اوس کے پاس نہ پھسکے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ کسی نے اوس سے کہا کہ فلاں شخص آج کو برا کہتا تھا آپ نے فرمایا کہ بخدا میں اوس شخص کو جلاؤں گا جس نے اوس کو امر کیا ہے لوگوں نے پوچھا کہ ہاں ہاں ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ اسی شخص کو مغفرت کر جسے مجبور کہا اور فرمایا کہ اس سے میرے کہنے سے نے شک شیطان جلتا ہوگا کہ میں نے اوس شخص کو اب میں خدا کی اطاعت کی۔ اور جب شیطان کو بند کی یہ عادت معلوم ہو جاتی ہے تو اوس سے باز رہتا ہے کہ مبادا اوس کے حسدات اور زیادہ ہو جاویں۔ اور اگر اہم تمی رہ فرماتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے پس اگر اوس کی اطاعت نہیں کرتا اور اوس کے عوض کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اوس کو ویسا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو متردد دے۔ تو اوس میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی مداومت کرتا پاتا ہے تو ملول ہو کر بغض کرتا ہے۔ اور حارث صحابی نے ان چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہے کہ فرض کرو کہ جابر شخص کسی مجلس علم یا حدیث میں حاضر ہو تاکہ فائدہ اور فضیلت حاصل کریں اور ہدایت و رشد پاویں اور ان پر کسی گمراہ بدعتی نے حسد کیا اور ڈر کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو راہ حق بلجاوی پس ایک شخص کے پاس گیا اور اوس کو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف چلنے کو کہا اوس نے انکار کیا جب اوس نے اوسکا انکار دیکھا تو اوس کو لڑائی اور تقریر میں اوجھا دیا وہ شخص جس خیال سے کہا سکی گمراہی کا دفع کرنا اور اس سے حجت کرنا مصلحت ہے اوسے کیا حالانکہ مقصود گمراہ کا یہی جتنی دیر یہاں لگے یہ شخص فائدہ سے محروم رہے جب دوسرے شخص اس گمراہ کے پاس کو گذرا اوس نے اوس کو بھی منع کیا اور روکا وہ ٹھہرا تو سہی لیکن اوس گمراہ کو دھکا دے کر چلا گیا لڑائی جھگڑا نہ کیا تو گمراہ اوس کے ہدف توقف سے بھی خوش ہوا اور جب دوسرے شخص گذرا اور اوس کو بکایا تو اوس نے ہرگز التفات نہ کیا اور جا پہنچا تا تھا اوس کی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو اوس سے بالکل منقطع ہو گئی اور جب وقت چوتھا تو ان کو گذرا اوس نے جا بجا کہ گمراہ کو جلاؤں تو جس حال سے پہلے جاتا تھا اوس سے تیز چلنا اوس کے سامنے شروع ہو رہی تھی کو موقوف کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص پھر بھی اس کے پاس کو گذریں تو یہ اور ملک حسب و

دو بار چھڑے گا مگر جو غم کے پاس پھٹے گا کہ باور میرے چھڑنے سے اس کا فائدہ زیادہ ہو جاوے گا اب اگر کوئی سوال کرے کہ جب شیطان کا یہ حال ہے کہ کوئی اور سکے و سوا میں سے خالی نہیں تو قیل و قیل کے اس کا انتظار کرنا اور گھات میں اگارتنا چاہیے یا خدا سے تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی خود اس کو دور فرماوے گا یا عبادت میں مشغول ہونا اور شیطان کو بھول جانا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان سے پرہیز ہونے میں تمیں قول میں بعض اہل بصیرت کہتے ہیں کہ زبردست عابدوں کو شیطان سے بچنے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ لوگ بالکل خدا ہی کے ہو رہتے ہیں اور اس کی محبت میں مشغول ہوتے ہیں شیطان اس سے کنارہ کرتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے جو بیوقوف عابدوں کو شر بخاری و زنا کی طرف بلانے سے نا امید ہے تو تمام دنیاوی لذتیں زبردستوں کے نزدیک مثل شراب و زنا کے ہیں گو منہل ہی ہوں اور جب لذت دنیاوی کی محبت بالکل ان میں نہیں تو شیطان کوئی راہ اونکے پاس آنے کی نہیں اسی لیے ان کو اس کا کچھ خوف بھی نہ کرنا چاہیے اور بعض اہل شام کا یہ قول ہے کہ اس سے بچنے کے واسطے گھات میں ہونا اس شخص کو دس بار ہے جس کا یقین کہ وہ زور تو کمال اقل ہے جو شخص یہ یقین کرے گا کہ خدا سے تعلق کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں دوسرے سے کیونکہ ڈرے گا وہ یہ جان لے گا کہ شیطان خدا کی مخلوق میں سے ایک لیل شخص ہے اور ہر کوئی امر و نہی نہیں جو کچھ خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ضرر اور نفع دینا اسی کا کام ہے عارف کو شرم آتی ہے کہ غیر خدا سے ڈرے اس لیے کہ وحدانیت کا یقین اس کو ڈر سے پرہیز کر دیتا ہے اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ شیطان سے ڈرنا ضرور چاہیے اور بصردوں کا جو یہ قول ہے کہ زبردست عارف جو دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں ان کو حاجت خوف نہیں تو یہ قول شیطان کا وسیلہ ہے کیا عجب ہے کہ آدمی دھوکا کھ جاوے کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو دوسرا شیطانی سے محفوظ ہی نہیں رہے دوسرا شخص کسی محفوظ رہ سکتا ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جتنے دوسرا شیطانی ہوں سب شہوات اور محبت نیکو باب میں ہوں تاکہ محبت نیا و شہوات کے نہ رہنے سے وہ دوسرا بھی نہ آوین بلکہ دوسرا شخص اس کا اسفا اور اسما اور بدعت و گمراہی کے اچھا جاننے و غیر میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے خطرے سے کوئی نہیں بچتا چنانچہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا إِذَا تَلَّ الْقُرْآنَ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسِفُ اللَّهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ يَنْكُرُ لَهُ اللَّهُ أَيُّهَا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَى قَلْبِي باوجودیکہ ان شیطان مسلمان ہو گیا تھا اور رسوا سے خیر کے اور کچھ نہ کہتا تھا پس جو شخص اپنے آپ کو محبت الہی میں نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے زیادہ مشغول سمجھے وہ دھوکے میں ہے اور شغل محبت الہی انبیاء علیہم السلام کی شیطانی ماموں نہ رہے دیکھو حضرت آدم وحواء علیہما السلام جن میں تھے کہ جو اس میں سرور کا

بہشت عمارت کی فیض مہر کی برکات سن
ذائقہ عالمین ہر جناب علم الدین علیہ السلام
۵۰۱

بیشتر مباحث دینی کی ذمہ داری دوسری کتاب میں

بیشتر مباحث دینی کی ذمہ داری دوسری کتاب میں

مقام ہے اور خدا تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرَوْحِكَ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَكُونَ اَلْحَمْدُ
 فَتَشْفِي اِنَّ لَكَ اَنْ لَا تَخْرُجَ فِيْهَا وَلَا تَعْرِضَ وَاَنَّكَ لَا تَقْطُرُ فِيْهَا وَلَا تَضَعُ اَوْ رُفْعَ اَيْدِيْكَ هِيَ دَرَجَتُكَ
 منع کیا تھا اور سب ایمان کی نعمتوں کے لیے اجازت دی تھی پس حبیب بنی الدجانب سے مقام میں کہ کہید
 شیطانی سے مامون نہ رہے تو غیر نبی اس ارنا یا یادار منع فتن و محن اور معدن لذائذ و شہوات ممنوعہ میں
 رہ کر کیسے بچے گا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول خداوند کریم نقل فرماتا ہے ہَذَا مِنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ اِذَا سَمِعْتَ مِنْهُ فَارْجُ اِنَّهُ يَنْفَعُكَ الشَّيْطَانُ كَمَا آخَرُجَ ابْنُكَ مِنَ الْجَنَّةِ اور اسکے آگے ارشاد ہے اِنَّ
 رُفْعَ يَدَيْكَ هُوَ قَبِيْلَةُ مَنْ صَحِيحَتْ وَلَا تَرَوْهُمْ تَمَامُ قُرْآنِ مُجِيدِ مِیْنِ ابْتَدَا سَے آخر تک شیطان سے مخدیر مذکور ہے
 تو اوس سے مامون رہنے کا دعویٰ کس طرح ہو سکتا اور جس چیز سے خدا تعالیٰ نے پر حذر رہنے کا ارشاد
 فرمایا ہے اوس سے حذر کرنا ممانی شغل محبت الہی نہیں اسیلے کہ اتنا سے محبت سے یہ بھی ہے
 کہ اوس کے حکم کو ماننے اور اوس سے دشمن سے پر حذر رہنے کا ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ کفار سے پر حذر
 رہنے کو فرمایا اَوْ لِيَا خُذْ وَاِحْذَرْهُمْ وَاَسْلَمْ لَهُمْ وَاَعِدْ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ بَاطِلِ
 اُخْتِلِ اِیْسِ حَبِیْبِ اے تعالیٰ کے ارشاد کے بموجب دشمن کا زجر معلوم ہوتے ہیں اوسے حذر کرنا اہل
 ایمان کو لازم آیا تو ایسے دشمن سے جو ایمان والوں کو دیکھتے اور خود معلوم نہ ہو حذر کرنا بطریق اولیٰ چاہیے
 اسی بنا پر ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ اگر لشکار ایسا ہو کہ ہم اس کو دیکھتے ہوں اور وہ ہم کو نہ دیکھتا ہو تو غالباً
 ہاتھ آجائے گا اور جو ایسا ہے کہ وہ ہم کو تو دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھتے تو کیا عجب کہ وہ ہم پر غالب
 آجائے اس سے اونکی مراد شیطان ہے علامہ اسکے اگر دشمن سے غفلت کی جاوے تو اوس میں انجی
 نتیجہ ہے کہ وہ اگر مار ڈالے گا اوس کے مار ڈالنے سے شہادت ملتی ہے لیکن اگر شیطان سے حذر کیا جاوے
 تو اپنے آپ کو دوزخ اور عقاب الیم میں ڈالنا پڑے گا غرض کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے سے
 یہ نہیں لازم آتا کہ جس چیز سے اوسے پر حذر ہونے کو فرمایا ہو اوس سے اعراض کیا جاوے اس تصریح سے
 دوسرے فرقہ اہل شام کا مذہب باطل ہو جاوے گمان کرتے ہیں کہ حذر کرنا توکل کے خلاف ہے کیونکہ اتنا حضور
 سید المرسلین علیہ السلام نے ڈھال و ہتھیار بھی لیے نہیں اور لشکر بھی جمع کیا ہے خندق بھی کھودی ہے کسی بات
 سے آپ کے توکل میں خلل واقع نہیں ہوا تو جس چیز سے خدا تعالیٰ خود خوف و حذر کرنے کو فرماتا ہے
 اوس سے خوف و حذر کرنے سے کیسے توکل میں خلل واقع ہوگا اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ توکل کر سنے
 اسباب سے بالکل علحدہ ہونے کے ہیں اونکی غلطی نہ بنے باب توکل میں ثابت کی ہے اور ارشاد الہی اَعْلَمُ

لکھا اَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةِ وَكَمَنْ ذَرَّ بَاطِلًا لِحَقِيقِ مَنَافِي تَوَكَّلَ كَيْفَ نَمِشْرُطُ كَيْفَ دَلَّ مِثْلَ عَقْدٍ اَبُو كَيْفَ نَمِشْرُطُ وَجِئًا
 و موت خداوندی کے اختیار میں ہے اسی طرح شیطان سے حذر کرے اور یہ عقائد دیکھے کہ ہدایت اور گمراہی
 خدا کے اختیار میں ہے اور سب اب کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول عارف محاسنی کا
 بھی ہے اور یہی واقعہ میں صحیح ہے نور عالم اسی کا شاہد ہے اور پہلے جو دو قول ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عابدوں
 کے ہیں کہ جب تک علم زیادہ نہیں اور ان کو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات جو ان پر جوش استغراق کا آجاتا ہے جیسے ایسا ہی
 رہتا ہو گا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ کہ شیطان سے حذر کے قائل ہیں کیفیت حذر میں میں طرح میں
 کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا سے ہٹ کر دشمن سے ڈرایا ہے تو چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے دل پر اس کے
 خوف و انتظار سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک خطہ بھی اوس سے غافل ہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک کر ڈالے
 اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس حد تک کریں گے تو ظاہر ہی ہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی
 ہو جاوے گا اور ساری ہمت و فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد تو بھی یہی ہے کہ سو اُخذ کرے
 اور کسی کچھیرے میں مبتلا رہیں تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ عبادت میں مشغول رہیں اور شیطان اور اس کی عداوت کو
 بھی نہ بھولیں جو دنوں بایں جمع کریں سیکے گا اور اس کو بالکل بھول جاویں تو شاید ایسی طرح سلسلے آوے کہ ہلکا گمان
 بھی نہ ہو اور اگر صرف اسی کا دھیان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی رہے یہ سلسلے دو دنوں باتوں کو جمع کرنا بہتر ہے اور اہل
 تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ دو دنوں فزونی غلطی ہو ہیں پہلے فزونی کی تو غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر یا شیطان
 ہی کے ہو ہے میں اب ہر کوئی شیطان سے حذر کرنے کا سلسلہ ہے کہ یاد آتی سے نرو کے تو اس کی یاد سب چیز و رست
 زیادہ دیکر کس طرح ہو سکتی ہے اس میں تو سراسر ضرر ہمارا ہے کیونکہ اس کا آل یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل خالی ہو
 پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوت شغل فرماوے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جلد اپنے
 قابو میں کرے اور سالک سے کچھ نہ بنے علاوہ ازیں ہر کوئی ہمیشہ اس کی یاد کا نہیں اور دوسرے فزونی کی غلطی کی
 وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی شرکت ذکر الہی اور ذکر شیطان کی بائی جاتی ہے تو جب قدر آدمی شیطان کی یاد کرے گا اسی
 قدر یاد الہی میں نقصان ہوگا اور خدا سے تقابلے کا حکم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اس کے ماسوا کو خواہ
 شیطان ہو یا کوئی اور بھولنا چاہیے جب دنوں فزونی کی غلطی معلوم ہو چکی تو اسباب میں قول فیصل یہ ہے کہ بندہ کو
 چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اس کی دشمنی جمالی جب کا خوب عقیدہ ہو جاوے
 اور یقین عداوت کا ہو جاوے اور خوف بھی اس کے اندر جا کر زمین ہو تو خدا سے تقابلے کے ذکر میں مشغول ہو اور
 تمام ہمت اس کی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذرا بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پچانے کے لیے
 ذکر میں مشغول ہو گا پھر اگر شیطان دوسرے کرے گا تو اس کو خبر ہو جاوے گی اور اس کو دفع کر دے گا اور خدا

یہ فضل ہے ایسے کہ اعمال میں اعمال ظاہری سے ہے اور سکا خفیہ کیا ممکن نہیں تو سب سے بڑا دت کرنی کچھ اظہار کی
غرض سے نہیں بلکہ صرف تحریر کی غرض سے ہے ہی طرح آدمی بعض اوقات تجرید کا کہے پڑھتا ہے تاکہ اور
گھر والے اور ہمسایے جاگ جاویں اور او سکی بیرونی کریں۔ حاصل کہ جو عمل کہ او سکا خفیہ بجا لانا ممکن نہیں مثل حج اور حیا
اور جمعہ تو فضائل و سبب سے بڑا ہے اور اظہار غیبت پر ہر دین کی تحریریں کے لیے بشرطہ کہ ریا کی آمیزش نہ ہو
اور جو اعمال کہ او سکا خفیہ و اگر نا ممکن ہے مثلاً صدقہ اور ناز نہیں کہ صدقہ کے اظہار سے لوگوں کو ترغیب دیتی ہو تو
مگر سکین کو ایذا ہوتی ہو تو خفیہ اور اسے صدقہ فضیل علی سلی کہ ایذا دینا حرام ہے اور اگر ایذا ہوتی ہو تو بعض لوگوں کے
نزدیک غیبی فضیل ہے کو اظہار میں اقتدار ترغیب ہو اور بعضوں کے نزدیک عمل خفیہ و ان اظہار کی نسبت فضیل
جس میں ترغیب اقتدار انہو کے اظہار میں اقتدار اور لوگوں کو ہوتی ہو بعضوں میں اظہار فضیل ہی ہو سکتی ہے کہ خداوند کریم نے
انبیاء علیہم السلام کو اظہار عمل کا ارشاد فرمایا تاکہ لوگ ان کی اقتدار کریں اور پھر باوجود اسکے منصفیت عطا فرمایا اور
ان کی طرف یہ گمان انہیں ہو سکتا کہ دونوں عمل سے جو سنا افضل تھا او میں ہی محروم رہے اور نیز حدیث شریف
لَا تَجْرُهَا وَأَجْرُهَا مَعَهَا تَعْمَلُ بھکتے بھی فضیلت اظہار یا پائی جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عمل خفیہ کا ثواب
بہ نسبت عمل ظاہر کے ستر گنا ہے مگر جس عمل ظاہر میں اور لوگ اقتدار کریں او سکا ثواب بہ نسبت عمل خفیہ کے ستر گنا ہے
اور یہ دلیل ایسی ہے کہ سبب خلاف کی گنجائش نہیں اسو سطر کہ جب ل آمیزش ریا سے خالی ہو اور خفیہ و رظا میں
ایک ہی صورت کے اخلاص پر عمل تمام ہوا ہو تو جس عمل سے اقتدار حاصل ہوتی ہو وہ بے شک فضیل ہو سکا
عمل کے ظاہر ہونے سے صرف خوف ریا ہی ہے پس اگر ریا کی آمیزش حاصل ہوئی تو غیر کی اقتدار سے اسکو کیا فائدہ
خود تباہ ہو جاوے گا اور صورت میں بلا خلاف اظہار کی نسبت عمل خفیہ فضیل ہے لیکن جو شخص عمل کو ظاہر کرنا چاہے
تو اسکو دو باتیں صحیح یعنی چاہیدیں اول تو یہ کہ اظہار ایسی جگہ کرے جہاں یقین خواہ غائبہ ظن لوگوں کی قہر کا
ہو کیونکہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اقتدار ان کے گھر والے ہی کرتے ہیں ہمسایے انہیں کرتے اور بعضوں کی
اقتدار ہمسائے کرتے ہیں محلہ والے نہیں کرتے بعضوں کی محلہ والے کرتے ہیں بازاری نہیں کرتے مگر عالم
مشہور کی اقتدار سب لوگ کرتے ہیں تو غیر عالم اگر بعض طاعات کو ظاہر کرے گا تو کیا عجیب ہے کہ اسکو لوگ یا وفاق
کی طرف نسبت کر کے بھجوریں اور او سکی اقتدار کریں تو اس کے حق میں اظہار عمل بے فائدہ ہے اظہار بہت
اقتدار اسی شخص کو چاہیے جو اقتدار کا ترہہ رکھتا ہو اور ایسے لوگوں میں ہو جو او سکی اقتدار کریں دوسری بات یہ ہے
کہ اپنے دل کی نگاہ بانی کرے ایسا نہ ہو کہ او میں بہت ریا خفی کی ہو اور او سی کی بہت ہی اقتدار کے بہانے سے اظہار
کو کرنا ہو اور غرض یہ ہو کہ عمل سے آراستہ ہو کہ مقتدا بجاؤں اور اکثر عمل کے ظاہر کرنے والوں کا یہی حال ہے
پسے زبردست محصل سے نہیں ہوتے او کا وجود کم ہے تو چاہیے کہ کہیں نفس سرکش بچارہ ضعیف کو فریب دے

بہشتیہ اور ناریکی فضیلتیں دوسری باب میں
مذاہل احادیث ترجمہ جلیلہ علوم الدین محمد
۵۰۵

نہایت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھبڈھبانا تھوڑا سا جانا تھا اور لوگوں کو ڈوبنا دیکھ کر اونپر رحم کرے اور لوگوں کو بچانا چاہے جب وہ سب لوگوں کو دین تو آپ بھی ڈوبی اور وہ بھی ڈوبیں اور پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو ایک گھڑی بھر کی ہوتی ہے کاش یہاں سے تباہ ہونے کی بھی تکلیف ایسی ہی ہوتی تو کچھ غم تھا اور کاعذاب تو دائمی ہے مدتوں تک رہے گا۔ اور یہ یا ایسی بلا ہے کہ اس میں عباد اور عالم سب لغزش کھا جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زبردست لوگ اپنے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ ان کے دلوں میں قوت اخلاص نہیں تو ریل کے باعث ان کے اعمال بادل ہو جاتے ہیں اور یا کو سمجھنا بہت دشوار ہے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اپنے نفس پر یہ اور پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ عمل خفیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتدا کریں گے تجھ کو ثواب خفیہ اور ظاہر کا یکساں ہی ہو گا پس اگر اس سوال سے نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں مقتدا میں ہی بنوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لینا چاہیے کہ باعث اس اظہار کا کیا ہے نہ طلب ثواب اور لوگوں کی اقتدا و ترغیب خیر کیونکہ لوگوں کو رغبت خیرہ تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ثواب بھی اظہار کی نسبت خفیہ میں زیادہ ہو گا پھر اگر لوگوں کا دکھلانا منظور نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے دل کو میل اظہار عمل کا ہے۔ چل یہ کہ بندہ کہ نفس کے فریب سے رجز رہنا چاہیے نفس بڑا سکار ہے اور شیطان جدا گات میں ہے اور محبت جاہ و لہر غائب اور اعمال ظاہری فتنوں سے کم بخت ہیں اور سلامتی اعمال خفیہ اور کرنے میں ہے عمل کے سالم رہنے کے برابر کوئی چیز نہیں ظاہر کرنے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اونکی برداشت و طاقت نہیں تو ہمارے لیے اور سب ضعیفوں کے لیے اظہار سے خوف ہی اول ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل خفیہ ہونے کے بعد اس کو کمادے اور اس کا حکم بھی مثل اظہار نفس عمل کے ہے اور خطرہ اس میں بہت ہے اس لیے کہ زبان سے کہہ دینا بہت سہل ہے زبان ہلاتے کچھ شفقت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو بڑا لہذا معلوم ہوتا ہے اس واسطے بیان کرتے وقت کچھ زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار تو کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہے کہ عبادت گذشتہ کے فاسد کرنے میں اثر نہیں کرے گا اس نظر سے البتہ اول کی نسبت خفیہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی ابو نظروں میں حقیر اور اونکی طرح و ذمہ اوس کے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں۔ توقع اقتدا کی اور رغبت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطے کثرت صاف اور سالم ہو اس واسطے کہ اظہار میں خیر کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک سلام خیر ہے اور اکابر اظہار منقول ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے مشعر سے

نہیں پڑھی جس میں نماز کے سوا نفس میں کسلی و چیز کا خطرہ ہوا ہو اور کسلی سے جنازہ کے کچھ نہیں کیلئے کہ میں
 اس کے سوال جواب کے سوا کچھ در دھیان گذارہا ہو اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو
 یہی یقین کر لیا کہ حق ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں ہوتی کہ میں
 تو انکر ہو گیا یا مفلس سلیم کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو انگری و مفلسی میں سے میرے حق میں کونسی بہتر
 ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا کوئی حال نہیں گذرا کہ میں نے یہ تسنا کی ہو کہ کوئی
 دوسرا حال ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کا قول ہے کہ جیسے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت
 کی تب سے نہ کبھی زنا کیا نہ جھوٹ بولا نہ دہنے ہاتھ سے اپنی شرگاہ کو چھوا۔ اور شدا بن اوسؓ فرماتے ہیں
 کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی کلمہ بدون درستی و پرداخت کے منہ سے نہیں نکالا سوا اس کلمہ کے
 جو آج نکل گیا اور اوس روز غلام سے یہ کہا تھا کہ دسترخوان بے آؤ کہ او سکویہ بچیدین اور صبح کا کھانا سنگاہ
 غرض یہ کہ بدون حاجت کبھی کلام زبانی نہیں گذرا مگر آج اتفاق ہو گیا اور حضرت ابوسفیانؓ نے شروع
 کے وقت اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ مجھ پرست ونا سیلے کہ میں نے شروع اسلام سے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا کہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا نے تعالیٰ نے مجھ کوئی حکم
 قضا جاری فرمایا ہو اور میں نے نہیات کو اچھا جانا ہو کہ کوئی اور امر ہوتا تو خوب اور مجھ کو ہوا نفسانی ہمیشہ
 ایسی ہی جگہ ہوتی ہے جو خدا نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا کہ سب
 باتیں عمدہ احوال کے ظاہر کرنے میں مقول ہیں اور ان میں نہایت ترغیب و ترغیب بشرطے کہ کہنے والا مقتدا ہو
 اور پہلے سری کی ریاکاری ہے اگر کہنے والا ریاکار ہو۔ حاصل یہ کہ اس قسم کی باتوں کا اظہار زبردستوں
 کے لئے بقصد ترغیب جائز ہے اور اوس میں وہی شرطیں ہیں جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ پس باب ظاہر
 اعمال کو بالکل سد و ذکر نامناسب نہیں اسلئے کہ طبیعتیں شبہ اور اقتدا کو بہت چاہتی ہیں یہ بات شریعت انسان
 میں داخل ہے بلکہ ریاکاری اگر اپنی عبادت ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ریا کے واسطے کرتا ہے
 تو اوس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہتا ہے مگر خاص اس کے حق میں مضرب ہے بہت مخلص سے ہیں کہ
 اونکے اخلاص کا سبب یہی ہو کہ اونھوں نے اقتدا کسی ریاکار کی کی گو وہ خدا کے نزدیک یا کار تھا مگر اوس کی اقتدا
 سے دوسرے کو فائدہ ہو گیا۔ بصرے کے کو چون میں نماز صبح کے وقت اگر کوئی گذرتا تو ایک روز ایسا تھا کہ تمام
 گھر میں سے تلاوت کی آواز آتی تھی مگر جب ایک شخص نے ایک کتاب و قرائت یہاں کے باب میں لکھی تو سب
 لوگوں نے تلاوت ترک کی اور اوسکی رغبت اور وہ کو بھی انہو کی پہلو کہنے لگے کہ یہ کتاب نہ بنتی تو خوب ہوتا
 غرض کہ ریاکار کے اظہار سے بھی فائدہ ہوتا ہے بشرطے کہ یہ معلوم نہ ہو کہ ریا کے باعث عمل کرتا ہے اور یہ تو خود

کتاب جامعہ احادیث و تفسیر

اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہے اسلئے کہ اداے طاعت کے لیے فراغ دل کی طرف رغبت کا درست ہونا ایمان ہی سے ہوتا ہے جو تھی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور اونکے چھپانے کی رغبت کرنی اس لیے ہوتی ہے کہ آدمیوں کی مذمت مشاق مخلوق ہی ہے اور اسی اعتبار سے رنج بھی ہوتا ہے کہ طبیعت کو ایذا پہنچتی ہے اسلئے کہ مذمت دل کو ایسا ہی صدمہ دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پہنچتا ہے اور رنج کو زیادہ مذمت کی وجہ سے نہیں نہ انسان کی جہت گناہ کا پہلہ گناہ کا راس میں ہوتا ہے کہ نفس مذمت مشاق کو زیادہ سکے اور سے کسی طرح کے ترک جہت ہر صورت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی مذمت رنج والہ ترک برائے کمال صدق ہے کہ خلق کی خواہش جاتی ہے اور نزدیک برائے والا اور تعریف کرنے والا ایسا معلوم ہو یا میں بخدا کہ اسکو معلوم ہو کہ نفع کرنے والا اور ضرر کرنے والا خدا تعالیٰ اور بندے کے سبب علیٰ خیر ہیں مگر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کو مذمت سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ مذمت باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات مذمت رنج ہونا ایسا بھی ہوتا ہے خصوصاً جبکہ برائے والا دیندار اہل بصیرت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا کے تعالے کے گواہ ہوتے ہیں اور ان کی مذمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہے اور زمین میں ناقص تو کس طرح غم نہ ہو گا یہ بات تو رنج و غم ہی کی ہے البتہ غم جو برائے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے متقی ہونے کی تعریف کیوں نہیں کرتے گویا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے تعالیٰ کی طاعت پر حمد کا طالب جائز ہے اسلئے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اگر ایسا خطرہ دل میں آئے تو جواب ہے کہ اسکو کروہ جا کر رو کرے لیکن گناہ پر لوگوں کے برا کہنے سے کیا بہت کرنا شرتی امر ہے اور مذموم نہیں اسلئے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ برا نہ کہیں جائز ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ آدمی محبت حمد تو نہ رکھتا ہو الا مذمت کو برا جانتا ہو اور غرض اسکی یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نہ بھلا کہیں نہ برا مثلاً اگر خدا بر لذت حمد الم مذمت پر صبر نہیں کرتے اسلئے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہ ہونے سے کچھ نہ نہیں تاکہ مذمت باعث درد ہے پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اور طاعت کا ثواب اوسمی وقت الیقا اور گناہ پر مذمت کو برا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف آئنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مطلع ہونے کے رنج میں خدا کا مطلع ہونا بھول جاوے یہ نہایت درجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہے کہ خدا تعالیٰ کے مطلع ہونے اور اسکی مذمت کا زیادہ غم ہو یا پچھین یہ کہ مذمت کو اس وجہ سے برا جانا کہ مذمت کرنے والے نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہے اور اسکی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی مذمت سے جب بھلی و نساہی رنج ہو جتنا اپنی مذمت سے ہوا ہے کیونکہ علت رنج و دونوں صورت میں یکساں ہے چھٹی یہ کہ گناہ کو اسلئے پوشیدہ کرتا ہے تاکہ اطلاع ہو

دینے والے کو نہ رغبت تو اب کی ہے نہ خوف و ترس خواہ کی مذمت کا نہ محبت کی تعریف کی اسلئے کہ نہیں ہے اگر کوئی بات ہوتی تو غیر کی زبانی کہلا بھیجنے پر بھی بیدار ہوتا اور مفروض یہ ہے کہ اگر کوئی اور مانگے تھا تو نہ دیتا پس اس صفت میں صرف و ترس خواہ کی شرم ہی سے دیا اگر اس کی شرم نہ ہوتی تو جواب دیدیتا یا کوئی ایسا شخص آتا جس کا لحاظ نہ کیا جاتا مثلاً کوئی اجنبی یا کمینہ مانگتا تو اس کو مہنا دیتا گو بہت سی تعریف یا ثواب کا موجب ہونا غرض کہ اس طرح کا دینا صرف حیا کی جہت سے ہے اور صورت حیا کی بڑی باتوں میں پیش آتی ہے جیسے محفل اور راز کتاب گناہوں کا اور ریاکار مباحات میں بھی شرم مانگتا ہے یہاں تک کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے شرم جاتا ہے یا ہنس رہا ہو تو چپ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ حیا نہیں عین ریا ہے اور یہ جو قول مشہور ہے کہ بعض حیا اچھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو ایسی چیزوں سے ہو جو بری نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھنے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا اگر عورتوں اور لڑکوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلاً میں اچھی نہیں۔ اور کبھی آدمی کسی بوڑھے کو متکبر کسی محبت کا دیکھتا ہے مگر اس کے بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اس کو منع کرتے شرم آتی ہے اسلئے کہ تعظیم کرنا بوڑھے مسلمان کا تعظیم کرنا خدا کا ہے یہ حیا اچھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور امر بالمعروف کو فرو گذاشت نہ کرے کہ زبردست لوگ قیدی کرتے ہیں کہ خدا کی شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح دیتے ہیں اور کمزور دین سے نہیں جانتا آٹھویں یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی ایسا ہی کرے گا اور یہ وہ وجہ ہے کہ اطاعت میں جاسی ایسے اطاعت اسنی جہ جائز ہو کہ اس سے ترغیب و تہمت و رہنمائی اور یہ وجہ ائمہ و مقتداؤں سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہ رہنی چاہیے عامی کو بھی اس کا پابند ہونا چاہیے اس کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے ذہن و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اسکی اقتدار کے ویسے ہی ہو جائیں گے پس گناہ کے چھپانے میں یہ آٹھ عذر اور سبب ہیں ان کا اطاعت میں بجز اس عذر ہشتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب معصیت کے چھپانے سے یہ مقصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں متقی بنے تو یہ کار ہو گا جیسا کہ اطاعت اسنی غرض کے لیے کرنے سے ہوتا تھا سب اگر یہ بوجھو کہ پھر بندہ گناہ پر کہ اپنے فعل ہونے کی جہت سے لوگوں کی مدح کو محبوب جانے اور لوگ اس کو اسی جہت سے محبوب سمجھیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تجھ کو ایسا عمل ارشاد فرمایا جس سے تجھ کو خدا سے نقلے محبوب جانے اور خلق بھی محبوب سمجھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نہ رہ کر خدا سے نقلے تیرے ساتھ محبت کرے گا اور اس کے مال کو لوگوں کی طرف پھینک دے وہ تیرے ساتھ محبت کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اپنے ساتھ محبوب جاننے کی بھی مصلح ہے اور کبھی

الحسن حبیب
سید حبیب
بخلاف

اچھی ہوتی ہے اور بھی بری اچھی تو اس صغرت میں ہے کہ لوگوں کی محبت کو ایسیلے محبوب سمجھ کر اس کی محبت سے تصور محبت الہی کا اپنے ساتھ ہوا ایسیلے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بند کو دوست کہتا ہے تو بندوں کو لوگوں میں اس کو محبوب کر دیتا ہے اور مذہب وہ صغرت ہی کہ یہ چاہے کہ نماز روزہ اور حج و جہاد یا کسی طاعت میں ہر لوگ مع و ثنا کریں اور یہ ایسیلے مذہب ہے کہ طاعت الہی پر سوائے تواضع کے دوسرے عوض کا خواہ مخواہ اور مصلح یہ صورت ہے کہ لوگوں کی محبت سوائے طاعات اور صفات محمودہ کے سبب مانا ہو بہا کی محبت کا حکم مثل محبت مال کے ہے کیونکہ مال کا مالک نہ ایسا ہے نہ ذریعہ غرضوں کے حصول کا یہ جیسا مال کا مالک نہ تو نہیں سمجھتا ہے تو ان بسان ریا اور آفات کے ڈر کے مارنے عمل کو چھوڑ دینے کے ذکر میں بعضے اشخاص عمل کو کسی خوف سے ترک کر دیتے ہیں کہ اس کے سبب ریاکار ہو جائیں گے اور یہ اوٹلی غلطی اور شیطان کا ساتھ دینا ہے بلکہ خوف آفات سے عمل کو چھوڑنا اور نچھوڑنا اس تفصیل سے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں ایک تو جو جن میں خود میں کچھ لذت نہیں مثلاً نماز روزہ و حج و جہاد کہ انہیں محنت و مجاہدہ ہی ہے اور لذت اس جہت سے ہو جاتی ہیں کہ ذریعہ لوگوں کی حمد کے حاصل کرنے کا ہیں اور وہ ایک لذت چیز ہے اور لوگوں کے مصلح ہونے پر حاصل ہوتی ہے اور ایک قسم طاعت الہی وہ ہے جو خود لذت ہے اور وہ ایسے طاعات ہیں اکثر بدین موقوف نہیں بلکہ خلق سے متعلق ہیں جیسے خلافت اور قضا اور ولایت اور محاسبت اور امامت نماز اور تہجد و تدبیر اور لوگوں کو مال دینا وغیرہ کہ انہیں خلق کے تعلق اور لذت ہونے کی جہت سے آفت یاد ہے قسم اول یعنی جو طاعتیں کہ بدن کو لازم ہیں اور غیر سے متعلق نہیں نہ خود اوان میں لذت ہے مثل نماز و روزہ اور حج کے تو خطرات ریاوان میں تین طرح ہیں اول وہ جو عمل سے پہلے آوے اور لوگوں کو دکھلانے کو ابتدائی عمل کا باعث ہو اور کوئی باعث دینی اور اسکے ساتھ نہ تو ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اس واسطے کہ وہ سرسرا گناہ ہے اوسمین طاعت نہیں بلکہ لباس طاعت منزلت کی خواہش ہے پھر اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ اپنے نفس سے باعث یا کو دور کرے اور کہہ تجھ خدا سے شرم نہیں آتی کہ اس کے بندوں کے واسطے تو عمل کرتا ہے اور اس کے لیے نہیں کرتا اور اس فہمائش سے باعث یا دور ہو جاوے اور نفس خدا کے واسطے عمل کرنے کو تیار ہو اور تدارک مافات کرے تو چاہیے کہ عمل میں مشغول ہو دوسری یہ کہ عمل کرنے کے لیے تو خدا ہی کے واسطے آمادہ تھا لیکن بسان عبادت کے ساتھ خواہ اوس سے اول ریا پیش ہو گیا تو اس صغرت میں عمل چھوڑنا چاہیے ایسیلے کہ باعث نبی یا لایا تو شریعت عمل کرنا چاہی اور اپنی نفس پر مجاہدہ کر کے ریا کو دفع کرے اور اخلاص چھی طرح کرے اور علما جاسی جکاؤ ہے کیا ہو کہ اگر اہم ریا کی اور اس کے ہمراہ لکڑیا کرنا اپنے نفس پر لازم کرے تشری یہ کہ نیت عبادت اخلاص ہو مگر اس کے اسباب اتنا عبادت میں طاری ہو جاوے تو مصغرت میں بھی مجاہدہ دفع ریا کے لیے ضرور ہے اور

عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ ضرور اپنے نفس کو اخلاص کی طرف رجوع کرے اور تمامی عمل تک اسی پر رو کرے اور اس کی جگہ یہ ہے کہ شیطان اول تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نہ مانا اور عمل شروع کیا تو یہ اس کی طرف کھینچتا ہے اگر اس کو بھی نہ مانا اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو یہ کار ہے اور محنت تیری برباد جس عمل میں خالصتہ سے ہو سکتا ہے تو کیا فائدہ ہوگا اور یہی کہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اوسکی غرض ہوتی ہے اور جو شخص کہ یہاں کاری کی ڈر سے عمل چھوڑ دے اوسکی مثال ہے کہ کسی کے آقا نے اوسکو گھوٹن سے جین میں کچھ ملا تھا اور کہہ گا کہ اوندکو صاف کر لو اور خوب صاف کرنا کہ تنکا وغیرہ کچھ نہ رہے تو یہ شخص اُس سے کہہ گا کہ یہ صاف نہ ہوگا تو صاف اچھی طرح نہو گے بالکل دھست کو بجانا لاوے یہی حال ہے کہ اخلاص نہونے کے باعث اصل عمل ہی چھوڑ دیا جاوے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ کو یہاں کار کرنے سے گنہگار نہوں گے اور کہاں بال مجھ سے کہے گا تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اس لیے کہ اول تو مسلمانوں پر بظنی کی جو اسکے لیے شایان تھی دوم یہ کہ اوندکا قول اس کو مضرت نہیں ثواب عبادت مفت کھوتا ہے سوم یہ کہ عمل کو اس لیے چھوڑنا کہ لوگ یا کار کہیں گے نہیں یہاں ہے اگر اس کو انکی محبت اور خوف مذمت نہوتا تو اوندکے قول کی کیا پروا تھی خواہ یہاں کار کہیں یا مخلص اور عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ یا کار کہیں گے یا اس سبب سے اچھی طرح بجالانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور کاہل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوا بلکہ عمل کو چھوڑنا ہی بہت بُرا ہے غرض کہ یہ شیطان کا فریب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان ستیج رہوں گا وہ تو پیچھا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب لوگ تجھ کو تارک عمل کہیں گے یہ شخص شہرت کا طالب نہیں ہر مخلص جیسی جیسی باتوں سے بنا چاری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگنا بڑے گا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں پھنس جاوے گا تب بھی دل میں اس بات کا چسکا ڈائے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو کہ فلاں شخص بد ہو کر بھاگ گیا اور کہنا کہ کسی کی تاکہ اس بات سے اوندکے دل میں تعظیم ہو جاوے غرض اوسکے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں بجز اسکے کہ آفات یا کو خوب جان لیا جاوے کہ اوسکے باعث آخرت میں ضحہ ہو اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اوسکو برائی جانا چاہیے اور دل میں اوسکا انکار ہی بھرا رہے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا رہے اور کچھ نہ پوچھا و اس کی نافرمانی اور اگر دشمن خواہ طلبہ سے نزاع کرے گا تو انکی نزاع کی کچھ اہمیت نہیں ہر اُس کے عمل چھوڑنا اپنے آپ کو بھلا کرنا اور خیرات سے محروم رہنا ہے۔ حال یہ کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو چھوڑے بلکہ یہاں کے دوست کو ملے اور دل میں خدا سے شرم کرے کہ نفس حج یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے غنیمت میں مخلوق کی محرومی اختیار کرے تو خدا کی حمد کیا تھوڑی ہے وہ دلون کا حال خوب جانتا ہے اور اگر یہ کوئی نازل کا حال معلوم ہو جاوے کہ ہمارے اچھا کرنے کے سبب عمل کرتا ہے تو بیشک بغض کرنے میں اس صفت میں اگر آدمی یہ ہو کہ خدا سے شرم کرے

اپنے نفس کو مٹا دینے کے لیے عمل زیادہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اوسکو کہے کہ کیا کار ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے بشرطے کہ دل میں ریاکی اور اوسکے قبول کرنے کی بُرائی موجود ہو اور اوسکا خوف و رشتہ خدا حاصل اور اگر نہ دل میں بُرائی ریاکی ہو نہ خوف نہ شرم اور نہ عمل کا کوئی باعث نبی ہو صرف ریا ہی باعث عمل ہو تو عمل نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر نہایت بعید ہے اوس شخص جسے جو خدا کے واسطے عمل کرتا ہے اسلئے کہ اوسکے ساتھ اصل قصد ثواب تو رہتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ شہرت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا اکابر سلف سے منقول ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابراہیم خلیجی تلاوت کرتے تھے کہ اس عرصہ میں اونکے پاس کوئی شخص آیا اونھوں نے کلام اللہ بند کر کے تلاوت موقوف کی اور کہا کہ اسکو معلوم نہو کہ ہم ہر گھڑی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح ابراہیم خلیجی سے روایت ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ جب آدمی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہو جب چپ ہو جاوے اور جب سکوت خوش معلوم ہو تو کلام کرے۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ بعض اکابر راستہ کو اندھا کی چیزیں دیکھتے تھے مگر شہرت کی ڈر کے مارے اونکو نہیں اٹھاتے تھے اور بعض کو رونا آتا تھا مگر شہرت کے خوف سے اوسکو بدل بہ خندہ کر دیتے تھے اسی طرح بہت سے آثار اس باب میں وارد ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ شہرت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اسکے مقابل اظہار طاعات کی بیشمار شخصوں سے موجود ہیں علاوہ ان میں جس قدر خوف شہرت رونے اور راستے کی ایذا کے دور کرنے میں ہے اوس سے زیادہ حضرت حسن بصریؒ کے اس کلام کے وعظ میں ظاہر کرنے میں ہر باوجود اسکے کہ خود بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ترک کرنا نوافل کا جائز ہے اور ہمارا کلام افضل میں ہے اور افضل پر زبردست قادر ہوتے ہیں ضعیفوں کا کام نہیں افضل یہی ہے کہ عمل کو تمام کرے اور اخلاص میں کوشش کرے اور درگزر نہ کرے۔ اور اباب اعمال شدت خوف کے باعث بھی اپنے نفسوں کا علاج افضل کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں پس اقتدا زبردستوں ہی کا چاہیے۔ اور بزرگان کلام اللہ کا جو حضرت ابراہیم خلیجیؒ سے منقول ہے تو شاید اس غرض سے ہو کہ اوس شخص کے آنے پر موقوف کرنا پڑے گا اور بعد چلے جانے کے پھر شروع کرنا ہوگا کیونکہ اوس سے باتیں کرنی ہونی تو یہ خیال کیا کہ آخر اوسکی دلدادگی کی لہر باتیں تو کرنی پر تنگی کہ پھر دوبارہ آدمی اگر تلاوت بھی اسی طرح موقوف کجاوے کہ وہ مذکھے تو ہمیں ریا کی بھی بچاوے۔ اور رستہ کی ایذا کو نہ اٹھانا اور لوگوں سے سبزد ہونا ہی جو اپنی نفس پر آفت شہرت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر ہماری پاس ہجوم لوگوں کا ہوگا تو اور عبادتیں جو ایذا کے دور کرنے سے بری ہیں اونکے مانع بنو گئے پس اس امر کو چھوڑنا اور عبادات کو محافظت کے باعث تھانہ صرف خوف ریا اور ابراہیم خلیجی کا قول جو یہ ہے کہ جب کلام کرنا اچھا معلوم ہو تو چپ ہونا چاہیے اس سے شاید اولیٰ مر

مباح سے ہو بل فصاحت و خوش بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سکوت
 مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقعہ میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک تہذیب کو چھوڑ کر بخوف و محبت و مہرب
 مباح کو اختیار کرنا چاہیے اور کلام حق سے عجب کی تصریح نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہیے علاوہ اس کے آفت جو کلام میں زیادہ
 ہوتی ہو وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم لوگ عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں ان رطلوں کا
 تعلق اس میں ہر قسم میں آفات زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کا قول جو ترک کرنا اور دفع ایذا و خوف شہر
 کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال و وضعیفوں کا ہو جو فضائل شی کو نہیں جانتی اور ان قائل کو نہیں پہچانتے
 آپؒ اس کو صرف آفت شہر سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سننا اس کی طلب سے باز رہیں دوسری قسم
 عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے اور میں آفتیں اور خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے پھر حکومت
 قضا پھر تذکرہ و تدریس فتویٰ پھر مال کا وینا۔ اب ہر ایک حال میں تفصیل سننا چاہیے خلاف جو عبارت اہل اسلام کے
 سردار سے ہے اگر عدل و اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں لکھی ہے لَبِیْقُومٌ اِمَامٌ
 عَادِلٌ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ فَحَدَّثَنِیْ عَنْ اَمَّاؤُسَ بْنِ سَازَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جَرْدَةَ السَّامِیَّ
 بِرَسٍّ لِّیْ عِبَادَتِیْ سَے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہوا کہ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ثَلَاثَةُ اِمَامٍ الْمُقْسِطِ
 اَحَدُهُمْ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث مروی ہے ثَلَاثَةُ لَا تَرُدُّ دَعْوَاهُمْ اِمَامٌ اَلْعَادِلُ اَحَدُهُمْ اور
 حضرت ابو سعید خدریؓ سے حدیث مروی ہے اَوْحَبُ النَّاسِ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِمَامٌ عَادِلٌ
 غرض کہ امارت اور خلافت عظمیٰ عبادات میں ہی ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت ہی لمبی ہے ہمیشہ کنارہ کرتے رہنا
 کیونکہ اس کے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس پر محبت جاہ و لذت غلبہ و راجحی حکومت کو جو لہذا
 دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب ولایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنی حظ نفس کو پیش نظر کرتا
 اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی پیروی میں جو امر کہ مخجل و ولایت میں ہو کو امر حق ہی کیونکہ اس سے
 درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منزلت زیادہ ہو اگرچہ باطل ہو اس کو بھی لایا دے اور تباہ ہو جاوے اور پھر ایک روز
 سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بیکاری سے بدتر ہو جاوے مضمون اس حدیث کہ جو امام عادل کے بیان گذری وہی بڑا
 خطر کی جہت حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ جیسا اس عہد میں اتنی مصیبت ہو سکتی کہ لوگ اس کا ارشاد صحیح
 ہو چنانچہ آنحضرتؐ و اسد علیہ السلام فرمایا ہر مَلِكٌ وَّ اِلَیَّ عَشْرَةُ اَلْاَجَاءِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوكَةٌ یَدُهَا اِلَیَّ عُنْقُهُ
 اَطْلَقَهُ عَدْلًا وَّ اَوْفَقَهُ جَوْرًا اس روایت کو حضرت معقل بن سیکارؓ نے بیان کیا ہے اور حضرت عمرؓ نے حضرت
 معقل بن سیکارؓ کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ایامیر المؤمنینؓ آپ اس باب میں مجبور مشوہ بتلا
 کہ قبول کروں یا نہیں آپؐ فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر کہتی ہو تو میری نزدیک بیٹھو مگر میری مشوہ کا ذکر نہ کرو

۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۰۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو

نقل شدہ
 ایسا معلوم ہو لو بس ہی ہو اور جس ظلم و عوام میں جانیں لو تو ہی
 ہو جس جہت اسی پر مصروف کرنا ہے کہ عوام کے قلوب کی محرک بات کہ جسے جسٹس اور کون میں منظر
 حدیث و حکمت سنتا ہے اس سے بدین کا خلا خوش ہوتا ہے کہ اب کے وعظ میں منبر پر کو بیان کر
 اس بات پر مناسب تھی کہ طریق معلوت اور راہ سلوک محکو معلوم ہوا اول میں عمل کروں پھر اس انعام خداوند
 جس سے محکو نفع ہوا اور وں تک پہنچاؤں تاکہ میرے بھائی مسلمانوں کو بھی اس سفاکہ ہو غرض کہ وعظ و
 تدریس بھی ایسی چیز ہے جس میں خوف اور غم نہ زیادہ ہے اور اسکا حکم بھی ولایت کا سا ہے یعنی جو اس امر کو
 طلب جاہ و منزلت اور تفاخر اور تکاثر کے باعث اختیار کرتا ہو اور دین کے بدلے دنیا کی گمانی منظور ہو لو کو کو
 چاہیے کہ ہوسے نفسانی کا خلاف کر کے وعظ کو نہ تنگ چھوڑے جب تک کہ نفس پر ریاضت کش ہو کر دین میں چلے جائے
 اور اوپر فتنہ کا خوف نہ ہے جب یہ حال حاصل ہو تو پھر کہنے لگے اب اگر کوئی کہے کہ اب علم چاہیے یہ حکم ہوا تو سب
 علم بیکار ہو جائیں گے اور چریا جائیں گے کہ تمام خلق پر جمالت چھا جائے گی اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب مارت سے منع فرمایا اور پھر وعید فرمائی ہے یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا
 اَللّٰهُمَّ خُصِّصْ لِّعَلٰی اَلْمَارَکَ وَ اَلْاَحْصَرُ وَ اَلْمَکَّہُ یَوْمَ اَلْقِیَامَہِ الْاَمْرَ اَخَذَہَا اَخْبَحَہَا اَوْرَہَا
 نَعْمَتٌ اَلْمَوْضِعَہُ وَ بَشِّرِ الْاَقْلَامَہُ اَوْرَہَا ہرے کہ سلطنت امارت اگر ہو تو دین دنیا کو سب کام مند
 ہو جائیں خلق میں کشت خون پھیل جاوے اس جا رہے ملک جڑ جاوے بدستیں خراب ہو جاوے پھر ایسی چیز ہے
 آپ نے کیوں منع فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب کے پیچھے بہت آدمی چلتے دیکھے تو ان کو مارا
 حالانکہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابی بن کعب مسلمانوں کے سردار ہیں اور کلام مجید ان کو سنایا کرتے تھے مگر لوگوں نے یہ
 چلنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ہمیں متبع یہ فتنہ ہے اور تلح کی ذلت اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھتے اور وعظ
 کرتے ہو اسے انکار کیا نہ مگر جب ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ فرمادیں تو میں بعد نماز صبح لوگوں کو
 کروں تو آپ نے ان کو منع کیا اور عرض کیا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرنے سے روکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ حرف ہے
 کہ کہیں چھو لگا آسمان پر نہ ہو سچ جاوے اور یہ اسلئے فرمایا کہ آپ نے اس شخص میں غلامت غیبت جاہ اور قبول خلق کی ذلت
 اور مارت اور خلافت قضا کی لوگوں کو دین میں جانتی ہو جیسے عطا و قدس فی قیام کا کام نہ تاہی مگر ہر ایک میں فتنہ لذت
 بھی ہے تو دونوں میں کچھ فرق باقی رہا یہ کہ اسکے منع سے علم کا پر جا جاتا ہو کہ تو یہ ایک غلطی ہو سکتی کہ
 علیہ السلام جو امارت سے منع فرمایا تو اس سے امارت تھوڑی جاتی رہی بلکہ ریاست اور اسکی محبت ایسی ہے کہ
 تدریس اسکی طلبت جسے جو کرتے ہیں اس میں ہی طرح ریاست کی محبت علوم کا پر جا جاتا نہیں ہو سکتی بلکہ اگر الفرض
 خلاہ تہید کی جاوے اور ریاضان طوق ڈال دے جاوے کہ وہ علوم حبیب قبول اور ریاست حاصل آتی ہو یہ دیکھنے باوجود

ایسا معلوم ہو لو بس ہی ہو اور جس ظلم و عوام میں جانیں لو تو ہی
 ہو جس جہت اسی پر مصروف کرنا ہے کہ عوام کے قلوب کی محرک بات کہ جسے جسٹس اور کون میں منظر
 حدیث و حکمت سنتا ہے اس سے بدین کا خلا خوش ہوتا ہے کہ اب کے وعظ میں منبر پر کو بیان کر
 اس بات پر مناسب تھی کہ طریق معلوت اور راہ سلوک محکو معلوم ہوا اول میں عمل کروں پھر اس انعام خداوند
 جس سے محکو نفع ہوا اور وں تک پہنچاؤں تاکہ میرے بھائی مسلمانوں کو بھی اس سفاکہ ہو غرض کہ وعظ و
 تدریس بھی ایسی چیز ہے جس میں خوف اور غم نہ زیادہ ہے اور اسکا حکم بھی ولایت کا سا ہے یعنی جو اس امر کو
 طلب جاہ و منزلت اور تفاخر اور تکاثر کے باعث اختیار کرتا ہو اور دین کے بدلے دنیا کی گمانی منظور ہو لو کو کو
 چاہیے کہ ہوسے نفسانی کا خلاف کر کے وعظ کو نہ تنگ چھوڑے جب تک کہ نفس پر ریاضت کش ہو کر دین میں چلے جائے
 اور اوپر فتنہ کا خوف نہ ہے جب یہ حال حاصل ہو تو پھر کہنے لگے اب اگر کوئی کہے کہ اب علم چاہیے یہ حکم ہوا تو سب
 علم بیکار ہو جائیں گے اور چریا جائیں گے کہ تمام خلق پر جمالت چھا جائے گی اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب مارت سے منع فرمایا اور پھر وعید فرمائی ہے یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا
 اَللّٰهُمَّ خُصِّصْ لِّعَلٰی اَلْمَارَکَ وَ اَلْاَحْصَرُ وَ اَلْمَکَّہُ یَوْمَ اَلْقِیَامَہِ الْاَمْرَ اَخَذَہَا اَخْبَحَہَا اَوْرَہَا
 نَعْمَتٌ اَلْمَوْضِعَہُ وَ بَشِّرِ الْاَقْلَامَہُ اَوْرَہَا ہرے کہ سلطنت امارت اگر ہو تو دین دنیا کو سب کام مند
 ہو جائیں خلق میں کشت خون پھیل جاوے اس جا رہے ملک جڑ جاوے بدستیں خراب ہو جاوے پھر ایسی چیز ہے
 آپ نے کیوں منع فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب کے پیچھے بہت آدمی چلتے دیکھے تو ان کو مارا
 حالانکہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابی بن کعب مسلمانوں کے سردار ہیں اور کلام مجید ان کو سنایا کرتے تھے مگر لوگوں نے یہ
 چلنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ہمیں متبع یہ فتنہ ہے اور تلح کی ذلت اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھتے اور وعظ
 کرتے ہو اسے انکار کیا نہ مگر جب ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ فرمادیں تو میں بعد نماز صبح لوگوں کو
 کروں تو آپ نے ان کو منع کیا اور عرض کیا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرنے سے روکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ حرف ہے
 کہ کہیں چھو لگا آسمان پر نہ ہو سچ جاوے اور یہ اسلئے فرمایا کہ آپ نے اس شخص میں غلامت غیبت جاہ اور قبول خلق کی ذلت
 اور مارت اور خلافت قضا کی لوگوں کو دین میں جانتی ہو جیسے عطا و قدس فی قیام کا کام نہ تاہی مگر ہر ایک میں فتنہ لذت
 بھی ہے تو دونوں میں کچھ فرق باقی رہا یہ کہ اسکے منع سے علم کا پر جا جاتا ہو کہ تو یہ ایک غلطی ہو سکتی کہ
 علیہ السلام جو امارت سے منع فرمایا تو اس سے امارت تھوڑی جاتی رہی بلکہ ریاست اور اسکی محبت ایسی ہے کہ
 تدریس اسکی طلبت جسے جو کرتے ہیں اس میں ہی طرح ریاست کی محبت علوم کا پر جا جاتا نہیں ہو سکتی بلکہ اگر الفرض
 خلاہ تہید کی جاوے اور ریاضان طوق ڈال دے جاوے کہ وہ علوم حبیب قبول اور ریاست حاصل آتی ہو یہ دیکھنے باوجود

تجربہ بھی لوگ زنجیر میں توڑ کر قید کر دیا لیکن معلوم کہ طالب حق علاوہ ازین چند اوندر کرم و وجد کیا ہی کہ اس میں یہی
لوگوں کی تائید کرے گا جنکو کچھ بہرہ دین میں نہ ہو تو کسی فرد خاص کو فکر لوگوں کا بچا ہی اسلئے کہ خدا تعالیٰ اذیتا بہ
کرے گا بلکہ اپنے نفس کا خیال چاہی سپھر ہم کہتی ہیں کہ جب کسی شہر میں بہت سے واعظ و عطا کتے ہوتے منع میں
چند لوگ بازر میں کسب گز نامیں گے اور لذت ریاست کو نہ چھوڑیں گے مان اگر شہر بھر میں ایک ہی واعظ ہو اور
اوس کا واعظ لوگوں کو مفید ہو یا نہ ہی محاذ کہ وہ خوش بیان ہو وضع دیا ہو اور لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ شخص صرف خدا کو
کہتا ہو اور تارک دنیا ہو تو اسے شخص کہ ہم منع نہیں کرتے بلکہ اوس کو کہتے ہیں واعظ بیان کر اور نفس میں مجاہدہ کر اور اگر وہ یہ
کہ میرا نفس بوجہ میں نہیں تہی ہم ہی کہیں کہ وہ واعظ کہہ اور مجاہدہ کر اسلئے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ واعظ چھوڑ دے گا تو
اومی سبب سے ہو جاوے گا کوئی اوس کا قائم مقام نہیں جاوے گا اور انیک بتاوی اور بالفرض اگر وہ شخص موافقت و عظمت کی
اسی غرض سے کرنا ہو کہ جاہ حاصل ہو تو اس کا وبال صرف اسی پر ہی پس سبک دین سلامت ہنا ہم کو خالص مسکونہ کی
سلامتی بہتر معلوم ہو تا ہے اوس شخص کو ہم اور وزیر تصدق کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاید اسی ہی شخص کے حق میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیا ہو کہ ان الله يُؤَيِّدُ هَٰذَا الدِّينَ يَاقَوْمَ لَا خُلَاقَ لَہٗو۔ پھر واعظ کو
کہتی ہیں کہ اپنی کلام اور ظاہر صورت سے دنیا کا زہد ہو اور لوگوں کو آخرت کی رغبت دلاوی اور جو امور کہ اس نے اپنے
واعظوں کی جاویدگی میں کہ چکنے چکنے کلمات اور صحیح الفاظ شعروان میں لڑ جوئی بولتے ہیں جیسے نہ دین کی تعظیم مقصود
نہ مسلمانوں کو خوف دلا نا بلکہ اوں سے جرات اور آرزو گناہوں کی حاصل ہوتی ہیں تو ایسے واعظوں کو جلا وطن
کرنا واجب ہے اسلئے کہ وہ لوگ نائب جلال و شیطاں کا قائم مقام ہیں اور ہم ایسے واعظوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا واعظ اچھا
خود بظاہر چھوڑی ہوں مگر دل میں محبت جاہ کو سوا کچھ اور مقصود نہ ہو اور جو وعید کہ ہم نے ابابالعلم میں بری عالموں
حق میں لکھی ہے اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کو فتنوں سے پر حذر رہنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
یوں فرمادیا ہے کہ اے بری عالمو تم روزہ نماز صدقہ بجالاتے ہو اور جس کام کو لوگوں کو کہتے ہو خود نہیں کرتے لوگوں کو
نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی عجب ہے زبان سے توبہ کہتے ہو اور ہوا ہی نفسانی کی وجہ
عالم چھوڑتے ہو اس کی کیا کام نکلے گا کہ بدگو صاف کر لیا اور دل ناپاک رہا میں سچ کہتا ہوں کہ تم علم کی کو موافق مت ہو
اچھا نیچے کر دے اور بھوسی اندر رہ جاوے گی حال تھا کہ اس کی مٹنے کی حکمت کی باتیں نکالتی ہو اور بدینوں میں کہدورت بھر کی
ہو خدا کی بند و جلا وہ شخص کسی آخرت کو پاوی گا جس سے دنیا کی شہوت منقطع ہونے اور اس کی رغبت میں سچ کہتا ہوں مختار
دل مختار ہے احوال سے روٹے ہیں دنیا کو تمنا دینی زبان میں لکھا ہو اور عمل کو باون تلوی دنیا کی بہتر سی آخرت کو بگاڑا
مختار نہ ہو دنیا کا سنو نہ آخرت کی سنو نہ سے مجھوت اگر تامل کرو تو تم سے زیادہ کوئی کیسے نہیں تنجہا راہ ہو ایک اندھیر
چلنے والوں کو سہ تہہ بتاؤ گے اور خود حیرت والوں کے محل میں کھڑے رہو گے گویا بار بار نیل سے تھاری یہ غرض

بیت چارہ کی نسبت و ہمارے بیان میں

کہ وہ عالم نیا تھا اسے یہ چھوڑ دین بسکے دوسرے کو تم نہیں جانتے کہ اگر چہ جو جہت پر کھدا جاوے تو کھرا کھرا میری کمری کیسا
 فائدہ ہو کسی طرح مگر نور علم تھا اسے منہ میں ہو اور دل بوسہ ہی اور جزو تارک ہے میں تو تم کو ایسے علوم ہی کیا فائدہ دے
 دنیا کے بند و تم متقی بندے نہیں جو نہ کریم زادوں کی طرح کیا عجب ہے کہ دنیا کو چڑے سا و کھاوے اور منہ کے بل
 گراوے یہ غمخیزان کے بل و مذہبی ہو جاوے اور تمھارے گناہ تمھارے ساتھ کے بال بکڑیں اور پیچھے سے تم کو علم دھکا دے
 اور یہی حال ہی تم کو ننگے سر اور ننگے پاؤں بادشاہ حقیقی کے سامنے لجاوے اور وہ بے نیاز تم کو خطاؤں پر واقف کر کے
 تمھارے اعمال بد کی سزا دے آخری اس صحت کو حارث مجاہدی اپنی کسی کتاب میں لکھ کر کہا ہے کہ بری عالمان کا حال
 وہ لوگ انسانوں کے شیطان ہیں جو لوگوں کے حق میں فتنہ متاع دنیاوی اور رفعت شان میں سخت کر کے اور اسی کو
 آخرت پر ترجیح دی ہے اور دین کو ذلیل کیا ہے یہ لوگ دنیا میں بھی باعث ننگ و عیب ہیں اور آخرت میں قریح کا
 وری ہیں اب اگر کوئی کہے کہ یہ فتنات تو ظاہر ہیں مگر علم اور وعظ کے باب میں بھی تو بہت سی غیبتیں ہیں میں نہیں
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَآ اَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّنْ اَلَّذِيْنَ اَوْفَاوْهُمَا اَوْ فَرَاوْهُمَا
 اَيْتھما كذَّبَعَا اِلٰى هَدٰىيْ وَاَتَّبَعَ عَهْدِيْكَ اَنَّ لَكَ اٰخِرَةُ وَاٰخِرَةُ اَيْتھما اُسكے سوا اور بہت سی فضائل علم کے
 ہیں تم عالم کو یوں کہنا چاہیے کہ علم میں مشغول ہو اور خلق کی بربادی کو ترک کر دیا اگر کسی شخص کو نماز میں یا آجائے ہو تو اس کو
 کہا جاتا ہے کہ عمل کو ترک مت کر بلکہ اس کو تمام کرو و نفس پر مجاہد کرو اس کا جواب یہ کہ علم کی غنیات بھی بہت ہیں
 اور اس کا خطرہ بھی بہت ہے اے عیسے خلافت امارت کا تھا اور کسی کو اسد بندوں میں یوں کہنا چاہیے کہ علم کو
 ترک کر دے اس واسطے کہ نفس علم میں تو کچھ آفت نہیں آفت تو اس میں ہے حکم و غلط و تدلیس و ایستادیت سے دیکھو اس کے
 اظہار کے ہو اور جب تک بھی ترک علم کو کہنا چاہیے جب کہ عالم اپنے نفس میں تحصیل علم کا باعث کوئی لہر دینی یا
 مخلوط یا تامل ہو لیکن جب تک محرم کسوا کے ریل کے اور کچھ نہ تو تب البتہ اس کے حق میں ترک اظہار مفید تر اور عز
 طحس سے افضل نازوں میں اگر محرم صرف یہ ہی ہو تو اس کا ترک واجب ہے اور اگر ایسی صورت ہو کہ افسار
 و سوسے ریل کے خطور کرتے ہوں اور وہ اوٹکھوہر جائے تو عبادت کو ترک کرنا چاہیے اسلئے کہ آفت ریا کی
 عبادت میں ضعیف ہوتی ہے اور ولایات میں اجماع کے باعث مناصب عالیہ کے درپے ہونے میں
 غرض کہ آفت کے اعتبار سے ان شہدائے میں مجاہدین اول ولایات کے دن میں بہت بڑے آفات ہیں اور
 بہت سے لوگوں نے ان کو بخوف آفت ترک کر دیا ہے دوم نماز و روزہ و حج و جہاد ان کو سلف کبر و دست اور
 سب ادا کرتے رہے کسی سے ترک کرنا آفت کے خوف کے مارے منقول نہیں اسلئے کہ ان میں آفات ضعیف ہیں
 اور قوت سے دور ہو سکتے ہیں اور عمل صرف خدا کے لیے ہو سکتا ہے شوم ان دنوں تہوں کے
 درپے ہونا وعظ و فتویٰ و روایت حدیث و تدریس کیے نہیں جو ائمہ ہیں وہ اول تہ کی نسبت ہیں

کہ اگرچہ یہ سب باتیں
 ظاہر ہیں مگر
 ان کی گناہ و گناہوں
 نہ ہوں اور نہ ہوں
 میں میں ہی میں
 غمخیزان کے بل
 و مذہبی ہو جاوے
 اور علم اور وعظ
 کے باب میں بھی
 تو بہت سی غیبتیں
 ہیں میں نہیں
 کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے لَآ اَنْ
 يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ
 رَجُلًا خَيْرٌ مِّنْ
 اَلَّذِيْنَ اَوْفَاوْهُمَا
 اَوْ فَرَاوْهُمَا
 اَيْتھما كذَّبَعَا
 اِلٰى هَدٰىيْ وَاَتَّبَعَ
 عَهْدِيْكَ اَنَّ لَكَ
 اٰخِرَةُ وَاٰخِرَةُ
 اَيْتھما اُسكے
 سوا اور بہت سی
 فضائل علم کے
 ہیں تم عالم کو
 یوں کہنا چاہیے
 کہ علم میں مشغول
 ہو اور خلق کی
 بربادی کو ترک
 کر دیا اگر کسی
 شخص کو نماز میں
 یا آجائے ہو تو
 اس کو کہا جاتا
 ہے کہ عمل کو ترک
 مت کر بلکہ اس کو
 تمام کرو و نفس
 پر مجاہد کرو
 اس کا جواب یہ
 کہ علم کی غنیات
 بھی بہت ہیں
 اور اس کا خطرہ
 بھی بہت ہے اے
 عیسے خلافت
 امارت کا تھا اور
 کسی کو اسد
 بندوں میں یوں
 کہنا چاہیے کہ
 علم کو ترک کر
 دے اس واسطے
 کہ نفس علم
 میں تو کچھ آفت
 نہیں آفت تو
 اس میں ہے حکم
 و غلط و تدلیس
 و ایستادیت سے
 دیکھو اس کے
 اظہار کے ہو
 اور جب تک
 بھی ترک علم
 کو کہنا چاہیے
 جب کہ عالم
 اپنے نفس میں
 تحصیل علم کا
 باعث کوئی لہر
 دینی یا مخلوط
 یا تامل ہو لیکن
 جب تک محرم
 کسوا کے ریل کے
 اور کچھ نہ تو
 تب البتہ اس کے
 حق میں ترک
 اظہار مفید تر
 اور عزت
 طحس سے افضل
 نازوں میں اگر
 محرم صرف یہ
 ہی ہو تو اس کا
 ترک واجب ہے
 اور اگر ایسی
 صورت ہو کہ
 افسار و سوسے
 ریل کے خطور
 کرتے ہوں اور
 وہ اوٹکھوہر
 جائے تو عبادت
 کو ترک کرنا
 چاہیے اسلئے
 کہ آفت ریا کی
 عبادت میں
 ضعیف ہوتی
 ہے اور ولایات
 میں اجماع کے
 باعث مناصب
 عالیہ کے درپے
 ہونے میں غرض
 کہ آفت کے
 اعتبار سے ان
 شہدائے میں
 مجاہدین اول
 ولایات کے دن
 میں بہت بڑے
 آفات ہیں اور
 بہت سے لوگوں
 نے ان کو بخوف
 آفت ترک کر
 دیا ہے دوم
 نماز و روزہ
 و حج و جہاد
 ان کو سلف
 کبر و دست اور
 سب ادا کرتے
 رہے کسی سے
 ترک کرنا آفت
 کے خوف کے
 مارے منقول
 نہیں اسلئے
 کہ ان میں
 آفات ضعیف
 ہیں اور قوت
 سے دور ہو
 سکتے ہیں اور
 عمل صرف
 خدا کے لیے
 ہو سکتا ہے
 شوم ان دنوں
 تہوں کے درپے
 ہونا وعظ و
 فتویٰ و روایت
 حدیث و تدریس
 کیے نہیں جو
 ائمہ ہیں وہ
 اول تہ کی
 نسبت ہیں

دوسرے کی نسبت یاد دہیں تاں وغیرہ جن میں آفات کمزور ہیں اور سکو تو جابہ ہے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ سب کے واسطے کو موقع کریں۔ اور ولایات ضعیفہ کہ اکل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو رہی مناصب علم و دین و فرقہ میں متحرک نہ ہو چاہیں تاں ہم جس شخص نے منصب علم کو امتحان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور منصب علم سے خد کرنا ضعیف کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور یہاں ایک چوتھا رتبہ ہے یعنی مال کو جمع کرنا اور حقوق میں تقسیم کرنا اس اور جو دخل و راہ نما سخا سے بھی لوگ شناخوان ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس کو مزہ ملتا ہے اس میں بھی آفات بہت ہیں اسی لیے جو بن بصری ہم یو لوگوں نے پوچھا کہ ایک آدمی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرا مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جہد و قوت سے بچتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں فضل کو منساب ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص فضل ہے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں پھنس کر کوئی کم سلامت پاتا ہے اور رہدہی کا نام ہے کہ دنیا کو تقریب الی اللہ کے لیے ترک کرے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو بچاؤں مینا ہر روز آمدنی ہو اور انکو میں و مشق کی سہی کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر تقسیم دیا کروں تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جمع و شکر کو حرام کرتا ہوں بلکہ میلہ مقصود ہے کہ میں انھیں لوگوں میں رہوں کہ جنکی شان میں یہ آیت ہے **لَا تَصْنَعُوا كَالنَّاسِ الْفَاسِقِينَ** **وَلَا تَتَّبِعُوا الْآيَاتِ الْكُذْبَىٰ** اور علما کا اس سنا میں اختلاف ہے ایک فرقہ فرماتا کہ جب دنیا کو وجہ حلال سے کھائے اور اس سے بچا ہے اور خیرات کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ عبادتِ نوافل میں مشغول ہو اور ایک لوگوں کا یہ قول ہے کہ ذکرِ اسم کی مداومت میں بیٹھا ہر مناصد و فضل ہے اسلئے کہ یہ دنیا میں خدا کا وہیان نہیں ہوتا اور اسی کے مؤید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا اے طالبِ دنیا سلوک و نیکی کے لیے تیرا ترک کر دینا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اسے بات مال کی یہ ہے کہ اسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکرِ اتمی سب سے بڑا اور فضل ہے یہ تو اس شخص کے حق میں ہے جو آفات سے محفوظ رہے اور جس شخص کو کلفت ریاضت لگتی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ترک مال فضل و رعمدہ ہے اور بلا خلاف اسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیزیں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نفس کو لذت اور آفتون کا ہجوم ہوتا ہے اسی صورتوں میں سبب یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتون کو دفع کرے پس اگر دفع نہ کر سکے تو جابہ ہے کہ تامل و اجتناب سے اپنے دل سے فتوے لے اور دل میں جس قدر خیرات و جس قدر شہر ہو دونوں کو توڑے اور نورِ علم سے جو کچھ سمجھ میں آوے وہ کرے طبیعت کے سیل کے شکستے اور اکثر نواہی اسلامی ہوتا ہے کہ جو چیز دل پر آسان معلوم ہوتی ہے اور میں ضعیف نہ رہتا ہے اسلئے کہ نفس اسے شکر کے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور امرِ خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف غریب بھی

تاریخ
خانہ کتبہ
کوہ نور گارہ
پنجاب
لاہور

کہ کرتا ہر بعض اوقات یہ بھی کچھ عجیب نہیں یہ باتیں ایسی ہیں۔ ابن جہاد لفظی اور لفظی
 اسی لیے انکو اجہاد دلی پر حوالہ کیا جاتا ہے تاکہ جو بات دین کے لیے مناسبت ہو
 بجالائے اور شکوک سے باز رہے۔ پھر بعض اوقات جاہل کو اس بیان سے دھوکا پر عطا
 توجہ کرتا ہے مگر خوف آفت خراج نہیں کرتا ہے اسکا نام نکلے اور اس میں کچھ خلافت نہیں کہ حدیث کا تو کیا ذکر ہو ماحول
 بھی مال کا خرچ کرنا ہی بہت جمع کرنے کے نہیں ہے اور اختلاف اس شخص کا ہے
 کوئی بات بہتر کسب اتفاق کو ترک کر کے فکر کیا یا کسب لال کر کے خیرات میں خرچ کرنا اور جو
 کسب میں بہت سی فتنیں ہیں لیکن مال کے وجہ حلال حاصل ہو اور اسکو بڑا مال ہو اسکا ہی حلال افضل ہے اسکا ہی حلال
 کہ واعظ کو معلوم ہو جاوے کہ اسکو لوگوں کا دکھانا منظور نہیں صدق و اخلاص ہی باعث وعظ
 اوکا سینا چاہیے اول تو یہ چنان ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے اچھا وعظ کہنے والا خواہ زیادہ علم والا
 ہو اور لوگ اسکو زیادہ تر مانتے تو اسکی حسد نہ کرے بلکہ خوش ہو مان اگر غبطہ کرے یعنی یہ چاہے کہ جیسا علم
 اس سے ہے ویسا ہی مجھے ہو جاوے تو کچھ ضائقہ نہیں۔ دوسری یہ کہ اگر بڑے آدمی اسکی مجلس
 آجائیں تو جیسا پہلے سے کہہ رہا تھا ویسا ہی کہے جاوے کچھ کلام میں تبدیل نہ کرے سب لوگوں کو ایک نظر
 دیکھتے دیکھتے یہ کہ اس بات کہ اچھا نہ سمجھ کہ بہت سے لوگ میرے ساتھ ہوں اور بازار میں کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھے
 اور میرا اسکے بہت سی علامتیں ہیں جبکہ اشار طویل ہے سعید بن ابی مرثد روایت کہ میں پہلو میں خنجر
 حسن بصری رحم کے بیٹھا تھا اور آپ سجد میں کچھ فرماتے تھے اتنے میں دروازے سے حجاج بن یوسف
 اپنی اردلی کے ذریعہ وارد ہوا در پر سوار اندر آیا اور مسجد میں چار طرف دیکھنے لگا جتنا اجتماع کہ حضرت حسن
 حلقہ میں تھا اور جگہ نہ پایا اسی طرف متوجہ ہوا جب قرطبہ کے پونجا تو سواری سے اتر پڑا اور حضرت حسن
 کی طرف کوچلا جب آپ نے اسکو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں سے چھوڑ دی
 سعید کہتے ہیں کہ میں نے بھی تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں چھوڑ دی تھی اور حضرت حسن نے میں تھوڑا
 ہو گیا اور قدر جگہ میں حجاج اگر بیٹھ گیا اور حضرت حسن جیسا کلام ہر روز کیا کرتے تھے ویسا ہی کہہ رہے تھے اور
 بھی کہتے رہے میں اپنے دل میں کہا کہ آج حسن جیسی کہان ہو دیکھوں حجاج کو بیٹھنے سے کچھ کلام زیادہ کرے جیسے
 اسکی طرف تھرب پایا جاوے اور اسے رعب میں کہ کچھ کلام کہ کر تو نہیں حضرت حسن نے اور دونوں باندیک ہی
 یہاں تک کہ کلام تمام کر دیا اور کچھ پروا کی کہ کون بیٹھا ہے جب آپ کلام سے فارغ ہوئے تو حجاج نے اپنا
 سونڈھ پڑھا اور کہا کہ شیخ سنی کا اور خوب کہا لوگو ایسی ہی مجالس میں بیٹھا کرو اور جو کچھ مان خواہ اسکو
 عادت بنا لو جو حدیث شریف یونہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کہ ان مجالس میں

مذکر کی مجلس میں
 نہت اور عین
 بالادوات میں
 گذری

لوگ تو خلق کے انتظام میں مبتلا ہو گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ بیٹھتے کیونکہ یہ لوگ ان مجالس کی خوبیاں زیادہ معلوم ہیں بعد اسکے حجاج نے قسم کر کے اسی تقریر کی کہ حضرت حسنؑ اور حاضرین جلسہ سب کی بلاغت و متعجب ہو اور فلانؑ ہو کر اوتھہ کھڑا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی شام کا حضرت حسنؑ کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانو خدا کے بندو تم کو تعجب نہیں آتا کہ میں ایک شخص غایت بوڑھا ہوں اور جہاد کرنا ہوں گھوڑے چننے کی اور خیر کی مجھے تکلیف ہے اور میرے پاس تین سو درہم ہیں جو لوگوں کے لیے ہیں اور میری ساری زمینیں ہیں غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ حضرت حسنؑ اور سب ایک ساتھ آکر سپر حرم کرنے لگے اور حضرت حسنؑ اس سر نیچے جھکائے تھے جب شخص کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان اہل سے سمجھے انھوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام تصور کیا ہے اور خدا کی تعالیٰ کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں سے دینار و درہم کیے لٹاتے ہیں جب دشمنان جہاد کو جاتا ہے تو خود کو چکچکیو خیموں میں ہتی ہیں و نیز سوار یوں پر سوار ہوتے ہیں اگر دوسرے کسی مسلمان بھی ان کو جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا پیاسا بیاہہ بھیجتے ہیں اس طرح کی باتیں سب سے بڑی آپ نے سنا طبع کس حق میں کہیں اور ان کے عیسوں میں کچھ فرو گذاشت نکلیا ایک شخص اہل شام میں کا اٹھا اور آپ کی جعلی حجاج سے جا کر گئی اور یہی آپ کا کلام نقل کر دیا تھوڑی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ میرے یاد کیا ہے حضرت حسنؑ ہم ساتھ ہوئے اور یہ خون ہو کہ دیکھیے اس سخت کلامی سے کیا نتیجہ ہو درادیر کے بعد آپ تبسم کرتے دایر لے آئے اور میں نے بہت کم آپ کو ہنستے دیکھا آپ کلو ستور و ہشیہ سے سکرانی سے کا تھا جب تشریف لاکر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایسے پانچ بیٹھنے میں بھی امانت ہے شاید تم کو بھی خیال ہو گا کہ خیانت درہم دینار کے سوا اور کسی چیز میں نہیں حالانکہ اشد خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کے کچھ فکر کریں پھر تم اوسکو لیا لگ کے شعلہ کے پاس جا کر کہہ دو میرا حال یہ ہے کہ جب میں شخص کے سامنے بیٹھ جھجھکے گیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنی زبان کو کوتاہ کوں یہ جو الفاظ کہے کہ جب دشمنان جہاد کرتے تھے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور جب میری جہاد کرتے تھے تو ایسا ایسا ہوتا ہے یہ باتیں مت کہو میں اسکی کچھ پروا نہیں کہ تم لوگوں کو ہر برا بیٹھنے کرو اور نہ ہم اس بات سے ہتھیاری نصیحت لغو جانیں مگر آپ کے یہ باتیں کم کرنی چاہی میں پھر حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ اس طرح خدا اوسکو دفع کیا اتنی دیر تک حضرت حسنؑ سوار ہو کر گھر تشریف لے جاتے تھے پیچھے پھر کر چودھ لکھا تو بہت لوگ آکر پیچھے چلتے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا کہ تم کو کچھ مجھ سے حاجت ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہو جو ساتھ آتے ہو مٹ جاؤ یہ صورت سب کے دل میں چھتے باقی نہیں چھوڑتی تو ان علامات اور ان کے مانند اور نشانوں سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہے اور جن عاملوں کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور جلتے ہوں اور اُن سے واعانت کا باہم نام بھی نہ ہو تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنھوں نے زندگی میں لو آخرت کے عوض مول لیا اور وہی نقصان میں پڑے

خدا تعالیٰ نے فضل سے ہمیں رحم کرے

و سو ان بیان اس باب میں کہ عبادت لولو کو نلے دین سے جو نشاط بندہ لوجہل ہوتا ہے
سے کو نسا درست ہے اور کو نسا نادرست جاننا چاہیے کہ آدمی کبھی ایسے لوگوں میں شب باش ہوتا ہے کہ وہ
تہجد کو اٹھتے ہیں یا اون میں سے بعض آدمی تمام رات نماز پڑھتے ہیں اور اسکا دستور پینے کھر صرف ایک گھوڑ
جاگنے کا تھا جب اونکو دیکھا تو اسکا شوق بھی موافقت کے لیے اوجھڑا اور جتنی عادت اسکو پہلے سے تھی وہیں
زیادہ ادا کی یا پہلے بالکل نہ پڑھتا تھا اسی اور صرف دیکھنے سے شریک نماز ہوا اسی طرح کبھی ایسی جگہ میں جا کر رہا کہ
وہاں کے سب لوگ روزہ دار ہوں تو کو کبھی شوق روزہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو یہ شوق نہ اور
صورت شوق و نشاط کی بگمان غالب یا معلوم ہوتی ہے اور ہمیں جب یہی ہو کہ موافقت کرے حالانکہ
نہیں بلکہ اسکی تفصیل ہے ہوا طرح کہ ہر ایک میں کوئی رغبت الکی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی
کسی مانع کی وجہ سے اسکو ادا نہیں کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کار و بار یا غفلت کے باعث بھولا رہتا ہے تو
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جان و سر کو وہ کام کرتے دیکھا پر وہ غفلت ور ہوا اور ہوا منع بر طرف ہو کر خواہ کثرت کار و بار
دوسری جگہ میں رہے تو اسوقت وہ رغبت شوق اور بھر کھڑا ہوتا مثلاً کبھی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور
بعض سبب سے تہجد نہیں پڑھ سکتا مثلاً گدے بچھونے کے باعث نیند سر پر سوار ہے یا اپنی بیوی کو ساتھ منے
لے رہا ہے یا اہل اقارب سے باتیں کر رہا ہے یا بال بچوں میں مصروف ہے یا اپنے دوست والوں کا حساب کتاب کیجھ
تو ایسا شخص جب کسی اور جگہ جاوے گا تو یہ سب شغل و وس سے علیحدہ ہو جاوے گا جس سے اسکی رغبت الی آخر ناقص نہیں
اور بعض سبب خیر کے مرکب نے والے پیدا ہو جاوے گا جس سے دوسرے شخص کو دیکھنا کہ متوجہ الی اس میں اور دنیا کی غمیں چھوڑ دے
تو اونکو دیکھ کر رغبت کریگا اور اوپر نہایت شوق گذرے گا کہ خدا کی طاعت میں یہ لوگ مجھ سے پیش قدم ہوں
اسی بنا پر باعث دینی حرکت میں آجیگا کچھ سیارے سبب آمد طاعت نہوگا۔ اور بعض اوقات جتنی جگہ میں
آدمی کو نیند نہیں آتی تو ایسی جگہ نیند نہ آنا ہی غنیمت جانتا اور گھر پر غلبہ خواب کے سبب کچھ نہیں کر سکتا
اور بعض اوقات گھر پر جو ہمیشہ رہتا ہے اس واسطے ہمیشہ تہجد پڑھنا فاسد ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی پڑھ
ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی باتیں سبب شوق ہو جاتی ہیں جبکہ مانع نہیں تو اسی طرح اپنی گھر میں آدمی روزہ
پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھانے کی عمدہ موجود رہتی ہیں اونکو چھوڑنے پر صبر نہیں کر سکتا اور
وہ چیزیں نہیں ملتی وہاں کچھ صبر و شوا نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت میں آکر روزہ
رکھو ادا رہتا ہے کیونکہ شہوات موجودہ عوائق و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی پر غلبہ
جب آدمی اون سے محفوظ رہا تو وہی باعث دینی قوی ہو جاتا ہے۔ پس اس

ہو کہ یہ سب لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ مخالفت کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسی وقت میں شیطان بھی عمل سے روکتا ہے کہ اس وقت تک کہ وہ کام ہوگا بشرطہ کہ آدمی گھر پر عمل کرتا ہو اور نہ نماز معارضہ سے زیادہ ادا کرتا ہو۔ اور کبھی رغبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے ایسے ہوتی ہے کہ برائے کمال کی طرف منسوب نکوین خصوصاً ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ نکاح جیسا میری طرف سے ہو سکے خلاف ہو کر نظروں سے گریاؤں اسی لیے اپنی منزلت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے ایسے حال میں شیطان اور شیعہ مالک دیتا ہے کہ نماز پڑھ تو مخلص ہے حاصل مدد کے واسطے پڑھتا ہے اگر دیکھا کہ وہ نہیں پڑھتا اور گھر پر جو شرب نہیں پڑھتا تو کثرت موانع کی جہت سے نہیں پڑھتا اور عوائق کا دور رہنا سبب تیرے عمل کرنے کا ہے نہ لوگوں کا مطلع ہونا پس اگر اب بصرہ پر بھی مشتبه رہتا ہے لیکن جب معلوم ہو جاوے کہ محرم یہ بھی ہو تو زائد اعتدال دلا کر فی چاہیے گو ایک ہی رکعت کیوں نہ ہو واسطے کہ خدا کی طاعت پر لوگوں کی تعریف کی خواہش سے گناہ گار ہوتا ہے اور اگر باعث عمل دور ہونا عوائق کا اور غلط اور رغبت اور لوگوں کی اعمال کی ہو تو موافقت کرنے میں مضائقہ نہیں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر بالفرض میں انکو نماز پڑھتی ایسی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو دیکھتے مثلاً پردہ کی آڑ سے میں انکو دیکھتا رہتا اور اپنی جگہ سے نہ ہلتا تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کو نفس چاہتا یا چاہتا پس اگر ایسے حال میں بھی لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے میں نفس نماز کا غیب پایا جاوے تو موافقت کو لوگوں کی کرنی چاہیے ایسے کہ باعث عمل یا نہیں صرف امر صحت ہے اور اگر خود اثر میں ہر نفس نماز کا پڑھنا و شواہد جو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے ایسے کہ اس عمل باعث دیا ہی ہی ہی طرح بھی انسان جمعہ کے روز مسجد جامع کا امتنا شوق و نشاط کرتا ہے جتنا اور روز نہیں کرتا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا باعث بالوگوں تعریف ہو یا ان کا شوق و نشاط اور توجہ الی اللہ سے اس کی غفلت دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا کبھی باعث دینی متحرک ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی نفس بجمت حمد بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ جان کہ دلیر غالب دلاؤہ دینی ہے کتنا بجمت حمد سے عمل کو چھوڑنا چاہیے بلکہ محبت حمد کو برا جان کر عبادت میں مشغول ہو اسی طرح بھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر رونے لگتا ہے یہ دونوں ایسے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے خون سے ہوتا ہے اور اگر اکیلا وہ کلام منتا تو نہ تو انکو لوگوں کے رونے کی جہت سے دل پر نرمی آجاتی ہے اور بعض دفعہ جو روئے نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لیتا ہے کبھی تو ریا کی جہت سے اور کبھی صدق کی جہت سے یعنی جب لوگوں کو نہ دیکھتا ہے اور اپنا آنسو بھی نہیں نکالتا تو اپنے نفس پر سنگ دل ہونے کا خوف کرتا ہے اور بزدل ہو کر رونے لگتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ تامل کرے کہ اگر میں لوگوں کا دنا ایسی جگہ سے سنتا کہ لوگ مجھ نہ دیکھتے تب بھی میں خوف اپنے دل کی ہستی کا کر کے رونے کی

صورت بنایا نہین پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں یہ بات نہ تو معلوم ہو نہ خطہ
 اس خوف سے ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بڑا سنگدل ہے ایسا بسورنا ترک کرنے کے قابل ہے حضرت
 علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنا خوف خدا اس غرض سے لوگوں کو مت دکھلا کہ تیری تعظیم کریں حالانکہ دل
 تیرا بے کار ہو۔ اسی طرح چیخا اور لبنا سانس نہیا اور نوا کر کہ وقت یا موت کے وقت اور کسی وقت کبھی باعث صدق اور غم
 اور خوف و مذمت و حسرت کے ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا غم و اندوہ دیکھ کر اور اپنی سنگدلی خیال کے بتکلف
 سانس بھرنی اور آہ آہ کرنے لگتا ہے اور یہ عام بہتہ ہے مگر کبھی اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ صحت
 کی تشخیص بہت غم میں مبتلا ہے۔ اگر محض یہی باعث ہے تو اسکا نام یہاں اور اگر واقع میں حزن و ملال بھی ہے اور
 یہ باعث بھی تو اگر باعث ریا کو برا جانے کا اور انکار کر کے قبول نہ کرے تو اسکا رونا اور بسورنا درست ہے اور اگر
 دل سے میلان ریا کی طرف ہوگا تو جبر باطل اور کوشش لاحاصل ہوگی اور غضب الہی میں گرفتار ہوگا۔ اور نہ
 کبھی آہ کرنا حاصل میں غم کے باعث ہوتا ہے لیکن ان کو بڑھا بڑھا کر بلند آواز سے کہتا ہے تو یہی زیادتی ریا
 منوع ہے کیونکہ ابتدا صرف ریا کی اسی سے ہوئی اور کبھی آدمی پر خوف اتنا آتا ہے کہ اس سے اپنا نفس قائلوں میں
 نہیں جھٹاتا اور اسی وقت سو سوہ ریا بھی پیش ہوتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کو
 زیادہ دردناک خواہ بلند کرتا ہے یا آنسو و نگو منہ پر رہنے دیتا ہے کہ کوئی دیکھے تو خوف الہی ہی سے نکلے تھے مگر
 اسکا نشان جو منہ پر قائم رکھا تو صرف ریا ہی کی بہت سے رکھا۔ اسی طرح کبھی ذکر سنتا ہے اور خوف کے بارے
 قوسے ضعیف ہو جاتے ہیں جسے کہہ کر پڑتا ہے پھر شرم کرتا ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بدن وال عقل اور حالت
 شدید کے کیسے کر گیا اس خیال سے تھمرانے لگتا ہے اور یہ تکلف وجہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غشی باعث
 اگر اتھا حالانکہ کرنے کی ابتدا درست تھی۔ اور کبھی عقل جاتی رہتی ہے اور کہہ پڑتا ہے مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہے
 اسوقت دیکھ کر تباہی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا حال کیا ہے کہ ذرا دیر نہ ٹھہر اجملی کی طرح جبک کیا تو اس خیال سے
 بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے اور ناچتا ہے تاکہ اپنا حال دیر پا ظاہر کرے۔ اسی طرح کبھی ضعف بعد جلد افاقہ
 ہو جاتا ہے اور ضعف بھی جلد جاتا رہتا ہے تو اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بیہوشی اور حال ٹھیک
 ورنہ ضعف دیر تک رہتا پس اسکے باعث انہما ضعف اور آہ کا دیر تک کرتا ہے کہیں بے سہارے لگتا ہے
 تاکہ معلوم ہو کہ ضعف کے سبب کھڑا نہیں ہو سکتا کہیں چلنے میں جھک جھکتا ہے اور قدم قریب قریب کھٹکتا
 اسلیئے کہ ظاہر ہو کہ تیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب باتیں شیطان کو فریادنے نفس کے ہواس میں داخل ہیں جس سے
 خطرے ہوں تو اونکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس نفاق پر مطلع ہو جاوے تو میں اور دل کی
 بات پراگاہ ہوں تو بہت غصہ ہوں اور اس قدر قہارے تو ہر وقت مطلع ہے اور اسکا غصہ بڑا سخت ہے اور حضرت

انھوں مصری روح ایک بار کھڑے ہوئے اور تھکے لگے ایک پیر چھو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ اوں میں اکثر تکلف کا
 معلوم ہوتا تھا حضرت عائشہؓ فرمایا کہ شیخ الحدیث یزید بن عیینہؓ نے فرمایا کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے اس قیام کو دیکھا ہے تکلف کی
 کیا ضرورت ہے پس شیخ بیٹھ گیا خلاصہ یہ کہ اس طرح کے سب افعال منافقوں کے ہوتے ہیں اور حدیث شریف میں
 وارد ہے کہ تعقڈ باللہ من خشوع النفاق اور نفاق کا خشوع یہ ہے کہ اعضا تو خشوع کریں اور دل میں خشوع نہ ہو
 اور اسی قبیل سے ہے استغفار اور استغاثہ خدا سے تعالیٰ کے غضب و عذاب سے کہ یہ بھی کبھی تو دل میں خوف سہاڑا
 اور گناہ یاد کرنے اور اوپر ہزارست کرنے سے ہوتا ہے اور کبھی ایسا کہ باعث ہوتا ہے پس ایسے وساوس دل پر
 قریب قریب ایک دوسرے کے بعد وارد ہو کر کام سے روکتے ہیں اور ایک دوسرے میں ملتی جلتی بھی ہیں اس لیے
 مناسب ہے کہ جب آدمی کو خطرہ ہو تو نال کرے کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے آیا اگر خدا کے لیے ہے تو اسی طرح کرے جیسا
 دل میں گذرا ہے مگر اس کے ساتھ ہی ڈرتا بھی چاہیے کہ شاید کچھ ریائی پوشیدہ اوہ میں نکلا جو جسکی اطلاع نہ ہو
 اور عبادت کے قبول اور عدم قبول سے بھی ترسان ہونا چاہیے کہ خلاص اوہ میں ہوا ہے یا نہیں اور جب
 انخلاص سے عمل کو شروع کیا ہے تو سہات سے بھی احتراز چاہیے کہ وسوسہ خواہش لوگوں کی تعریف کا پھر نہ آتی ہو
 اس واسطے کہ یہ بہت دفعہ آتا ہے جب کبھی آدمی تو یہ دل میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کا داہنا بینا ہے
 اگر میں سبکی طاعت سے لوگوں کی تعریف چاہوں گا تو اسکی غصہ میں پڑوں گا اور وہ بات یاد کرے جو تیرے آدمیوں
 میں سے ایک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی جب تیرے بیٹوں آپ کے پاس آئے تھے اوسنے کہا تھا کہ اے
 ایوب آپ کو معلوم نہیں کہ بندہ کا غلہ ہر جنس سے نفیر کی طرف فریب یا کر رہا ہے جاتا ہے گا اور اہم باطن بجز ادا باک و گا
 اور بعض اہل بیرون دعا مانگتے کہ اے میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھے جانیں کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں
 حالانکہ تو مجھ سے لافیں دے اور حضرت امام بن العابدین علیہ السلام نے دعا مانگتے کہ اے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میں اسی کہ لوگوں کی نظر نہیں پڑے
 میں ظاہر چاہتا ہوں اور انسی لگے ہو کر تیری سیویر باطن اہل بیونی میں لوگوں کو دکھلا دو کہ تو محافظت کروں اور تو جو
 میرے حال سے مطلع ہو اسکو یاد کروں لوگوں کو واسطے تو بھی عمل ظاہر کروں اور تیرے لیے بری عملیں کروں
 حسنات سے تو لوگوں کا تقرب چاہوں اور تیری طرف سیئات لیکر آؤں اور تیرے غصہ اور ناراضگی باعث ہوں اس
 پر تیرے دکار عالم سب باتوں سے بچاؤ پناہ دو۔ اور حضرت ایوبؑ کے پاس حج تین شخص آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر
 ایوب جو لوگ خدا سے حاجت مانگو وقت اپنے ظاہر کی حفاظت اور باطن کی برادری کرتے ہیں ان کو سنہ سیاہ ہوتا ہے
 یہ ہیں فقیر سدا کی بندہ کو چاہیے کہ دل کی خوب حفاظت کرے تاکہ آفات مطلع ہو جائے کہ کیونکہ حدیث شریف
 میں ہے کہ دنیا کو ستر دروازے ہیں اور معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں سے بعض پوشیدہ تر بعض سے ہیں یہاں تک کہ کچھ جوئی
 کی چال کے موافق ہیں اور کچھ اس سے بھی پوشیدہ تر اور ظاہر ہے کہ نجاسی خفی چیز ہو اسکو بدوین شدت تلاش

اور حفاظت معلوم نہیں لے سکتا اور لوشش و بعد بھی اس معلوم ہو جاوے تو غنیمت ہے بے تلاش و بدون امتحان نفس و تفتیش اس کے فریبوں کے توقع اور نہ مطلع ہونے کی رکھنی دشوار ہے۔

اپنے کرم و احسان سے اون آفات سے بچاؤ

گیارہواں بیان اس میں کہ برید پر قبل عمل اور بعد عمل و عین عمل میں کیا کرنا چاہیے واضح ہو کے حق میں یہ ہے کہ تمام اوقات میں اپنی طاعتوں پر خدا سے دعا ہے کہ علم پر قناعت کرے اور قناعت ہوئی ہو جو خدا تعالیٰ ہی سے خوف کرے اور اوستی سے توقع رکھے اور جو شخص غیر سے خوف توقع و اطلاع کا بھی خواہاں ہوگا کہ میرے عہد احوال کی اسکو اطلاع ہو پس جب یہ صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ ایمان کی جہت اس میں کی برائی کو لازم کرے اسلئے کہ اس کے باعث یہ دُور ہے کہ خدا تعالیٰ ناراض نہ ہو بلکہ اور طاعتیں بھی اور شاق کرے جو اور وہ جسے ہو سکے انہو وقت اپنی نفس کی حفاظت پر ضرور۔

نفس کو انکے افشاکی کمال حرص و تہمتی ہے اور کہتا ہے کہ تیرے اس بڑے عمل یا اسے عظیم خوف یا اس میں رہ کر جو اطلاع ہوگی تو تجھ کو سجد کرنے لگیں گے اسلئے کہ خلق میں ورکون ہے جو ایسا کر سکے تو اسے عمل کے چھپانے پر لوگوں کو تیرا مقام کیسے کھلے گا اور قد کر سطر معلوم ہوگی اقتدا سے محروم رہیں غرض جب یہ صورت ہو تو عباد کو چاہیے کہ ثابت قدم ہے اور اپنے عمل کی بڑائی کے مقابلے میں عظمت ملک آخرت و رزق و لذت و جنت رہیں گے بلکہ اور یہ بھی سوچے کہ خدا کی طاعت پر بند و سبب ثواب یعنی میں کیسا بڑا غصہ اور عذاب عمل کا ظاہر کرنا دوسرے پر گواہ چھما معلوم ہوتا ہے مگر خدا کے نزدیک جو جب تنزل ہو ثواب عمل کا اہل کجود اور پھر نفس کو یوں سمجھاوے کہ اسے عمل کو میں لوگوں کی تعریف کے بدلے میں کس طرح و دُور۔

نہ میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں موت پر اسی بات کو دل میں جاوے ایسا نہ ہو کہ یا سچ چلا جاوے اور نہ زبردستوں کا کام ہے جو خلط ملط کر دیتے ہیں ان کی شان الہی کہاں ہو سکتی ہے اور اس باعث سے اخلاص بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ متقیوں کی نسبت کہ غیر متقیوں کو اخلاص کی حاجت زیادہ ہے اسلئے کہ متقیو نفلیں جاتی رہیں گی تو فرائض تو کامل ہیں گے غیر متقی کے تو فرائض میں بھی نقصان ہے اور نوافل بھی بھرا جاوے گا اگر نوافل پرست نہ ہوں تو فرائض میں نقصان کا باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر اخلاص کی زیادہ تر بہت توریتم داری رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ قیامت کو سب سے اگر فریبوں میں کمی ہوگی تو حکم ہوگا کہ دیکھو اسکی نفل بھی کوئی ہی نہیں اگر نفل نکلے گی تو اور سے بڑا ہو جاوے گا اور نہ بہتر باون ایک دیکھو کہ دوزخ میں الٰہی جاوے گا انتہی تو قیامت میں جو شخص خلط و عصبی کو ضرورت فرائض پورا کرنے کی ہوگی کہ اس کے فرائض ناقص ہوں اور گناہ کثرت ہو اور گناہ کثرت کا گناہ

میں لو آپ سے حدیث نہیں پڑھتا ہوں۔ آپ پھر دیتے ہیں اور خون نہ یہ وہی۔
 مگر تھارا بھائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ میں اس کے لیے میرا دل و روں کی نسبت
 نہ ہو جاؤں۔ اور ایک بار ایک شخص نے مجھ سے کہی کہ میں ایک تھیلی یاد و تھیلیاں لایا اور اس شخص کا
 بڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لجاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں میرا یہ
 کوئی بات ہے آپ نے فرمایا خدا کو سکو بخشے وہ ایسا اور ایسا تھا اس کی طرح و ثنا کی اس نے عرض کیا۔
 ہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اس کی تر کے سے آیا ہی تو میں اس قدر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے ہی
 برداشت فرماویں پس حضرت سفیان نے قبول کر لیا مگر جب شخص نے چلا گیا تو اپنے بیٹے مبارک سے کہا کہ جلد
 اور اس شخص کو میرے پاس بلالو جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ اپنا مال لے جا
 اس نے ہر چند اصرار کیا مگر آپ نے نہ مانا اور واپس کر دیا شاید اس کی وصیہ ہوگی کہ اس کے باپ سے محبت تھی تو وہ
 جانا کہ اس کے مال میں سے کچھ لیویں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مل لیکر چلا گیا میں نہ رو سکا
 اور آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہ چند گنتی کے پتھر تھے ان کو واپس کیوں کر دے
 یہاں کیا کہنا نہیں تنکو مجھ پر رحم نہیں آتا اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیال پر رحم کرتے ہو عرض
 کیا گیا خوب کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک خدا سے ڈرو کھاؤ اور اؤ تو تم اور اس کی باز پرس ہو مجھ سے۔ اس
 بیان سے معلوم ہوا کہ عالم کسی کو فیض ہو تو اس کے ثواب کا طالب صرف خدا سے ہو اور شاگرد کو بھی واجب
 کہ وہ بھی ہمیشہ طالب حمد خدا اور اس کے ثواب منزلت کا رہے استاد کے نزدیک اور خلق کی نظروں میں
 عزیز ہونے کا خیال نہ کرے و در رکھے اور کبھی شاگرد کو یہ سوچتی ہے کہ اگر ظاہر میں طاعت الٰہی نہ کرے گا تو اس کی نظروں
 رتبہ حاصل کروں گا اور اچھی طرح پڑھوں گا مگر یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ طاعت الٰہی سے ارادہ غیر اس کا
 کرنے سے نقصان تو اسی وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا مومن ہی سے پس عمل نقد کو
 فائدہ کو عوض ضائع کر کے کیوں نقصان اٹھاؤ یہ امر تو سراسر ناجائز ہے بلکہ یوں چاہیے کہ اس کے
 اور اسی کو واسطے عبادت کرے اور اسی کے لیے استاد کی خدمت کرے اس لیے نکرے کہ استاد کے دل
 اگر مینہ طور ہو کہ تحصیل علم طاعت میں مقصود ہو اس لیے کہ بندوں کو یہی حکم ہے کہ سو خدا کو اور کسی کی
 اور زانی طاعت سے غیر خدا کو چاہیں۔ اسی طرح جو اپنی بابا کی خدمت کرے وہ اس قصد سے کہ بابا
 میں خلیفہ الٰہی رضامندی ہی اس لیے نکرے کہ خدمت کرنے سے میری جگہ دیکھنے کے دل میں ہو جاؤں اور اس کو جائز
 طاعت خدا سے یہاں اس لیے کہ بابا کے دل میں جگہ ہے یہاں کیونکہ یہ امر گناہ ہے اور کیا عجب ہے کہ خدا
 ریاضہ طرف کر دے اور بابا کی نظروں سے گری جاوے۔ اور زہد جو لوگوں سے کنارہ کش ہو تو اس کو ہمیشہ خیال

ابراہیم بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک ایسا بہت سیکھی جس کا نام سمعان تھا میں اوسکے پاس اس کے
 لڑجائیں کیا اور اوس سے پوچھا کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اوس نے کہا کہ ستر برس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا
 کتنی کھا لیں گے پوچھا کہ کیا مطلب ہے میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منظور ہے اوس نے کہا کہ ہر شب ایک چپا
 لٹا ہون میں نے پوچھا کہ تمہاری لڑائی کی بات رہتی ہے کہ ایک چپا کافی ہو جاتا ہے اوس نے جواب دیا کہ لوگ
 جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک وزیر سے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آراستہ کرتے ہیں اور
 اسکے گرد طواف کرتے ہیں اور میری بڑی تعظیم کرتے ہیں پس جب بھی میرا نفس عبادت سے کسل کرتا ہے تو میں اسکو
 اسی ایک ساعت کی عورت یاد دلاتا ہوں تو ایک ساعت کی توقیر کے واسطے میں سال بھر مشقت اور ٹھٹھا ہوں
 پس سوچا تو ایک ساعت کی مشقت سے عزت جاوید حاصل کرو اسکی اس بات سے میرے دل میں معرفت الہی کی وقعت
 ہوئی پھر اوس نے کہا کہ اگر قدر پس یہ یا اور زیادہ دیکھا جاتے ہو میں نے کہا بہت بہتر کہا کہ اس عبادت خانہ سے نیچے اترو
 جب میں نیچے گیا تو اوس نے ایک پڑیا میں بیٹھنے لگا کر مجھے دیکھنے اور کہا کہ دیر میں چلے جاؤ وہاں کچھ لوگوں نے
 مجھے لکھاتے دیکھ لیا ہے میں نے دیر میں جو گیا تو بھلا کر میرے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ میان جمعہ شمس تکو کیا دیا ہے
 میں نے کہا کہ اپنی غذا دی ہے اوسھوں نے کہا کہ تم اوسکو کیا کرو گے اوسکی مستحق ہم لوگ ہیں ہمارے ہاتھیچ ڈالو میں نے
 کہا اچھا پس شرفی کو بیٹھا ہوں اوسھوں نے بیس اشرفیان بن کر چنے لیے میں نے پھر اوس ایسکے پاس آیا اوس نے
 پوچھا کہ چنے کیا لیے میں نے کہا کہ اون لوگوں کے ہاتھ پیدے اوس نے پوچھا کہ کتنے کو میں نے کہا بیس اشرفیان اوس نے کہا کہ تم
 چوک گئے اگے اوس اشرفیان مانگتے تو وہ تمہیں شے میان محدیہ عورت اوس شخص کی بیوی کو عبادت نہیں کرتا وہ
 جو خاص کی عبادت کرتا ہے اوس کا کیا گناہ ہے اب تم ان پر ب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور چلنا پھرنا چھو دو انتہی اوسے متوجہ
 کہ نفس کو جیسا پنی عورت لوگوں کے دلوں میں معلوم ہوتی ہے تو تنہائی میں بھی سبب مجاہدہ ہوتی ہے مگر کبھی ہندہ کو اسکی
 اطلاع نہیں ہوتی اسی لئے ضرور ہوا کہ اوس پر حذر رہنا چاہیے اور نشان سلطنتی کا یہ ہے کہ آدمی دربار عالم عابد
 نزدیک ایک سے معلوم ہوں کہ بالفرض لوگوں کا اعتقاد اس سے پھر جاوے تو دل نہ لگے اور نہ واویلا کرے اور اگر تھوڑی سی
 لڑکتہ دل میں آدمی بھی تو اوسکو فوت اپنے عقل ایمان سے دفع کرے جتنے کہ اگر مثلاً شخص عبادت میں اتنا مام لوگ
 اوس طرح ہو جاوے تو ادنیٰ اطلاع سے نہ تو کچھ شعور اوسکا زیادہ ہو اور نہ دل پر سرور اور اگر کچھ ایک اور

اور حاصل ہو تو یہ بات لی دلیل سے کہ ابھی ضعیف نہیں لراو : قدرت عقل ایمان و توحید
 اور دفع کی طرف مبادرت کر کے اوسکو مانتا ہی نہیں تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکی سعی ضائع نہ جاوے گی
 لوگوں کے دیکھنے کے وقت خشوع و سستی اس نظر سے زیادہ کر کے لوگ زیادہ کھل کھیلان و تضحیک
 تو اسکا کچھ مضائقہ نہیں لیکن اس صبر و استقامت میں ہویا بھی ہے اسلئے کہ اظہار خشوع کی لئے نفس کی شہوت بظاہر
 پوشیدہ ہوتی ہے مگر اوسکے اظہار کے لیے بہانہ دیکر لیتا ہے کہ مجھ کو لوگوں کے ساتھ زیادہ احتلاط منظور نہیں ہاوسے
 اس دعویٰ کا آزمانا اسلئے ہے بلکہ منظور نہ تامل کرے کہ لوگوں کی بندش تو ہر طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دڑ کر چلنے لگوں
 یا بہت ہنساکروں یا بہت کھانے لگوں پس اگر نفس بندش کے لیے ان باتوں کو گوارا کرے تو چاہے اور اگر بندش
 کے لیے عبادت ہی کو چاہے تو اس سے تنہا لبا او سکی مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی منزلت لوگوں کے دلوں
 چاہتا ہے اور اس سے وہی بچنے کا جسکے دل میں جما ہوا ہے کہ سوائے خدا اور کوئی موجود نہیں بلکہ اسکی طرح کہہ کر گویا
 میں کے پردہ پر اکیلا وہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے شخص کے دل میں خلق کا خطرہ اول تو ہوتا ہی
 اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اوسکا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا جب تک ملی اصل پر ہو
 لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کے ٹھیک ہونے کی یہ پہچان ہے کہ اگر بالفرض اسکے دیوار ہوں
 تو انکو دیر غفلت تو انکر کے آنے کے وقت نفس میں باوہ خوشی او سکی تعظیم کی نسبت فقیر کے نہوشہرے کا اور
 وجہ تعظیم کی سوا تو انگری کے نہوشلا اگر تو انکو عالم ہو یا مستحق ہو تو اسوقت ابدتہ او سکی تعظیم اس صفت
 جہت سے کر سکتا ہے تو انگری کو ہمیں کچھ دخل نہیں اور جو شخص کے اغنیاء کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا ہو بہت
 تو وہ ریاکار اور لالچی ہے ورنہ فقیروں کے دیکھنے سے تو رغبت آخرت زیادہ ہوتی ہے واپس سکنست کی محبت
 اور اغنیاء کا دیکھنا اسکے برعکس ہے تو کس طرح تو انکو دل کی ملاقات سے زیادہ راحت نسبت فقر کے ہو سکتی
 اور روایت ہے کہ جیسی نیت تو انکو دل کو حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں ہوتی تھی اسی اور جگہ نہیں
 آپ کا دستور تھا کہ تو انکو بچھلی صف میں بٹھلاتے تھے اور اگلی صف میں فقرا ہوتے تھے یہاں تک کہ تو انکو
 مجلس میں نہ لگاتے تھے کہ کاش ہم فقیر ہوتے۔ ہاں ایک خصوصیت تعظیم غنی کی ہے کہ اوس سے قربت ہو کر کوئی
 سابقہ رکھتا ہو الا اس صورت میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر وہی علاوہ کسی فقیر میں بھی پایا جاوے تو پھر غنی کو
 اسلئے کہ فقیر کا تہ خدا کو نزدیک غنی سے زیادہ ہے اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دینے لگے تو معلوم
 اوسکے ساتھ ریاکار ہے۔ پھر اگر پاس بٹھلائے میں مساوت غنی اور فقیر کے سمجھ تو یہ خود
 سامنے بہت فقیر کے زیادہ ظاہر کرے یہ امر زیادہ مخفی یا طمع مخفی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ
 اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ نہیں معلوم کیا سبب ہے جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھ پر

یہ کلام حکیم میر جیت کتا ہوں اور سنے جواب دیکھ لالچ سے اب کی زبان تیز ہو جاتی ہے اور واقعہ میں غریبوں کے
 تو ان کے سامنے زبان ایسی کھلتی ہے کہ ایسی فقیر کے سامنے نہیں کھلتی اسی طرح خشوع بھی تو ان کے سامنے آتا ہوتا ہے
 کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا غرض کہ شیطان کھنچ کر وہ فتن میں پڑتا ہے جہاں شامزہ نہیں ہو سکتا اور انسان کو اور سمجھتی
 سمجھات ملتی ہے جو کہ اسوۃ کو دل سے نکال دے اور صرف نفس ہی خوف مدت العمر کیا کرے اور اس کا آگ میں جانا ایسی موت
 کہ سب جلد جلد بدلتے رہتے ہیں چند روز میں علحدہ ہو جائیں پسند نہ کرے اور دنیا میں ایسی طرح سے جیسے کوئی پاؤں
 شہوتوں کو اس کو گھیر کھا ہو اور لذات سے طبع کے اس کے پاس تین بکر اس کے بدن میں ایسا مرض ملے گا کہ ذرا بھی شہوت تیز
 قدم زیادہ دھک تو مرجانی کا خوف ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں پرہیز کروں گا اور ان شہوت سے بچوں گا تو زندگی بے
 رہی کی اور سلطنت بھی قائم رہی کی اور اس خیال سے طبیعوں اور عطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو
 تلخ اور بد مزہ دواؤں پینے کا عادی کر کے سب لذت کو ترک کرے تو ہر چند قدت الکی باعث ہو سکیں ہمیشہ لاغر ہوتا
 جائے گا لیکن ایسی ہی بیماری بھی روز بروز شدت پھر بے باعث کم ہوتی جاوے گی پس جب کبھی نفس دھکا کشتی موت کی
 تمنا کرے گا تو تمام درد و تکلیفیں مرض کی خیال میں پھر جاوے گی جہاں انجام موت اور موت کے سبب سلطنت بھی تیری رہی
 دشمن خوش ہو جائے گا اور اگر دوا کی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اس سے خوشنما اور تندہ رہتی آگے کہ ہوتی ہو وہ ہیجان
 میں آج کی کہ تندرست ہو کر سلطنت میں چین کرے اور فرائض البالی سے حکومت کرتے رہیں گے اس نال سے لذت تو
 چھوڑنا اور کرب و مات پر صبر کرنا بالکل معلوم ہو گا ایسی حال یہاں در کا ہے جو سلطنت آخرت کی تمنا رکھتا ہو بھی ایسی
 چیزوں کو آخرت میں مملکت میں یعنی لذات دنیاوی سے احتراز کرتا ہو اور ان میں سے ہر قدر قلیل پر اکتفا کرتا ہے اور لاچار
 اور پرہیزگی اور وحشت اور حزن و خوف اور ترک موانست خلق سے اسے پسند کرتا ہے کہ اس سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں
 خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ نہ ہو جائوں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ عذاب الہی ہو نجات پاؤں اسی لیے یہ سب بلکہ امین سپر
 آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میر کی دولت بیدار
 و ضایع الہی کی ابد الالباب کے واسطے مہیا ہے پھر یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم و رحیم ہے جو لوگوں کی رضا جوئی
 کرتے ہیں و مکر و مدد دیتا ہے اور عطا و دہانیت فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بند کو کوئی بخشش کی پروا نہ کرے
 لیکن اپنی حکمت عدل سے تو کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا
 ہے پھر جب اصل اول آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی طرف توجہ ہو کر مدد عنایت فرماتا ہے اور کام
 کو آسان کر دیتا ہے اگر فی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل و طاعت کو محبوب کر دیتا ہے پھر طاعت اور ساجدات
 وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کو فنا کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود انکو
 دبا دیتا ہے کا قیل ہو جاتا ہے اور مدد و مدد پوچھا جاتا ہے اس لیے کہ کہ ہم اپنے امیدوار کی کو شستہ ضائع نہیں کیا کرتا

اور جبریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایلیا بار ایک سخت پہچے لیا دیکھا تو اسے تلکایک شخص تاسی اور چڑی کا سا
 اوپر کیا ہے چونکہ آفتاب چہرے پر سے ہٹ گیا تھا میں نے اسکو درست کر دیا اتنے میں وہ شخص جاگے تو معلوم
 سلمان فارسی رضہ تھے میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے کہہ دیا آپ نے نصیحت فرمائی کہ ای جبریر دنیا میں اس کے
 فروتنی کر کیونکہ جو شخص دنیا میں خدائے کے لیے تواضع کرے خدا تعالیٰ اسکو قیامت میں بلند کرے گا ای جبر
 تجھ کو معلوم ہے کہ قیامت میں فریخ کا اندھیرا کیا چیز ہو گا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
 جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور اندھیر کرتے ہیں یہی قیامت کو اندھیر ہو گا۔ اور حضرت عائشہ رضہ فرمایا
 عبادت میں غافل ہو اور وہ تواضع ہے۔ اور یہ وہ بنی ہلارم کا قول ہے کہ بہت سے عمل سے تھوڑا وسیع کافی ہو اور بہت
 سی کوشش اور مجاہدہ سے تھوڑی سی فروتنی پس ہے۔ اور حضرت فضیل رحمہ سے جب کسی نے تواضع کو پوچھا
 کہ کیا چیز ہے تو انھوں نے فرمایا کہ امر حق کے لیے خضوع کرنا اور منقاد ہونا اگرچہ کسی لڑکے کو خواہ جاہلی ہے
 اور ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل تواضع یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت نیاوی میں اپنے آپ سے کم ہے
 اپنے نفس کو کم سمجھنا یہاں تک کہ یوں جاننا کہ ہکو دنیا کی راہ سے اوپر کچھ زیادتی نہیں اور اس شخص کی
 جو نعمت نیا میں اپنے آپ سے زیادہ ہے اپنے نفس کی برتر سمجھنا جسے کہ دنیا کی راہ سے اسکو کچھ فضیلت نجات اور قستادہ
 فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مال یا جمال یا عیان یا علم عنایت ہو اور وہ اس میں تواضع کرے تو قیامت کو اوپر
 و بال ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر جو بھی کچھ میں کوئی نعمت سکون
 اسکو لکھا اس کے ساتھ قبول کرو میں اس نعمت کو تم پر اور کروں گا۔ اور حضرت کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
 جو نعمت نیا میں دیتا اور وہ اسکا شکر گزار ہوتا ہے اور خدا کے واسطے اس نعمت فروتنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو کاف
 اسکو دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں اسکا تہ بلند کرتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی بند کو
 دی اور اس نے نہ خدا کا شکر کیا نہ فروتنی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسکو کافائدہ اس سے روک لیتا ہے اور آخرت
 اس کے لیے طبقہ جہنم کھول دیتا ہے چاہے اسکو عذاب دی یا درگزر فرماوی۔ اور عبد الملک بن مروان
 پوچھا کہ مردوں میں بہتر کون ہے انھوں نے فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے تواضع کرے اور باوجود
 زہد کری اور قابو پا کر انتقام نہ لے۔ اور ابن سماک رحمہ ہارون شید کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ
 اور شرف کے ساتھ آپ کا تواضع کرنا آپ کے خود شرف سے بہتر ہے ہارون شید نے کہا کہ کیا خوب آپ نے فرمایا
 بھراؤنھوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین اگر خدا تعالیٰ کسی کو جمال اور شرافت حسب ریاں عنایت
 وہ اپنے جمال میں غمیف رہے اور مال سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے اور حسب میں مسدود
 تو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اولیاء اللہ سے لکھا جائے گا ہارون شید نے کاغذ و روایت قلم نگار کر اپنی

اور کمال کا قول ہے کہ علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب سچ ہوتی تو نہیں تو اگر میں اور میرے رفیق کو
دیکھا کرتے یہاں تک کہ اون سے فارغ ہو کر سائیں میں آتے اور ان کے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گندہ سکینو پھر
یہی پسینہ اور بعض کلام کا قول ہے کہ عیسا آدمی کو یا چھانہیں معلوم ہوتا کہ تو انکو دیکھو کہ میرے پاس ہیں انھیں اسی طرح چاہتے
کہ وہ ہبات کو بھی ہل جائے کہ درویش کو لباس فاخرہ میں دیکھیں اور روایت ہے کہ ایک بار یونس اس راہیو با و حسن
باہر نکلے اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن نے فرمایا کہ تو جھکا کہ تو معلوم ہے کہ تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے
نکلے تو جو مسلمان راستے میں ملے اسکو یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ ہے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلا آپس میں ایک دوسرے سے برا اور اونچا ہونے لگے اور جو دمی نے
فرشتے کی اسد تعالیٰ نے اسکو بلند مرتبہ کیا کہ حضرت نوح کی کشتی اوسے پر ٹھہری۔ اور حضرت ابوسلیمان م فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو دلوان کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہ پائی اسی لیے
اونکو آدمیوں میں کلام کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن عسیر کہ جب عرفات سے پھرے تو کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں میں
نہا تو یقیناً اپنے رخصت ہوتی ہے اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سبب رحمت محمد و م نہ ہو۔ اور یہ جملہ تقدیریں
چلا آتے کہ جس قدر آدمی ایمان لائے نفس میں فروتنی کرتا ہے اوسے قدر خدا کا کرم بڑھتا ہے اور جتنا اپنے
نزدیک اونچا ہوتا ہے و تہا ہی خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ اور زیادہ میری کا قول ہے کہ جس آدمی میں تواضع نہ ہو وہ
دشت و بھل ہے۔ اور ملک بن مرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد دروازے پر گھرا ہو کر بیکار ہے کہ جو تم سب میں میرا
شخص ہو وہ باہر نکلے تو مجھے آگے کوئی بچا سکے سب سے اول میں ہی دوڑوں البتہ جسکے اندر طاقت و ڈرنے کی ہو وہ
بڑھ جائے تو بڑھ جائے و ہر آدمی کہتا ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالک نے کایہ کلام پوچھا تو اونھوں نے فرمایا کہ مالک
اسی جہت سے مالک ہوا ہے۔ اور حضرت فضیل م کا قول ہے کہ جو شخص محبت یا سنت رکھتا ہے اسکو کبھی فلاح نہیں ملتی
اور موسیٰ بن القاسم کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں نے لڑکے اور سبز آندھی آئی تو میں محمد بن قائل م کو پاس گیا اور کہا کہ
اے ابو عبد اللہ آپ ہمارے امام ہیں اے تعالیٰ سے دعا مانگیے آپ نے منگوا دیا کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہ ہو تو
میں سیکو فیضت جانوں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں
کہ محمد بن قائل کی دعا خدا سے تعالیٰ نے تم سے آندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت شبلی م کو پاس آیا تو
اونھوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اور اس طرح پوچھنا ایک کی غایت تیرہ تھی اوش شخص جواب دیا کہ میں جنت کو نیچے کا لفظ ہوں
آپ نے فرمایا کہ یا تو اسکے موافق اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری محبت اے اللہ تعالیٰ قطع کر دیگا۔ اور بعض کلاموں میں آئے
یہ بھی منقول ہے کہ میری نیت و مہوئی نیت کو بیکار کر دیا۔ اور یہ جملہ کابری منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی کچھ فلاح جانتا
اسکو تواضع سے کچھ نہیں۔ اور فتح بن شرف م روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی م کو اس حدیث کو خواب میں دیکھا اور

عرض کیا کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے آپ فرمایا کہ فقیر کوئی مجلس میں اگر تو اگر توفیق ثواب خدا تواضع کر میں کتنا اچھا اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ کہ فقر خدا کی تعلیم پر اعتماد کر کے تو انگوڑی بیکر کر میں۔ اور ابو سلیمان رحمہ فرماتے ہیں آدمی جو جب تک اپنی نفس کو نہیں پہچانتا جب تک تواضع نہیں کرتا۔ اور حضرت ابو یزید سبطی رحمہ فرماتے ہیں آدمی کو جب تک گمان ہے کہ خلق میں کوئی مجھ سے بے تربت تک ہے شک ہے کہ لوگوں میں جو چاہے کہ مجھ سے تواضع کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اپنے نفس کو وسط نہ کوئی مقام بنا کر رکھنا حال اور جہت آدمی خدا تعالیٰ کو اور اپنے نفس کی پہچان نہ اسے وہی قدر اس میں تواضع ہوتی ہے۔ اور ابو سلیمان رحمہ کا قول ہے کہ جبنا میں نے پی جی میں ہست اور کم رتبہ ہوں اگر تمام خلق مجھ کو متنا کہ رتبہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ اور عمرہ بن اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تواضع حصول شرف کا ایک جال ہے اور آدمی اس تواضع کے سبب تو خیر حسد کیا جاتا ہے اور اگر کا قول ہے کہ تواضع سبب قسم کے لوگوں میں اچھی ہے اور تو انگوڑی میں سبب بہتر ہے تواضع کر کے فرار ظن نکوست۔ گداگر تواضع کن زحوی اوست۔ اور اگر تمام خلق میں برابر اور فقیروں میں سبب زیادہ مرثا۔ اور یہ بھی بعض اکابر کا قول ہے کہ عزت اسی کی ہے جو خدا واسطے دلیل ہو اور برتری اس کو بھی جو اسد جل شانہ کے واسطے تواضع کرے اور سامون وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور نفع اسی کو ہے جو اپنے نفس کو خدا کا تہ بیچے۔ اور ابو علی جرجانی رحمہ کا قول ہے کہ نفس کا خمیر کبر اور حرص اور حسد ہے پس جس شخص کو خدا تعالیٰ ہلا کرنا چاہتا ہے اس کو تواضع اور خیر خواہی اور قناعت سے باز رکھتا ہے اور جس کے ساتھ برتری کرنی ہوتی ہے اس کو یہ باتیں عنایت فرما دیتا ہے تو جب کبھی اس کو دل میں کبر کی ناگ بھڑکتی ہے اس کو خدا کی تواضع فرما دیتی ہے اور اگر حسد کی آگ ابھرتی ہے تو اس کی توفیق سی خیر خواہی اس کو سکون بھاتی ہے اور اگر حرص شعلہ بن جاتی ہے تو خدا کے فضل سے قناعت اس کو فرو کر دیتی ہے۔ اور حضرت جنید جمہ کے رفقاء اپنی مجلس میں کہتے کہ یہ حدیث مروی نہوتی کہ پھلے زانے میں ہولہ قوم کا اون میں ارفل ہوگا تو میں ہرگز نہ کو کچھ تو یہ بھی اونھیں کا قول ہے کہ اہل توحید کے نزدیک تواضع بھی تکبر ہے اور شاید ان کی مراد یہ ہے کہ تواضع اپنی نفس سے تب اس کو بہت خیال کرتا ہے اور موجد اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا جانے کا وجود ہی نہیں تو بہت ہی اور رفع ثابت کرے۔ اور عمرو بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں کہ معطر میں صفا اور مردہ کے درمیان تھا دیکھا تو ایک شخصہ سے سوا ہے اور اس کے آگے بہت سے غلام لوگوں کو دیکھتے دیتے اور سختی کرتے جاتے ہیں پھر بعد چند میل گذر بغداد اور پل کے اوپر کھڑا تھا کہ ایک شخص گداؤں اور ننگے سر لنبے لنبے بال الا سلتے آیا میں نے اس کو بغور دیکھنا شروع کیا اس نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا کہ تمھاری صورت کا ایک آدمی میں نے کہ معطر میں دیکھا تھا اور بتلائے اس نے کہا کہ میں ہی شخص ہوں میں نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہو گیا اس نے جواب دیا کہ میں نے اسے جگہ نہ ظاہر کی تھی جہاں لوگ انکسار کرتے ہیں اس کے عوض میں خدا سے دعا ہے کہ مجھ کو ایسی جگہ بہت کر دیا جہاں لوگ کرتے ہیں۔ اور غیرہ دم کہتے ہیں کہ تم ابراہیم رحمہ سے اتنا ڈرتے تھے جیسے بادشاہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ فرما

امام زکریا
نور اللعین
ابو یزید
دکھانہ
ابن ہشام

کہنے لگے کہ جس زمانہ میں کہ میں غیب کو فرما ہوا ہوں وہ ہر زمانہ ہے کہ مجھ سے شخص غیبی کہنا جاوے اور عطا کرے لیکن جب عدلی تو اسے نہ تو اٹھتے بیٹھتے اور دروازہ والی عورت کی طرح بیٹھ کر کہتے کہ یہ بلا میرے سبب تم پر تو کی اگر میں جانوں تو لوگوں کو نوراہت پونچھے۔ اور بشر حافی کہ کہنے کہ دنیا داروں کے لیے یہی سلام ہے کہ ان کو سلام نہ کرو۔ اور ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک کے لیے دعاوی کہ جو تم کو توقع ہو خدا سے تمہارے غنایت غلامی آپ نے فرمایا کہ توقع بعد معرفت ہوتی ہے یہاں سرسوی معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زہاں قریشی غصہ کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حال پوچھتے ہو تو ناپاک نطفہ سے پیدا ہوا ہوں اور انجام کو مر وار بد بودار ہو جانوں گا یہ سحر مین میں اگر بلکہ بھاری رہا تو میں اچھا ہوں اور اگر ہلکا رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کرم کو تقویٰ میں پایا اور غنا کو یقین میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کریم ہی اسید ہے کہ ہم کو بھی توفیق تواضع اپنے کرم و فضل سے عنایت فرماوے۔

چوتھا بیان کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا۔ جاننا چاہیے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر باطن نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال میں جو اعضا سے سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں عادت باطنی ہی کا نام کبر کہنا ٹھیک ہے اعمال تو اس عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت موجب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا باطن کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں ہوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اس کے نفس میں کبر ہے غرض میں ہی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کے اخلاق میں سے ایک خلق کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوے اور اسی کی طرف مائل ہو اس لیے کہ کبر لوگ امراضانی ہے اس کے لیے کسی چیز میں جانا اول کبر کرنے والا دوم جس پر کبر کرتا ہے سوم جس چیز سے کبر کرتا ہے اور کبر اور عجب میں ہی فرق ہے کہ عجب میں صرف ایک شخص عجب کرتے والا ہوتا ہے جیسا کہ آگے مذکور ہوگا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف ایک لایا ہی پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ عجب کرے مگر کبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ غیر کے ساتھ نہ ہو اور اپنے نفس کی صفات کمال میں اس دوسرے سے برتر بنانے غرض کہ کبر میں صرف اپنے نفس کا بڑا جانا کافی نہیں کیونکہ بعض اوقات آدمی اپنے نفس کو بڑا جانتا ہے مگر دوسرے کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ برابر سمجھتا ہے اور کبر نہیں کرتا اور نہ دوسرے کا حقیر جانا کافی ہے اس لیے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانتا ہے مگر اپنے نفس کو اس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے تو کبر نہ ہوگا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھے تب بھی کبر نہیں بلکہ کبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا سمجھے اور ایک غیر کا سمجھے اپنے مرتبہ کو غیر کے مرتبہ سے بہتر سمجھے جب یہ تین باتیں اس کے اعتقاد میں ہوں گی تب کبر پیدا ہوگا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اس سمجھنے اور عقیدہ سے ہمیں اسی بھونک پڑتی ہے جس سے دل میں سامان اور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہے اور اس سبب سے

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت کو خلق کبریٰ میں اور اس کو خلق نازک اور حدیث شریف میں بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتْنَةِ الْكَبْرَىٰ اور اسی طرح حضرت عمرؓ نے فرمایا انھا و شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظائیں کی اجازت ملے گی بھی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو بھول کر شریعت پر عمل نہ کرے اس کو حلیہ ہوگا انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور یہ بھولتا ہے تو ثابت ہوا کہ گہرا اسی حالت کو کہتے ہیں جو اون اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِيْ صُلْبِكَ الْاَكْبَرُ مَا هُمْ بِبَاغِيَةٍ فرمایا ہے کہ اس سے مراد عظمت ہے بلکہ وہ نہ ملے پس کبر کی تفسیر آپؐ اسی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر یہ عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور ان کو کبر کہتے ہیں یعنی عجب اس کے نزدیک اپنا تہہ و سہرے کی نسبت بڑا ٹھہرا تو اپنے سے کمتر کو حقیر جانے کا اور اس سے دوری جانے کا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانے میں شریک ہونا نا پسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برا سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ جانے کا نہ ڈیور بھی کی خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور تنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور مخلوق میں اونچا بیٹھنے کو عار جانے کا اور سب بات کا نظر اس پر ہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اسکے کام میں اس سے تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے کا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کر بیٹھے تو اس کے جواب میں کو تنگ اور اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر خود نصیحت دے تو نہایت تند مزاجی سے کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعظیم کرے تو یکھنے والی برتری تہمیر بلکہ شہرہ کو ذلیل و خوار سمجھے اور اس پر احسان جناوے اور اس سے کار خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ کبر میں اونکو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں ہیشمار میں ان کی گنتی کی کچھ نہ معلوم و مشہور ہیں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مملکت ہے کہ اس میں خواص لوگ تباہ اور عابد و زاہد اور علماء کم اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کبر شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ اور وجہ اس کی حجاب ہونے کی جنت کسی ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور عورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اسکے نہیں ہوتا مثلاً جب ایک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر نہ ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ وہ

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت کو خلق کبریٰ میں اور اس کو خلق نازک اور حدیث شریف میں بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتْنَةِ الْكَبْرَىٰ اور اسی طرح حضرت عمرؓ نے فرمایا انھا و شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظائیں کی اجازت ملے گی بھی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو بھول کر شریعت پر عمل نہ کرے اس کو حلیہ ہوگا انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور یہ بھولتا ہے تو ثابت ہوا کہ گہرا اسی حالت کو کہتے ہیں جو اون اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِيْ صُلْبِكَ الْاَكْبَرُ مَا هُمْ بِبَاغِيَةٍ فرمایا ہے کہ اس سے مراد عظمت ہے بلکہ وہ نہ ملے پس کبر کی تفسیر آپؐ اسی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر یہ عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور ان کو کبر کہتے ہیں یعنی عجب اس کے نزدیک اپنا تہہ و سہرے کی نسبت بڑا ٹھہرا تو اپنے سے کمتر کو حقیر جانے کا اور اس سے دوری جانے کا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانے میں شریک ہونا نا پسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برا سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ جانے کا نہ ڈیور بھی کی خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور تنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور مخلوق میں اونچا بیٹھنے کو عار جانے کا اور سب بات کا نظر اس پر ہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اسکے کام میں اس سے تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے کا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کر بیٹھے تو اس کے جواب میں کو تنگ اور اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر خود نصیحت دے تو نہایت تند مزاجی سے کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعظیم کرے تو یکھنے والی برتری تہمیر بلکہ شہرہ کو ذلیل و خوار سمجھے اور اس پر احسان جناوے اور اس سے کار خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ کبر میں اونکو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں ہیشمار میں ان کی گنتی کی کچھ نہ معلوم و مشہور ہیں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مملکت ہے کہ اس میں خواص لوگ تباہ اور عابد و زاہد اور علماء کم اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کبر شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ اور وجہ اس کی حجاب ہونے کی جنت کسی ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور عورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اسکے نہیں ہوتا مثلاً جب ایک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر نہ ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ وہ

کے واسطے محبوب بنانے کا اور اسی عورت کی محبت سے تواضع جو کہ متقیوں کے اخلاق کی جڑ ہی نہ کر سکے گا۔ اور عورت کے ساتھ کیلئے ترک نہ کر سکے گا صدق رہتی کی مداومت نہ کر سکے گا ترک غضب و غصہ کہینے پر قادر نہ ہو گا نہ خشک کرے گا نہ آپ کی سوزنی سی اچھی طرح نصیحت کرے گا نہ اور دن کی نصیحت پر کان نہ کرے گا نہ لوگوں کی غیبت اور حدت سے بچے گا خلاصہ یہ کہ کوئی ایسی بری عادت نہیں جو کہ بر و عورت والا اپنی عورت کے بچاؤ کے لیے دنیٰ طرف مضطر نہ ہو اور کوئی عمدہ عادت ایسی نہیں جسکو تنگبر خوف اپنی عورت جانے کے جبھوڑ نہ دے اسی کا خاکہ جس کے دل و ذہن ہر بھر بھی کبر ہو گا داخل جنت نہ ہو گا اور برے اخلاق کا حال ہی کہ ایک دوسرے کے ساتھ موجود رہیں ایک بری عادت ہو تو وہ مقتضی دوسرے کی ضرور ہوگی۔ اور کبر میں سب سے بری قسم وہ ہے جو علم پر استغافہ نہ کرنے کو اور امر میں کو ماننے کو اور نہ اس کا نقد ہونے سے ایسی ہی کبر اور متکبر کی شانیں آیات وار وہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ آخِزُوا أَنْفُسَكُمْ أَيُّكُمْ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ** **بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرُهُ لَمْ يُعْطِ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ** پھر فرمایا **ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خِزْلًا فِيهَا فَيَرَأَيْكُمْ الْمَتَكَبِرِينَ** اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ **وَنُزِجُوا فِيهَا فِي سَحَابٍ مُمَدَّدَةٍ** جو سرخی میں یاد رہے تھے **فَعَمَّ كَتِفٍ عَنْ يَمِينٍ كُلِّ شَيْعَةٍ أَهْلُهَا شَدَّ عَلَى رَحْمَتِ اللَّهِ** اور فرمایا **فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ** اور فرمایا **وَيَقُولُ الَّذِينَ اسْتَفْضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ كُنَّا أَمْثَلُكُمْ لَفُوقًا فَمَا أَتَانَا** اور فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ** اور فرمایا **سَاحِرُونَ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَقُولُ الْكَافِرِينَ تَكْفِيرًا** اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یوں ارشاد ہے کہ ہم قرآن کی انہوں کو کھیل سوا کرنا نہیں گے اور بعض تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں کو ملکوت سے روک دیئے اور اس جنت سے رعایت ہو کہ اس سے یہ غرض ہو کہ ان کو تامل کرنا اور عورت پر کبر و تعصب نہ ہو گا اسی جنت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے پھر پر نہیں ہوتی اسی طرح حکمت تواضع کرنے والے کی دل میں اثر کرتی ہے متکبر کے دل میں اثر نہیں کرتی دیکھو اگر آدمی اپنا سر نہایت اونچا کرے اور چھت تک پہنچ جاوے تو اسی کا سر ٹوٹے گا اور جو جھکا ہے گا تو چھت سے آرام اور سایہ و نون پاوے گا تو یہ مثل متکبروں کی اس بات کے واسطے بیان ہوئی کہ وہ لوگ حکمت سے کس طرح محروم رہتی ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف میں انکار کرنا امر حق کا نہ کرنا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ کبر والا وہ شخص ہے جو امر حق سے قافل ہوا اور لوگوں کی عیب بیان کرے

پانچواں بیان اس میں کہ شخص پر کبر کیا جاتا ہے اس کے کتنے درجات اور اقسام ہیں اور نتیجہ کبر کا انہیں کیا ہے۔ انہیں انجانا انسان باعتبار شریعت کے ظالم و جاہل ہو اسی جنت کے بھی خالق پر کبر کرتا ہے اور کبھی مخلوق پر

کبر کی تعریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرنا امر حق کا نہ کرنا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ کبر والا وہ شخص ہے جو امر حق سے قافل ہوا اور لوگوں کی عیب بیان کرے

کیا اور خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى الَّذِينَ يَذُوبُونَ وَجْهَهُمْ
اور وَاجْتَنِبُوا قُلُوبَهُمْ الَّذِينَ يَذُوبُونَ وَجْهَهُمْ وَلَا تَعْدُوا
تَعْدِيَتَكُمْ عَنْهُمْ اور کفار کا کہہ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ ان کے تعجب کی خبر ان کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہی بتا
یے جب میں لوگوں کو نہ دیکھیں گے جن کو حقیر مانتے تھے تو کہیں گے مالا مال لاشری لا جاکہ کتنا لعل لعل ہم میں لاشرا اور
ان سے مراد اون کی حضرت عمار بن یاسر اور بلال و صہیب و مقداد رضی اللہ عنہم ہیں۔ بہر حال قریش کے کافروں میں
بعض قریبے تھے کہ کبر کے باعث فکر و معرفت سے باز رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے سے جاہل۔ اور
بعض ایسے تھے کہ ان کو برحق ہونا تو معلوم تھا مگر کبر کی جہت اور انکرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
مُؤَاخَرَةُ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور دوسری جگہ فرمایا وَتَحَكُّوا اِنَّهُمْ كَانُوا ذُوقُوا عَذَابًا وَاُولَئِكَ اُمَمٌ اُوتُوا الْقُرْآنَ اور یہ قسم
مکبری کی اگرچہ پہلی قسم سے کم ہے لیکن ان کو سکے قریب قریب ہاں سے کہ کبر خدا کے حکم نامہ پر اور ان کے رسول کے
منقول ہونے کے لیے ہے۔ قسم تیسری بند و پیر کبر کرنا یا بن طور کہ اپنے نفس کو بڑا جائز اور دوسروں کو حقیر اس وجہ سے
کسی شخص کی فرمانبرداری نہ کرے بلکہ ان سے اونچا ہونے کو چاہے اور ان کو حقیر جان کر مساوات نہ لے کر وہی یہ قسم اگرچہ
پہلی اور دوسری قسم سے کم ہے تاہم دو وجہ سے بہت بری ہے وچہ اول تو یہ ہے کہ کبر اور عظمت و عزت مالک
برحق قادر مطلق کو ہی زیبا ہے۔ بندہ جو ملوک او ضعیف و عاجز ہو اور کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اس کو کبر
کیا چاہیے پس جب بندہ کبر کرے گا تو گویا وہ صفت خاصہ کے واسطے تھی او میں خدا کا شریک ہو جا رہا ہے اور
اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام یا بادشاہی سلطان کا تلج سر پر رکھ کر اوسکے تخت پر بیٹھ جائے تو خیال کرنا چاہیے
کہ بادشاہ او پر کتنا غصہ ہو گا اور کیسی کیسی رسوائی کا نشانہ بنے گا کیونکہ بڑی جرات و گستاخی برائی کی حرکت
ہے جس کا یہ مرتکب ہو اور اسی لیے حدیث قدسی وارد ہوئی ہے کہ عظمت کبر یا میری چادر ہے جو او میں مجھے
نزاع کرے گا میں اوسکو توڑ دوں گا اس سے یہی مراد ہے کہ یہ صفت خاصہ کی ہو میرے سوا اور کسی کو زیور یا نہیں چاہیے
مجھے نزاع کرے گا وہ میری ایک صفت میں نزاع کرے گا اور ارا ناجا کہ بندوں پر برائی کرنی اوس کی کونریا ہے
تو جو کوئی اوسکے بند و پیر کبر کرے گا وہ خدا کا گنہگار ہو گا کیونکہ جو کوئی بادشاہی غلاموں اور جو اس کو حقیر جائے
اور ازل سے خدمت اور اپنے آپ کو ازل سے برتر کرے اور جو معاملہ کہ بادشاہ ان کے ساتھ کرتا ہے وہی کرے تو یہ شخص
بھی بعض باتوں میں بادشاہ کے ساتھ نزاع و مشرت کرتا ہے گو دوسرا تو نہیں جیسا وہ شخص تھا جسے تخت پر بیٹھنا
چاہتا تھا اور تنہا حکومت کیا چاہتا تھا اگر خدا کا نام اس کے ساتھ کہے ہوں اور ازل سے کبر اور عظمت ہی کرتا ہی
دوسرا شخص اگر کسی بندہ پر کبر کرے گا تو البتہ خدا تعالیٰ سے نزاع ٹھہرے گا۔ ہاں اس نزاع میں اگر فرد
و فرعون کے نزاع میں اتنا فرق ہے جیسے اون دن و نون شخصوں کے نزاع میں فرق تھا کہ ایک صرف بادشاہ کے

نور العارفین حضرت ابو عبد اللہ محمد بن عبد الوہاب
بیت نمبر و عجب کی برائی فعل اول کے بیان میں
۵۴۷
نور العارفین حضرت ابو عبد اللہ محمد بن عبد الوہاب

اونکا کہ یوں لکھ اپنے نفس کی ناجی خیال کریں اور لوگوں کو تباہ کار اور ہلاک شدہ تصور کریں اور واقعہ میں ہلاک شدہ وہی ہیں اگر یہی صورت ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو سناؤ کہ لوگوں کی کہتا ہے کہ سب ہلاک ہوئے تو معلوم کرو کہ سب سے زیادہ ہلاک وہ ہوگا اور ایک نے ہوا سطر فرمایا کہ اوسکا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خلق اللہ کو حقیر جانتا ہے اور اس پر مغرور ہو کر اوسکے عذاب سطوت سے ڈرتا ہے اور نہ معلوم کیا اوسکو خوف کیون نہیں لوگوں کے حقیر جاننے کی برائی کیا اوسکے ذمہ کہ ہے وہی کافی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو اتنی ہی شکر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور جو شخص عابد کو خدا کے واسطے محبوب سمجھے اور خدا کی عبادت کے سبب اسکی تعظیم کرے اور بڑا جانے اور ایسے درجات کا اوسکے لیے متوقع ہو چکا اپنے نفس کے لیے نہ تو اوس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہے اس لیے کہ ایسا شخص تو اس وجہ سے کہ اوسنے خدا کے واسطے عابد کی تعظیم کی نجات پاوے گا اور اللہ کا مقرب ہوگا اور عابد جو کہ لوگوں کی محترم نہ اور انکے پاس بیٹھنے سے متعذر غضب الہی کا مستحق ہوگا پس کیا تائشہ کی بات ہے کہ لوگ تو عابد کی محبت کے سبب اسکے عمل کا درجہ پاویں اور وہ خود اونکی حقارت کے باعث محل ہو جاوے کہ گویا کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ چنانچہ روایت گئی اسرائیل بن ایک شخص نے کثرت فساد کی باعث اوسکا نام فساد ہی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت سے عابد ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک ابر کا ٹکڑا اوس پر سارہ کیے رہتا تھا وہ شخص فساد ہی ایک ذرا اوسکی پاس گذرا اور دل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فساد ہی ہوں اگر میں اسکے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحم کرے یہ سوچ کر اوسکے پاس جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد ہی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں سے اٹھ جا خدا تعالیٰ نے اوس وقت بنی کو وحی کی کہ ان دنوں سے کہہ دو کہ عمل زہر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہو کہ میں نے فساد ہی کو بخشد یا اور عابد کے عمل کا عمل کر دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لبر کا سایہ بھی فساد ہی کے سر پر ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف دل کا قصد مراد ہے پس جاہل گناہگار جب اسے ذکر تو اضع کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم متکبر اور عابد کبر والے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں کا ایک عابد کے پاس آیا وہ اوس وقت سجدہ میں تھا اوسنے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کہ اپنا سر اٹھا لے خدا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوس پر وحی کی کہ اوس پر میری قسم کھائے وہاں اسکی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اون کا پسینہ والا کبر میں بہت میرپوش کے زیادہ ہوتا ہے اسکی معنی یہ ہیں کہ حریر پوش کلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور افضل و سیکو سمجھتا ہے اور کلیم پوش اپنی کوتاہی کو چھٹا اور آفت بھی اسی کا کہ عابد ہو گئے جن میں بات نہ ہوئے مگر عابد کی کسی سبکی کی یا کچھ ایزادی تو عابد

اس کا پسینہ
اور کبر و غرور
میں سے نکلتا ہے

اس کا پسینہ
اور کبر و غرور
میں سے نکلتا ہے

نذکور او سکی محضت و شوار جانتا ہوا کہ بہت میں تو کچھ شک ہی نہیں کیا کہ خدا کو نزدیک مہ مضروب ہو گیا اور اگر وہی شخص کہی دوسرے مسلمان کو ایذا دی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہوا سکی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جنہاں اور کبر اور عجب اور مغرور ہونا اس پر اور کبھی بیوقوفی ایسے لوگوں کی یہاں تک بڑھتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً مودی پر کوئی نوح و مصیبت آتی ہے تو اپنی کراہت سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتی کہ بہت گروہ کفار کے اسد و رسول کو گالیات تیر ہیں اور بہتوں انبیاء کو ایذا دی بلکہ بعضوں کو تو مار ہی ڈالا اور بعضوں کو اور تکلیفیں دیں مگر خدا کے تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں جہنم کی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور ان کو دنیا میں کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں بہت جاہل تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اس کے نزدیک اس کے انبیاء سے زیادہ ہیں کہ اپنی دنیا کا انتقام نہ لیا اور ہمارا محض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ جس کے نزدیک مضروب ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ رکھتے ہوں یہ اعتقاد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور دانا عابد یوں کہا کرتے ہیں جیسے عطا سلمیٰ آندھی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ غلق کو مصیبت پہونچتی ہے وہ میری بہت ہے اگر عطا سلمیٰ مر جائے تو تو کو کچھ بھی باورین یا ایک اور شخص سے عرفات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر میں نہ ہوتا تو صوب پر رحمت ہوتی سپین تو لوں میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انا تو اسد سے ظاہر و باطن میں تیار اور اپنے نفس پر مخالف ہے عمل کو ناجائز جانتا ہے اور باحق دل میں یا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اس کو سحر دینا اور کھتا ہے پھر اوپر طرہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان کہتا ہے خلاصہ یہ کہ جس کا اعتقاد یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی بندے سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سب عمل برباد دیکھا سیکے کہ جہالت سب میں اگناو ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیرے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کیا محض عبادت اور بخوف ہو عذاب الہی سے ہے فلا ینا من مکر اللہ الا القوم الخاسرین اسی یہ روایت کہ آخرت میں صابر علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک روز وہ شخص یا تو لوگوں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صبر ہی شخص ہے کہ جس کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوتا ہے جب اس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھ سے قسم جو چیتا ہوں کہ تیرے جی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل در کوئی نہیں اس سے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزیوت سے اس کے دل کی بات کو چہرہ پر اتنا شیطانی کی شکل میں دیکھ لیا بہر صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جس کو خدا بچا رہے اسے معلوم کرنا چاہیے لاف کبر کا اعتبار سے عالم اور عابد میں مراتب پر ہیں اول وجہ تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنے نفس کو دوسرے

نذکور او سکی محضت و شوار جانتا ہوا کہ بہت میں تو کچھ شک ہی نہیں کیا کہ خدا کو نزدیک مہ مضروب ہو گیا اور اگر وہی شخص کہی دوسرے مسلمان کو ایذا دی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہوا سکی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جنہاں اور کبر اور عجب اور مغرور ہونا اس پر اور کبھی بیوقوفی ایسے لوگوں کی یہاں تک بڑھتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً مودی پر کوئی نوح و مصیبت آتی ہے تو اپنی کراہت سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتی کہ بہت گروہ کفار کے اسد و رسول کو گالیات تیر ہیں اور بہتوں انبیاء کو ایذا دی بلکہ بعضوں کو تو مار ہی ڈالا اور بعضوں کو اور تکلیفیں دیں مگر خدا کے تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں جہنم کی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور ان کو دنیا میں کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں بہت جاہل تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اس کے نزدیک اس کے انبیاء سے زیادہ ہیں کہ اپنی دنیا کا انتقام نہ لیا اور ہمارا محض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ جس کے نزدیک مضروب ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ رکھتے ہوں یہ اعتقاد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور دانا عابد یوں کہا کرتے ہیں جیسے عطا سلمیٰ آندھی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ غلق کو مصیبت پہونچتی ہے وہ میری بہت ہے اگر عطا سلمیٰ مر جائے تو تو کو کچھ بھی باورین یا ایک اور شخص سے عرفات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر میں نہ ہوتا تو صوب پر رحمت ہوتی سپین تو لوں میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انا تو اسد سے ظاہر و باطن میں تیار اور اپنے نفس پر مخالف ہے عمل کو ناجائز جانتا ہے اور باحق دل میں یا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اس کو سحر دینا اور کھتا ہے پھر اوپر طرہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان کہتا ہے خلاصہ یہ کہ جس کا اعتقاد یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی بندے سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سب عمل برباد دیکھا سیکے کہ جہالت سب میں اگناو ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیرے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کیا محض عبادت اور بخوف ہو عذاب الہی سے ہے فلا ینا من مکر اللہ الا القوم الخاسرین اسی یہ روایت کہ آخرت میں صابر علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک روز وہ شخص یا تو لوگوں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صبر ہی شخص ہے کہ جس کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوتا ہے جب اس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھ سے قسم جو چیتا ہوں کہ تیرے جی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل در کوئی نہیں اس سے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزیوت سے اس کے دل کی بات کو چہرہ پر اتنا شیطانی کی شکل میں دیکھ لیا بہر صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جس کو خدا بچا رہے اسے معلوم کرنا چاہیے لاف کبر کا اعتبار سے عالم اور عابد میں مراتب پر ہیں اول وجہ تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنے نفس کو دوسرے

بہتر سمجھنا ہے مگر کوشش کر کے تو وضع کر لے کہ اور ایسے افعال بجا لانا ہی جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسروں کو اپنی نسبت
بہتر سمجھتے ہیں تو ایسے شخص کے دل میں درخت کبر کا تو جما ہوا ہو گا دینے اور کسی شاخیں بالکل کاٹ ڈالیں ہیں تو ہر
مرتبہ یہ کہ کبر کو افشاء میں بھی ظاہر کرے مثلاً اونچا بیٹھے اور بر ستر سے آگے بڑھنا چاہے اور جو کوئی اس کے حق میں
تقصیر کرے اس کو برا کہے اور صالحین اور ذات یہ ہوتی ہے کہ ایسا رخ بدلتا ہے کہ یا مٹنے پھیر لیا اور عابد روتی ش
ہوتا ہے اور پڑے شکر گوشت کے لالہ کو کھانے لگتا ہے اور اونکو حقیر جانتا ہے یا اونپر غصہ ہے اور سچا رہے کو یہ نہیں
کہ تقویٰ سے تھوڑے بہت سے کبر سے شکر اڑا جاوے یہ چہرہ میں ہے کہ اس کو ترش کیا جاوے یہ غصا میں ہے کہ اس کو پھیرا جاوے
کہ دونوں میں ہر دو کو جو کما لیا جاوے نہ دامن میں ہے کہ اس کو اکٹھا کیا جاوے تو قوی تو دونوں میں ہے جیسا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فی ہر ہذا یعنی سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے اور پر ظاہر ہو کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سب حقوق جزا و جوارہ بزرگ و حق تھے اور باوجود اس کے سب سے زیادہ خلق اور کثرت کشادہ پیشانی اور تہنہ و تمنا
تھے اسی لیے حارث بن جبزہ زیدی صحابی نے فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھنے والوں میں سے کشادہ و فروغہ پیشانی اس پر
معلوم ہوتے ہیں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کشادہ پیشانی ہو کر ملو اور وہ تم سے ناک بھونچر ٹھاکر
ملیں اپنے اعمال کا تم پر احسان کریں تو ایسوں کی خدایہ نقائے مسلمانوں میں کثرت نکرے اور اگر اللہ تعالیٰ کو
یہی بات پسند ہوتی تو اپنے نبی کو یہ ارشاد کیوں فرماتا کہ **وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ**
تیسرا مرتبہ ہوں لوگوں کی ہر کبر کوئی زبان پر بس قدر ظاہر ہو کہ اس کے مارے دعویٰ اور مخالفت و مباحثات و رز کیہ
فصلوں و احوال مقامات کا ذکر اور دوسروں پر علم و عمل میں غالبیت اختیار کرے اس فرقہ کی نسبت سری مرتبہ کے
لوگوں کی عادت احوال میں ان کبر کا کم ظاہر ہوتا ہے ان میں بہت ظاہر ہوتا ہے مثلاً عابد بغاخر کے مقام میں
دوسرے عابد کو مٹتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کا عمل کیا ہے اور زہد اس کو کہاں ہے جو اتھا غرض دوسرے کے بہت سے
عجب بیان کہ کچھ اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں اتنی دنوں سے روزہ نہیں افطار کیا اور رات کو سووتا نہیں میں ایک
حترم قرآن مجید کا ہر روز کرتا ہوں اور فلاں شخص صبح کو سو رہتا ہے اور بہت تلاوت نہیں کرتا یا جو اسی قسم کی باز
ہوں۔ اور کبھی اپنی نفس کی تزکیہ کا دعویٰ کس نے کلام کی لپیٹ میں ہوتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ فلاں شخص سچا ہو گیا کلف
دینی چاہی تھی تو اس کا بیٹا مر گیا یا مال لٹ گیا یا بیمار ہو گیا وغیرہ کہ میں اپنی کراہت کا دعویٰ کر کے ہم ایسی ہیں
اور مباحثات اس طرح ہوتے ہیں مثلاً عابد کو کسی ایسی قوم میں جا پڑے جو تہجد گزار ہوں و باغ و شب بیدار رہے اور جتنی نماز
پڑھا کرتا تھا اس سے زیادہ پڑھے اور اگر وہ لوگ بھیکہ کے عادی ہوں تو خود بھی صبر کرے یہاں تک کہ اوپر غالب جاوے
اور اونکو حلال ہو جاوے کہ ہم سے زیادہ قوی ہویم عاجز ہیں اسی طرح عبادت میں زیادتی ہی خوف سے کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے
کہ اس کی نسبت تو فلاں شخص زیادہ عابد ہے اور دین میں قوی تر ہے۔ اور عالم کا تفاخر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی مخاطب کے ساتھ کہ

ہر کبر کوئی زبان پر بس قدر ظاہر ہو کہ اس کے مارے دعویٰ اور مخالفت و مباحثات و رز کیہ فصلوں و احوال مقامات کا ذکر اور دوسروں پر علم و عمل میں غالبیت اختیار کرے اس فرقہ کی نسبت سری مرتبہ کے لوگوں کی عادت احوال میں ان کبر کا کم ظاہر ہوتا ہے ان میں بہت ظاہر ہوتا ہے مثلاً عابد بغاخر کے مقام میں دوسرے عابد کو مٹتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کا عمل کیا ہے اور زہد اس کو کہاں ہے جو اتھا غرض دوسرے کے بہت سے عجب بیان کہ کچھ اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں اتنی دنوں سے روزہ نہیں افطار کیا اور رات کو سووتا نہیں میں ایک حترم قرآن مجید کا ہر روز کرتا ہوں اور فلاں شخص صبح کو سو رہتا ہے اور بہت تلاوت نہیں کرتا یا جو اسی قسم کی باز ہوں۔ اور کبھی اپنی نفس کی تزکیہ کا دعویٰ کس نے کلام کی لپیٹ میں ہوتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ فلاں شخص سچا ہو گیا کلف دینی چاہی تھی تو اس کا بیٹا مر گیا یا مال لٹ گیا یا بیمار ہو گیا وغیرہ کہ میں اپنی کراہت کا دعویٰ کر کے ہم ایسی ہیں اور مباحثات اس طرح ہوتے ہیں مثلاً عابد کو کسی ایسی قوم میں جا پڑے جو تہجد گزار ہوں و باغ و شب بیدار رہے اور جتنی نماز پڑھا کرتا تھا اس سے زیادہ پڑھے اور اگر وہ لوگ بھیکہ کے عادی ہوں تو خود بھی صبر کرے یہاں تک کہ اوپر غالب جاوے اور اونکو حلال ہو جاوے کہ ہم سے زیادہ قوی ہویم عاجز ہیں اسی طرح عبادت میں زیادتی ہی خوف سے کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی نسبت تو فلاں شخص زیادہ عابد ہے اور دین میں قوی تر ہے۔ اور عالم کا تفاخر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی مخاطب کے ساتھ کہ

میں ہر ایک فن جانتا ہوں اور حقائق سے آگاہ اور استادوں میں سے ہوں فلاں فلاں میں نے دیکھا تم کون ہو اور کیا تمہاری فضیلت ہے حدیث میں کیا سنا ہے یہ سب باتیں اسلمیہ کہتا ہے کہ اپنی برائی اور دوسرے کی خصال ہوسا یا اس طرح ہے کہ مناظر میں کو شتر کھڑے کہ دوسرے کو ہار دین آپ نہ ہاروں اور رات میں اسیر ہی علوم کی تحصیل میں بسر کرے جو علم مجلس میں کام آوے مثلاً گناہ اور مجاہدہ اور انشا پر دازی اور صحیح طرازی اور فنون عجیبہ یاد کرنا اور احادیث کے الفاظ اور سنہاد اور دکرے تاکہ ہم مشرین پر عظمت و عزت حاصل ہو اور اگر کسی سے غلطی الفاظ و سنہاد ہو تو اسکو گرفت کرے یا اسلئے کہ دوسرے کا نقصان ہو یا شخص جب سر سے غلطی ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے کہ جو موقع غلطی بتانے کا مل گیا اور اگر کوئی صحیح بیان کرتا ہے تو برا معلوم ہو تا ہے اس خوف سے کہ کہیں لوگ اسکو میری نسبت بڑا بنائیں یہ سب باتیں اخلاق و دنیا کے لیے ہیں جو علم اور عمل کے سبب پیدا ہوتے ہیں اور ایسا شخص کہاں ہے جو ان سبب یا بعض سے خالی ہو اب کوئی یہ بتلاؤ کہ جو شخص ان اخلاق کا بابت ہے اور یہ حدیث شریف بھی اسکو معلوم ہے کہ جنت میں ایسا شخص جاوے گا جسکے دل میں لائی کو دانہ کے برابر کبر ہو تو وہ کس طرح اپنی نفس کو بڑا جانتا ہے اور دوسرے پر کبر کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسکو دوزخی بتلاتے ہیں بڑا تو وہ ہے جس میں صیفت نہ ہو اور جس میں صیفت نہ ہوگی اوس میں عزت و کبر نہ ہوگا۔ عالم اسکو کہنا چاہیے جو یہ سمجھے کہ خدا و تعالیٰ کا بندہ کو یہ اشارہ ہے کہ تیری قدر ہمارے یہاں جہی تک ہی جتنک تو اپنے نفس کی قدر نہ سمجھو اور اگر نفس کی کچھ قدر سمجھے گا تو تیری قدر ہمارے یہاں نہ ہوگی اور جو یہ بات بجاتا ہو اسکو عالم کہنا چھوٹ ہے اور جو اسکو دین کی بات سمجھتا ہو اسکو کبر نہ اور بچہ بچہ سمجھنا لازم ہے یہ اوس کبر کا حال تھا جو علم و عمل کو سبب ہو۔ تیسری چیز کبر کی نسبت ہے جس کا ایسا کبر نسبت کا کرتے ہیں کہ گویا دوسرے کو بابتنا غلام تصور کرتے ہیں اور انکے اٹنے جلنے اور پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں ان رفقا خیر نسبت کا وہی زباں پر رہتا ہے دوسرے کو گتے میں کہ تو کیا اہل کھانا ہے تیرا پ کون تھا میں فلاں فلاں فلاں کا بونا ہوں تجھ جیسے کی کیا طاقت کہ میرے سامنے بولے یا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اور تو ہم جیسوں سے بولتا ہے وغیرہ اور یہ ایک ایسی چھی رگ نفس میں ہے کہ نسبت اس سے خالی نہیں ہوگا اگرچہ نیکو خور و قانع و عابد مگر بعض دفعہ اعتدال احوال کو وقت دن سے یہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن غلبہ غضب میں فوجی تارکٹ جاتا ہے اور نسبت یہ بات ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو ذرؓ سے فرمایا کہ تمہیں اور ایک شخص سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکرار ہوئی میں اسکو کہہ بیٹھا کہ او کالی عورت کے بچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او کالی عورت کے بچے کو کالی عورت کے بچے پر کچھ زیادتی نہیں حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ یہ سنکر میں لیت گیا اور

کبر کی نشانی

کبر کی نشانی

اور اس شخص سے کہا کہ تو میرے خسار کو پامال کر تو اب کیخنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو گستاخ
 آگاہ کیا مصلحت یہ کہ یہ ایک بہتر سمجھنے میں اس نظر سے کہ گوری عورت سے پیدا ہوئی ہیں ان کی رائے کی خطا اور نادانی ہے
 اویسیا یہ ہی اسکے بھی کیخنا چاہیے کہ انھوں نے ایکسی توبہ کی اور اپنے نفس گہر کی جو مکس طرح اکیڑی کہ جسیر
 کیا تھا اویسی سے کہا کہ اپنا تلوامیر خسار پر مل کیونکہ انھوں نے جان لیا کہ عورت کی جڑ بدون ذلت کی نہیں جاتی۔
 اور اسی قبل سے یہ بھی روایت ہے کہ دو شخصوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باہم فخر کیا ایک نے
 دوسرے کو کہا کہ میں فلان شخص فلا نے کا بیٹا ہوں تو تو بتلا تو کون ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو شخصوں نے اسی طرح فخر کیا تھا اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں فلا نے کا
 بیٹا ہوں اور فلا نے کا بیٹا ہے اور فلا نے کا بیٹا ہے تاہوں اسی طرح نو بیڑی کن گیا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 جی بھیجی کہ جو شخص فخر کرے وہ سب کچھ ہار دے کہ وہ نہ کے نو دوزخ میں جاویں گے اور تو دسواں ہے اور ایک حدیث
 میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوگ اپنے باپ دادوں کا فخر کرتے میں حالانکہ وہ جسم کے
 کوئلے ہو گئے ہیں یا خدا سے لٹائے کہ نزدیک گئے سے بھی نہیں ہوں جو دن بھر اپنی ناک سے غلیظ گریڈا
 رہتا ہے۔ چوتھی چیز تیر کی جوانی اور یہ اکثر عورتوں میں ہوتا ہے اس سے بھی یہی ثمرہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے
 نقصان عجب غیبت زبان پر آتی ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو پاس آئی میں نے کہا کہ اشاری سے کہا کہ کہی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو زراوکی غیبت
 کی۔ اور اسکا فشا بھی کہہ پوشیدہ تھا اسلئے کہ اگر مثلاً خود چھوٹے قد کی ہوتیں تو اسکو بونی نہ کہتیں تو گویا اپنے
 قد کو اچھا جانا اور اس کے مقابل دوسری عورت کو چھوٹا سمجھ کر بونی کہدیا۔ یا پخوان امر کہہ کا مال ہر یہ پادشاہوں
 خزانہ کو باب میں ہوتا ہے اور سواروں میں مال تجارت میں اور گاؤں والوں میں اسی کو باب میں آرا اثر
 والوں میں لباس اور سواری کے باب میں۔ پس جو غنی ہوتا ہے وہ فقیر پر تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھیک
 اور سکین سے میں جا ہوں تو تجھے جیسے کو خرید لوں اور تجھے اچھے اچھوں سے خدمت لون اور تیری
 اصل کیا ہے میرے گھر کا سامان تیرے سارے مال سے بڑھ کر ہے جتنا تو سال بھر میں کھانا ہر و تنہا میں ایک
 روز میں دے ڈالتا ہوں غرض اس طرح کی باتیں اسی لیے کرتا ہے کہ تو انگری کو بڑا اور مفلسی کو حقیر
 جانتا ہے اسلئے کہ آفت تو انگری اور فضیلت مفلسی سے جا مل ہے جسکی طرف اس آیت میں اشارہ ہے
 فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مَنَّاكَ مَا كَلَّا وَعَاثُ لِنَفَرٍ أُذْخِرُوا لِيَوْمَ هُمْ لَا
 تَرْجُو أَنَا أَقَلُّ مَنَّاكَ مَا كَلَّا فَفَعَلَ رَجُلَانِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا وَيُبْصِرُ مَاءً هَا غُفْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ ظَلَمًا أَوْ رَاحَةً

بدینہ کو عجب کی برائی مضمحل ہوں کیسے بیان میں
 اور اس شخص سے کہا کہ تو میرے خسار کو پامال کر تو اب کیخنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو گستاخ
 آگاہ کیا مصلحت یہ کہ یہ ایک بہتر سمجھنے میں اس نظر سے کہ گوری عورت سے پیدا ہوئی ہیں ان کی رائے کی خطا اور نادانی ہے
 اویسیا یہ ہی اسکے بھی کیخنا چاہیے کہ انھوں نے ایکسی توبہ کی اور اپنے نفس گہر کی جو مکس طرح اکیڑی کہ جسیر
 کیا تھا اویسی سے کہا کہ اپنا تلوامیر خسار پر مل کیونکہ انھوں نے جان لیا کہ عورت کی جڑ بدون ذلت کی نہیں جاتی۔
 اور اسی قبل سے یہ بھی روایت ہے کہ دو شخصوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باہم فخر کیا ایک نے
 دوسرے کو کہا کہ میں فلان شخص فلا نے کا بیٹا ہوں تو تو بتلا تو کون ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو شخصوں نے اسی طرح فخر کیا تھا اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں فلا نے کا
 بیٹا ہوں اور فلا نے کا بیٹا ہے اور فلا نے کا بیٹا ہے تاہوں اسی طرح نو بیڑی کن گیا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 جی بھیجی کہ جو شخص فخر کرے وہ سب کچھ ہار دے کہ وہ نہ کے نو دوزخ میں جاویں گے اور تو دسواں ہے اور ایک حدیث
 میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوگ اپنے باپ دادوں کا فخر کرتے میں حالانکہ وہ جسم کے
 کوئلے ہو گئے ہیں یا خدا سے لٹائے کہ نزدیک گئے سے بھی نہیں ہوں جو دن بھر اپنی ناک سے غلیظ گریڈا
 رہتا ہے۔ چوتھی چیز تیر کی جوانی اور یہ اکثر عورتوں میں ہوتا ہے اس سے بھی یہی ثمرہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے
 نقصان عجب غیبت زبان پر آتی ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو پاس آئی میں نے کہا کہ اشاری سے کہا کہ کہی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو زراوکی غیبت
 کی۔ اور اسکا فشا بھی کہہ پوشیدہ تھا اسلئے کہ اگر مثلاً خود چھوٹے قد کی ہوتیں تو اسکو بونی نہ کہتیں تو گویا اپنے
 قد کو اچھا جانا اور اس کے مقابل دوسری عورت کو چھوٹا سمجھ کر بونی کہدیا۔ یا پخوان امر کہہ کا مال ہر یہ پادشاہوں
 خزانہ کو باب میں ہوتا ہے اور سواروں میں مال تجارت میں اور گاؤں والوں میں اسی کو باب میں آرا اثر
 والوں میں لباس اور سواری کے باب میں۔ پس جو غنی ہوتا ہے وہ فقیر پر تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھیک
 اور سکین سے میں جا ہوں تو تجھے جیسے کو خرید لوں اور تجھے اچھے اچھوں سے خدمت لون اور تیری
 اصل کیا ہے میرے گھر کا سامان تیرے سارے مال سے بڑھ کر ہے جتنا تو سال بھر میں کھانا ہر و تنہا میں ایک
 روز میں دے ڈالتا ہوں غرض اس طرح کی باتیں اسی لیے کرتا ہے کہ تو انگری کو بڑا اور مفلسی کو حقیر
 جانتا ہے اسلئے کہ آفت تو انگری اور فضیلت مفلسی سے جا مل ہے جسکی طرف اس آیت میں اشارہ ہے
 فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مَنَّاكَ مَا كَلَّا وَعَاثُ لِنَفَرٍ أُذْخِرُوا لِيَوْمَ هُمْ لَا
 تَرْجُو أَنَا أَقَلُّ مَنَّاكَ مَا كَلَّا فَفَعَلَ رَجُلَانِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا وَيُبْصِرُ مَاءً هَا غُفْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ ظَلَمًا أَوْ رَاحَةً

شخص کا قول ہاں اور یوں لادو کے تکبر کی جہت سے تھا پھر انجام اوس کا یہ ہوا کہ کہنے لگا یا لہی
 اے اشرار تو پتے آگے اور اسی قبیل سے تکبر قارون کا تھا کہ جب بن سوز کر اپنی قوم میں
 سکھاتو لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب ہو جو ہم کو بھی قارون کا مال سے چھٹا امر تکبر کا قوت و زور ہے
 جس سے کم زور بن چکا ہے کیا کرتے ہیں ساتواں امر تکبر کا کثرت تابیین و مددگاروں و شاگردوں
 اور غلاموں اور کنبے اور بستہ والوں کی ہے بادشاہ تو کثرت لشکر سے تکبر کرتے تھے اور غلام کثرت
 شاگردوں سے۔ اور محال ان سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ اوس کا کمال ہونا مقصود ہو سکو گو واقع میں
 وہ کمال نہواؤں سے تکبر کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ نخست بھی اپنے ہمسازوں پر تکبر کرنے لگتا ہے کہ
 میں اس صنعت سے زیادہ ماہر ہوں تو چونکہ وہ سلو بھی کمال جانتا ہے اسلئے خیر کرتا ہے کہ اوس کا منسل
 موجب برابری و عذاب کا ہے سطح فاسق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جماع و اغلام کا فخر کرتا ہے
 کیونکہ اپنے گمان میں ایک کمال جانتا ہے حالانکہ اوس میں غلطی کرتا ہے یا تین ہیں کہ جس نے آدمی ایک سے
 تکبر کیا کہ وہ میں جسکو کوئی چیز حاصل ہے وہ اوس پر تکبر کرتا ہے جسکو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اوسکی
 دانست میں اوسکی نسبت کم ہے گو خدا کے نزدیک بعض اوقات اوس کے برابر یا زیادہ ہی ہو مثلاً عالم
 اپنے علم کا تکبر ایسے شخص پر کرے جو اوس سے زیادہ جانتا ہو تو ایسیہ کرنا ہی کہ اپنی دانست میں اپنے آپ کو زیادہ فاضل سمجھتا ہو
 ساتواں بیان اون سبب کا جس سے تکبر پچان میں آتا ہے یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کبر
 خلق باطن کا نام ہے اور چو کچھ اوس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اوس کا قہر اور زیب
 ہوتے ہیں اون اخلاق و اعمال کو تکبر کہنا مناسب ہے اور کبر صرف امر باطن ہی کا نام ہے یعنی اپنے
 نفس کا بڑا جانا اور اوسکی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا کثرت
 ایک ہی سبب ہے جسکو عجب کہتے ہیں مسئلہ معنی لگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم یا عمل
 یا کسی اور سبب سے عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جان کر تکبر کرے گا اور تکبر ظاہری کے تین سبب ہیں
 ایک تو تکبر واسلئے میں ہوتا ہے اور دوسرا وسیمیں جیسے تکبر ہوا اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں
 کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکبر میں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو کبر باطنی کا سبب ہے یعنی
 عجب اور جو متعلق اوس شخص سے ہے جیسے تکبر ہوتا ہے وہ خدا اور خدا ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر سے
 ہے وہ ریاء ہے پس اس اعتبار سے چار سبب ہوتے عجب اور کینہ اور حسد اور ریاء۔ عجب سے تو ظاہر ہے
 کہ کبر باطنی پیدا ہوتا ہے اور کبر باطنی سے تکبر ظاہری اعمال اور اقوال و احوال میں سرایت کرتا ہے اور
 کینہ بعض اوقات بے عجب بھی تکبر پر لڑتا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ

کبر باطنی سے
 تکبر ظاہری پیدا ہوتا ہے
 اور کبر باطنی سے
 تکبر ظاہری سرایت کرتا ہے

سمجھتا ہے مگر کسی سبب سے اوپر غصے ہو گیا ہے تو غصے کے باعث اس کی طرف سے دل میں کینہ
 جگایا ہے ایسے اور کائناتیں اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تواضع کیجے کہ اس کے نزدیک
 وہ شخص مستحق تواضع ہے جیسے اکثر بڑیاں وہی حق کے بارے میں کسی خاص بزرگ کے لیے تواضع میں
 کرتا اور اسی بغض سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر امر حق اس بزرگ کی طرف سے آوے تو نہ مانے
 یا وہ نصیحت کرے تو نہ سنے اور کوشش کرے پھر اس کی سیطع اور اس کے بڑے بڑے جاننا
 کہ مجھے اتھاق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کرنے جائے اور نہ غصہ
 پیش کرے اور جو بات اپنے آپ کو نہ آتی ہو اس کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے
 اور حسد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی مسود کے ساتھ بغض ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ نہ
 نہ پہونچتی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہوا ہو کہ اس سے نوبت غصے اور کینے کی پہونچے حسد کے بارے
 بھی امر حق کا منکر ہو جاتا ہے اور نصیحت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ علم کے مشتاق ہیں مگر جاہل کے جاہل بہتے ہیں ایسے کہ اپنے شہر کے عالم سے خواہ اپنے
 کسی رشتہ دار سے باعث حسد نہیں پڑھتے اس سے پھر بہت سے ہیں اور اوپر تکبر کرتے ہیں
 باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص علم کی بہت سے مستحق تواضع ہے مگر حسد و نکو اس بات پر اور بھارتی
 ہے کہ اس سے معاملہ متکبروں کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اس کے نفس کو اپنے آپ سے زیادہ
 سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی مفتنی متکبروں کے اخلاق کی ہے یہاں تک کہ آدمی ایسے شخص سے
 مناظرہ کرتا ہے جسکو جانتا ہے کہ قطعاً مجھے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ معرفت یا حسد یا بغض بھی
 نہیں ہوتا مگر اس کی حق بات ایسے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ ایسے نہیں کرتا کہ لوگ یہ
 یہ کہیں کہ دوسرے شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں باعث تکبر صرف یہاں ہی ہو اور اگر باطن میں
 تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نہ کرتا بخلات اس تکبر کے جو عجب اور حسد و بغض سے
 ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی کیساں ہے اگر حاسد و مسود کے ساتھ تیرا کوئی اور نہو جب بھی
 حاسد کو اوپر تکبر ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ یہاں تک کہ اپنے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں
 کہ ہم اس عوی میں جھوٹے ہیں مگر تاہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں
 جو اس نسب کے نہوں اور مجالس میں انہوں نے ترفع اور استون میں تقرب کے خواہاں ہوتے ہیں
 اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر انکی برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں
 کہ ہم مستحق اس تعظیم کے نہیں اور نہ کبر باطن میں ہے کیونکہ یہ تو خود انکو معلوم ہے کہ دعویٰ نسب میں

وجہوں میں سے ایک کی جہت سے پُرانا پہن لیا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرے سے
 مانے بنادے گا اور اسکے ملنے سے خیر و برکت دینی دوسرے کو ہوتی ہے یہ بھی تواضع کے
 خلاف ہے۔ روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے اور اسکے پاس ابراہیم بن ادہم
 نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس تشریف لا کر کچھ حدیث سنائیے حضرت سفیان رحمہ اللہ تشریف لائے لیکن
 لوگوں نے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ ان جیسے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں یعنی خود جانا چاہیے تھا
 اور انھوں نے جواب دیا کہ میں ان کی تواضع کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا
 شخص آکر اپنے پاس بیٹھے تو بڑا معلوم ہو سامنے بیٹھے تو مضائقہ نہیں اور تواضع اسکے برعکس ہے
 چنانچہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبد الغفر بن ابی رواد کے پاس بیٹھا اور میرا زانو
 اور نکلے زانو سے لگ گیا میں ذرا کنایہ کو ہوا اور انھوں نے میرا کپڑا کپڑا کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا
 کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملات کیوں کرتے ہو جو جاہلین کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے اپنے
 آپ سے بڑا تم میں سے کیسکو نہیں جانتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی لوڈیوں
 میں سے ایک لونڈی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا جاتا تھا پھر وہی آپ کا ہاتھ دوسرے سے پکڑتا

لوڈیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے

۱۰ الاثر ششش کان محبوب جہان را
 ۱۱ بدویشان و مسکینان سرے است
 اور ایک عادت یہ ہے کہ جاہلوں کے پاس نہ بیٹھے اور اونے احترام کرے یہ بھی تکبر میں داخل ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ اوکے چچک نکلی تھی اور اوہ میں سے پانی
 بہتا تھا آپ اس وقت مع اصحاب رہ کر کھانا تناول فرماتے تھے وہ شخص جب کے پاس بیٹھا وہی اوکے
 پاس سے غلیہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکو اپنے پاس بٹھلایا اور حضرت عبداللہ بن عمر
 اپنے کھانے سے کسی کو رخصی اور سفید داغ والے اور مرئیس کو نہ روکتے بلکہ اپنے دسترخوان پر بٹھلا کر
 اور ایک عادت یہ ہے کہ گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کرے اور تواضع اسکے خلاف ہے
 روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد الغفر بن ابی رواد کے یہاں ایک مہمان رات کو آیا اور سوقت آپ کچھ
 لکھتے تھے اور چراغ میں تیل نہ تھا گل ہونے لگا مہمان نے کہا کہ آپ فرما دیں تو میں اس کو درست
 کر دوں آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت یعنی اچھی بات نہیں اونے کہا کہ خادم کو جگا دوں
 آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی کچی نیند میں ہے یہ کہہ کر آپ ہی اٹھے اور کپٹی لیکر چراغ کو تیل سے بھر دیا
 مہمان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی نے تکلیف کی فرمایا کہ جب میں تیل لینے گیا تھا جب بھی
 عمری تھا اب پھر کر آیا تب بھی عمری ہون مجھ میں سے کچھ کم نہیں ہو گیا اور لوگوں میں سے بہتر وہی ہے

لوڈیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے

جوانہ کے نزدیک متواضع ہو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں
 اوٹھا کر نہ لائے متواضع آدمی ایسا نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بعض نفیس چیزیں
 لے آتے تھے اور حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عیال کے واسطے کچھ اوٹھا لے
 تو اس کے کمال میں کچھ بڑھ نہیں لگتا حضرت ابو عبیدہ جراح جو قوت امیر لشکر تھے گھڑ پانی کا خود
 حمام میں لیجاتے تھے اور ثابت بن ابی مالک روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت ابوہریرہ رضی
 مردان کی طرف سے غلیفہ تھے میں نے دیکھا کہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اوٹھائے لاتے ہیں اور
 مجھے فرماتے ہیں کہ امیر کو ہرستہ دو اور صبیح بن نباتہ تابعی فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں
 گویا تصویر بندھ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں گوشت اور دھنسنے میں درہ لیے بازار میں
 گشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بعض تابعین سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دم کا گوشت خریدا کہ اپنی چادر میں رکھ لیا میں نے عرض کیا کہ لائے میں
 لیے چلوں آپ نے فرمایا کہ عیال داری کو اسکا لے چلنا زیارت ہے۔ اور ایک عادت لباس پہننے کی
 یہ کہ اس سے بھی تکبر اور تواضع ظاہر ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا **اَلْبَسْكَ اَذَا مِّنَ الْاَيَّامِ** ہارون راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معن
 سے بذات کے معنی پوچھے اوٹھون نے فرمایا کہ اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ اور زید بن مسعود
 راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ درہ لیکر بازار میں نکلے جو چادر کہ اس وقت پہنے تھے
 او میں چودہ پیوند تھے جن میں سے بعضے چڑے کے بھی تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو بعضے شخصوں
 نے پیوند لگے چادر کے باعث اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے دل میں خشوع ہوتا ہے اور
 لوگ اقدار کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ہونا کپڑوں کا دل سے لے
 اترائے کا سامان ہے۔ اور طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باوجودیکہ میں اپنے انھیں دو کپڑے کوٹھولتا ہوں
 پھر بھی جب تک اوٹھتا ہوں میں اپنے دل کو نہیں پہچانتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر
 بن عبد الغفر زید کے قبل خلافت لباس ہزار دینار کا لیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ میں اگر سخی
 سنو تو تو بہت عمدہ مخالفت کے بعد انوکھا لباس پہنچ درم کو تول آتا تھا اور فرماتے تھے کہ میں عیسیٰ
 کہ نرمی و رنہ بہت خوب تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا لباس اور سواری اور عطر سابق کا کہاں
 گیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے فضیلت پسند اور شائق عنایت کیا ہے دنیا میں
 جو چیز تھپا گیا اس سے اعلیٰ مرتبہ کی خواہش کرتا گیا یہاں تک کہ جب سلطنت کا فرہ اوٹھنے چکھا

حیاتیات

ادنیٰ لباس ایسا نہیں
 سے بہت ۱۱۱ بوداؤ
 بن بلکہ مردانیت
 ابو امامہ بن عکرمہ

جو سب مراتب دنیاوی سے اعلیٰ ہے تو اب شائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے مراتب کا ہوا
اور سعید بن سوید رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ نے مہکوناز جمعہ کی پڑھائی اور
بیٹھ گئے اور وقت آپ ایک کرتے پہنچے ہوئے تھے جسکے گریبان میں سہلے اور پیچھے پیوند لگا ہوا تھا
ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے
آپ پہنتے کیوں نہیں آپ نے بڑی دیر تک سر جھکا کر رکھا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ
تو انگریز میں ہوتی ہے اور عفیفین افضل وہی ہے جو قدرت کے وقت ہوا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ریت کو خاک کے واسطے چھوڑے اور خدا کے لیے تواضع کی
راہ سے اچھے کپڑے پہنتے ترک کرے تو اللہ تعالیٰ بالشر وراہ سے لیے سب عہد لباس
جنت کا جمع فرما دیگا۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اچھے
کپڑے سامان دل کے تکبر کے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کبر و تکبر
نفیس رکھنا کبر میں داخل ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کبر نہیں بلکہ کبر اس کا نام ہے کہ امر حق سے
جاہل ہے اور لوگوں کے عیب نکالے تو بغض ہران دونوں میں تناقض معلوم ہوتا ہے اکی
تطبیق کسطح ہے تو جاننا چاہیے کہ عہد کپڑے کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگوں کے حق میں ہر حال
داخل تکبر ہوا اور حدیث میں اسکی طرف اشارہ ہے اور یہی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قول سے سمجھی تھی یعنی جب اونہوں نے پوچھا کہ کیا ان کی نظافت و
ہون تو آپ نے جانا کہ انکا میل نظافت اور خوش لباسی کی طرف ہے اس واسطے نہیں کہ دوسروں
تکبر کریں کیونکہ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ لباس کی عمدگی کبر میں داخل ہو گو کبھی کبھار
ہوتی ہے اور یہ کچھ مختص عہد پر نہیں ادنیٰ لباس سے بھی کہہ ہوتا ہے اور تواضع بھی ہوتی ہے اور لباس
مشکبہ کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں تب تو پر تکلف بنے اور اگر اکیلا ہو تو کچھ پروا نہ کرے کہ
کسطح ہوں اور طالب نفاست کی غلامت یہ ہے کہ ہر ایک شے میں اوسکو خوبصورتی پسند ہو
اگرچہ تنہا ہی ہو یہاں تک کہ گھر کے پردوں میں بھی خوش وضعی ملو نظر رکھے پس جب حال مختلف
ہوے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا بھی درست ہے کہ بعض احوال میں خوش وضعی اور خوش لباس
مورث دل کے تکبر کا ہوتی ہے اور حدیث شریف بھی درست ہے کہ کبر کو خوش لباسی ضرور نہیں
اور نہ خوش لباسی ہمیشہ موجب کبر ہو گو کبھی مورث کبر ہوتی ہو حال یہ کہ اسباب میں احوال مختلف ہیں
اور سب سے اچھی پوشاک وسط درجے کی ہے جس میں نہ شہرت عمدگی کی ہو نہ خرابی کی اور آنحضرت

ابو نعیم اور ابن ابی شیبہ
ابن عبد البر
سیدنا امام احمد
محمّد بن حنفیہ
محمّد بن یونس
محمّد بن زکریا
محمّد بن عیسیٰ
محمّد بن عوف
محمّد بن عمار
محمّد بن عمار

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ دو نہ اسراف کے ساتھ اور تیکرے اور بڑی قلعے کو اپنے بندے پر اثر اپنی نعمت کا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بکر بن عبد اللہ فرمائی

فرماتے ہیں کپڑے چاہو یا دشاہوں کے سے پہنو مگر دلو میں خوف خدا سے نرم کرو

حاجت بکلاہ برکی داشتنت نیست + درویش صفت باش و کلاہ تری دارا

اور یہ اون لوگوں کی واسطے فرمایا کہ پارساؤں کا کپڑا پہنکر تیکرے کے طالب ہیں اور حضرت عیسیٰ

علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو راہبوں کے سے

پہنکر آتے ہو اور تمھارے دل بھیر یوں کے سے ہیں کپڑے پاؤ شاہوں کے سے پہنو مگر دلو

خوف الہی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی یا ایذا دے یا حق چھین لے

تو آدمی کی برداشت کرے اور یہی اہل ہے ہم نے باب غضب و حسد میں حکایات سلف کی ایذا کی

برداشت میں نقل کی ہیں یہاں اس قدر معلوم کر لینا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا

سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اویکو دستور العمل کرنا چاہیے اور اویسی سے سیکھنا

چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب جو

لوگوں نے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہے اس میں آپ کی کیا راہی ہے اور خوف نے فرمایا

کہ بھیتے اپنا کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کی واسطے کر اور جس چیز میں ان اشیاء سے کبر یا

مباہلت یا ریا و شہرت آجادی وہ معصیت و اسراف ہے اور اپنے گھر میں وہ کام کیس کر جو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے

اور اپنے ہاتھ سے باندھتے گھر میں جھاڑ دیتے دو ذکالتے جو ٹالتے کپڑے میں پیوند لگاتے

اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھک جاتا تو اویکی عوض میٹے اور بازار سے چمیز

مول لیتے اور اس بات کی جیا کرتے کہ اویکو ہاتھ میں لٹکا کر یا کپڑے کے کونے میں باندھ کر گھر لے آدین

توانکر اور مفلس اور بڑے چھوٹے سے سب سے مصافحہ کرتے جو ادنیٰ اعلیٰ نمازی سامنے آتا

اویکو اول سلام کرتے خواہ کالا ہوتا یا گورا بندہ ہوتا یا آزاد گھر کا اور باہر کا جدا لباس نہ رکھتے

اس بات سے جیا کرتے کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کریں گو کیسا ہی پریشان حال ہو اور دعوت

کی چیز کو بھی بڑا نکلتے اگرچہ ٹرا چھو ہر اوی کیون نہو بیع کا کھانا شام کو نہ رکھتے اور شام کا صبح کو بہت

سہل کا رخا نہ رکھتے اور بایں ہمہ نرم خلق کریم طبیعت ملنسار کشادہ پیشانی تھے بے خندہ کا ہنسم

کرتے ہم کرتے تو ترش و نہوتے شدت کرتے تو نہایت سختی نہ برتتے تواضع بے دولت کی اور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کی روشنی میں

اور سخاوت بے اسراف کی کرتے ہر شے دار اور مسلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ گردن نیچی رکھتے شکم سیری سے کبھی بد مصیبت کی نوبت نہ آتے دست مبارک طمع کی طرف دراز نہ کرتے حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابو سعید نے مجھے کہا کھا وہ سب میں نے کھا حضرت عائشہ رضی نے فرمایا کہ ابو سعید رضی نے کسی بات میں خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کوتاہی کی کہ تم سے یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا بلکہ فائدہ آپ کو یہ نسبت تو انگری کے زیادہ محبوب تھا اور کبھی بھوکے ہی آپ رات گزار دیتے اور پھر صبح کو روزہ رکھتے اگر آپ خدا سے مانگتے کہ خزانے زمین کے اور پھل اور تمام پوپ بچھم کی وسعت عیش لمحاتے تو ایسا ہی ہو جاتا اور اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روٹی اور آپ کے پیٹ پر لم تھ پھیر کر کہتی کہ آپ پر میری جان خدا ہو دنیا سے اس قدر تو نفع لیجیے کہ آپ کی غذا کو کافی ہو اور بھوکے نہ رہیں آپ جواب میں ارشاد فرماتے کہ ای عائشہ میرے بھائی رسول اللہ الغرم اس سے بھی زیادہ سختیاں سہکرا سحی حال گذر گئے اور جب خدا کے سامنے پہنچے تو انکی تواضع اور تکریم ہوئی اور بہت سادہ حاصل کیا مجھے یہ شرم آتی ہے کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں اوسنے کم نہ رہا ہوں اسلیے تھوڑے دن میں کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ ناقص ہو اور سب بہتر بات مجھے ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ بخدا اس کلام بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہ ہوا کہ وفات پائی پس جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات نقل ہوئے ان میں سب عادات متواضعہ لوگوں کے جمع ہیں جسکو تواضع کی طلب ہو اوسکو چاہیے کہ آپ کا اقتدار کرے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر ان اعمال پر جواب کو پسند کرتے رہی نہ تو سوچت جاہل ہے آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ تھا اسلیے عزت اور رفعت بدون آپ کی اقتدار کے ممکن نہیں اسی جہت سے حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا و تعالیٰ نے ہمکو اسلام سے عزت دی ہے ہم اوسکے سوا کسی اور چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب شام میں داخل ہونے کے وقت کسی نے آپ کی ہیبت ظاہری پر اعتراض کیا تھا۔ اور حضرت ابو درودا رضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جکوابہ ال کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے خلیفہ ہیں اور زمین کے قطب جب نبوت منقطع ہوئی تو خدا ہی تعالیٰ نے ایک گروہ کو امت محمدیہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے اونکے تمام مقام کر دیا ہے وہ لوگ کچھ اور وہ سے زیادہ روزہ و نماز
 سنیں ہوتے نہ سب کے خوبصورت ہیں بلکہ صدق و روع اور نیک نیتی اور سلامتی قلب ہر ایک مسلمان
 کے ساتھ اور ان کی خیر خواہی صرف خدای تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے کرتے ہیں حالت صبر
 جزع و فرباد نہیں کرتے تواضع کرتے ہیں وہ بھی ذلت کے ساتھ نہیں اون لوگوں کو خدا تعالیٰ
 نے چھانٹ کر اپنا بنا لیا ہے گنتی میں تیس یا پچیس ہوتے ہیں اونکے دلوں میں یقین الیسا ہو جو
 جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا او نہیں سے کوئی جب مرتلے جب خدای تعالیٰ اور کا کتاب
 پیدا کر لیا ہے اور یہ بھی یاد کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ کسی چیز کو برا نہیں کہتے نہ کسی کو ایذا دین نہ
 حقارت کریں نہ دست درازی اور حسد اور حرص دنیاوی کریں سب لوگوں سے زیادہ تجربہ کار
 اور سب سے زیادہ نرم طبع اور سخی ہوتے ہیں سخاوت ان کی پہچان ہے اور باشاش ہنا ان کی عادت
 اور بہت روی ان کی صفت ہے نہیں کہ آج تو خوف خدا کریں اور دوسرے روز غفلت میں ہیں بلکہ
 ظاہر میں ہمیشہ ایک ٹال پر رہتے ہیں اور ان کا معاملہ جو خدا سے ہے اس میں ان کو وہ ہوا ہی تنہا ہے اور
 نہ تیز قدم باز رفتار ان کے دل خدا کے امتیاق میں اور دیکھ پاس کی رحمت کی طلب میں ترقی کرتے
 رہتے ہیں اور ان کے قدم خیرات کی طرف اٹھتے رہتے ہیں غرض ان کا حال یہ ہوتا ہے اَللّٰہُ
 حَرْبُ اللّٰہِ اَلَا اِنَّ حَرْبَ اللّٰہِ الْمُطْعَمُ رَاوِی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابو دراس سے یہ حال سنا
 تو عرض کیا کہ میں نے آج تک کوئی وصف جو اس سے زیادہ سخت محکو معلوم ہو نہیں سنا اور میں
 کس طرح اس وصف کو پہونچوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس وصف کو اچھی طرح حاصل کیا چاہتا ہے
 تو اتنی ہی بات کرنی پڑے گی کہ دنیا سے بغض رکھے اس واسطے کہ جب دنیا کو برا جانیکا تو آخرت
 کی محبت پیدا ہوگی اور جب قدر آخرت کی محبت ہوگی اس وقت دنیا میں زبرد کر گیا اور اس وقت
 وہ باتیں سمجھو جو دنیا کی جو تیرے کام آویں اور جب خدای تعالیٰ کو طلب بندے کی طرف سے معلوم
 ہوتی ہے تو راستی و درستی اور سکے ساتھ کر دیتا ہے اور کتنا عصمت میں بلکہ عنایت فرماتا ہے
 چنانچہ خود کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا الَّذِیْنَ هُمْ فَحْسِبُوْنَ
 یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ لذت حاصل کرنے والوں کو
 جو لذت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا جوئی میں ہوتی ہے ایسی اور کسی چیز میں نہیں ہوتی
 ہم بھی خدا سے چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی محبت ہو غمایت فرما
 نوان بیان طریق علاج کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔ یہ معلوم ہو چکا کہ کبر مہلکات میں ہے

وہ ہیں تجھ کا خدا
 اللہ وہ ہی اس کا خدا ہے

میں نے
 اس میں غور کیا
 تو معلوم ہوا کہ
 لذت حاصل کرنے والوں کو
 جو لذت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا جوئی میں ہوتی ہے ایسی اور کسی چیز میں نہیں ہوتی

ضعف کی اور علم سے پہلے جہل کی اور بینائی سے پہلے اندھے ہونے کی کیفیت اور شوقانی
 پہلے برا ہونے کی اور گویائی سے پہلے گونگا ہونے کی اور ہدایت سے پہلے ضلالت کی
 اور توانگری سے پہلے افلاس کی اور قدرت سے پہلے عاجزی کی حالت رکھتا تھا یعنی ہو
 اتنی آیت کے من آی سُبْحٰنَ مَنْ خَلَقَهُ مِنْ لُطْفِهِ خَلَقَهُ فَتَدَرَّہُ اور دوسری جگہ جو ارشاد
 فرماتا ہے **هَلْ اَنْتَ عَلَى الْاِنْسَانِ حَیْثُ مِنَ الْاَدْهَمِ لَعْنٌ شَیْءٌ اَقْدَرُ کَمَا اِذَا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشٰکُمْ بَنٰیئَہٗ اَسْمٰکُمْ بَنٰیئَہٗ نَجْعَلُنَاھُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا اِنَّا هٰدِیْنَ السَّبِیْلَ ۚ فَاَسَاکِرًا وَّاَوْقَاکُمْ اَیْمٰنِیْ خَدٰی تَعٰلٰی** نے انسان کو زندہ کیا اور بیشتر وہ مردہ اور
 پتھر تھا کہ ابتدا میں مٹی تھا پھر نطفہ اور بعد زندگی کے اسکو بہرے سے شوق کیا اور اندھے سے
 بینا کیا اور ضعف کے بعد قوی کیا اور جاہل سے عالم بنایا اور اسکو ایسے اعضا عنایت کیے
 جس میں عجائبات اور آیات ہیں پہلے اسکو کہاں تھے اور مجلس سے تو انکر کیا اور بھوکے سے
 شکم سیر کیا اور ننگے سے لباس پہنایا اور گمراہ سے ہدایت یاب کیا تو دیکھنا چاہیے کہ خدای تعالیٰ
 نے تو کس کس تدبیر اور صورت سے اسکو بنا کر سب سے کیسے آسان کیے اور انسان کی سرشت
 پر بھی دیکھنی چاہیے کہ کتنا بڑا شکر ہے اور کیسا کھلا جاہل ہے خدای تعالیٰ تو فرماتا ہے
اَلْوَلَدُ یَرْکُذُ الْاِنْسَانَ اِنَّا خَلَقْنٰہُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ حَصِیْمٌ مُّبِیْنٌ اور دوسری جگہ فرماتا ہے
وَمِنْ اٰیٰتِنَا اَنَّا خَلَقْنٰکُمْ مِنْ رَّیْبٍ ثُمَّ اَدَّا لَکُمْ وِلٰسَکُمْ تَشْرِیْذًا یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پر
 قابل دیکھنے کے ہے کہ اوس دولت اور قلت اور خست اور ناپاکی سے اس بلندی اور بزرگی
 پر پہنچایا کہ نسبت سے ہمت کیا اور مردے سے زندہ اور گونگے سے ناطق وغیرہ اور
 پہلے لاشے محض تھا ایسی کوئی چیز نہیں جو آتش سے بھی کم ہو پھر خدای تعالیٰ نے جو پردہ عدم
 وجود عنایت فرمایا تو ذلیل مٹی اور ناپاک لطفے سے بنایا اگر اسکو اپنے نفس کی خست معلوم ہو
 اور اپنی ذات پہچانے اور نعمتیں جو اسکو عنایت فرمائیں وہ ایسے کہ اوسے رب کو پہچانے
 اور اسکی عظمت و جلال کو دریافت کرے کہ بڑائی اور کبرائی اور یکی شان کو زربا ہے
 اسو اسطے احسان کے مقام میں ان نعمتوں کا ذکر موجود ہے چنانچہ فرمایا **اَلَمْ یَجْعَلْ لَّکُمْ**
عَیْنِیْنَ وَّلَیْسَا وَاَوْشَہَیْنِیْ وَهَدٰی اِلَی الْبَحْرِ الدِّیْنِ اور دوسری جگہ اول اسکی خست کو ارشاد فرمایا

سبھی کو جو انسان بن کر
 پیدا کیا اور ان کو
 دیکھنا چاہیے کہ
 انسان کی سرشت
 کتنا بڑا شکر ہے
 اور کیسا کھلا جاہل
 ہے خدای تعالیٰ تو
 فرماتا ہے
 اَلْوَلَدُ یَرْکُذُ
 الْاِنْسَانَ اِنَّا
 خَلَقْنٰہُ مِنْ
 نُّطْفَةٍ فَاِذَا
 هُوَ حَصِیْمٌ
 مُّبِیْنٌ اور دوسری
 جگہ فرماتا ہے
 وَمِنْ اٰیٰتِنَا
 اَنَّا خَلَقْنٰکُمْ
 مِنْ رَّیْبٍ ثُمَّ
 اَدَّا لَکُمْ وِلٰسَکُمْ
 تَشْرِیْذًا یعنی
 اللہ تعالیٰ کی
 نعمت انسان پر
 قابل دیکھنے کے
 ہے کہ اوس دولت
 اور قلت اور خست
 اور ناپاکی سے
 اس بلندی اور
 بزرگی پر پہنچایا
 کہ نسبت سے ہمت
 کیا اور مردے سے
 زندہ اور گونگے
 سے ناطق وغیرہ
 اور پہلے لاشے
 محض تھا ایسی
 کوئی چیز نہیں
 جو آتش سے بھی
 کم ہو پھر خدای
 تعالیٰ نے جو پردہ
 عدم وجود
 عنایت فرمایا
 تو ذلیل مٹی اور
 ناپاک لطفے سے
 بنایا اگر اسکو
 اپنے نفس کی خست
 معلوم ہو اور
 اپنی ذات پہچانے
 اور نعمتیں جو
 اسکو عنایت
 فرمائیں وہ ایسے
 کہ اوسے رب کو
 پہچانے اور اسکی
 عظمت و جلال
 کو دریافت کرے
 کہ بڑائی اور
 کبرائی اور یکی
 شان کو زربا ہے
 اسو اسطے
 احسان کے مقام
 میں ان نعمتوں کا
 ذکر موجود ہے
 چنانچہ فرمایا
 اَلَمْ یَجْعَلْ لَّکُمْ
 عَیْنِیْنَ وَّلَیْسَا
 وَاَوْشَہَیْنِیْ
 وَهَدٰی اِلَی
 الْبَحْرِ الدِّیْنِ
 اور دوسری جگہ
 اول اسکی خست
 کو ارشاد فرمایا

اَللّٰهُ يَكْفِيْكَ نَفْعًا مِّنْ مَّيْنَةٍ ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً بِحُرَابٍ اِحْسَانٍ كَرَزْنَا لَكَ فَنَلَقْنَا نَسْفًا مَّجَلَّ
 مِّنْهُ لَمْ يَرْوِجْ لَكَ دَوْدًا كُنْتَ اَوْ سَكَ وَجُوْا مَهِمَّةً كَوْنًا سَلَّ سَ قَا نَمَّ رَسَّ جِيسَا اَوَّلَ مِّنْ مَّرْفَ
 اِجْبَاوَسَ مَوْجُوْا مَوْجِيَا پَسْ جِسْ شَخْصٌ كَا حَالِ يَهُوْا وَاوَسْ كِي اَبَدَا اِسْ پِيْدِشِ سَطْحِ اَوْ سَكُو
 اَتَرْنَا اَوْرَ كَبْرَا اَوْرَ مَخْرُ وَنَكْبَرُ كَيْسَ جَانَزَ هَ وَدَوْدَ وَاقِعْ مِيْنِ سَبَّ كَمْتَرِنِ چِيْرَ اَوَسَبْ كَمْ زَوْرُو
 كَمْ زَوْرَ تَرَسَ بَانَ اَكْرَ اِنْسَانِ كُو كَامَلِ بَنِيَا هُوْتَا اَوْرَاوَسْ كَسَ سَبْ كَامِ اَيْكَيَسَ سِرْ دَرَسَ اَوَسَبْ
 اَنْتِيَا سَتَ مَهِمَّةً كُو زَنْدَه رَهْتَا سَبْ جِي مَضَاعَه زَهْتَا كَسْ كَشْ مَوْجَا تَا اَوْرَا پَنَ اَفَا دَوَا نَجَامْ كُو
 بَهْوَلِ جَا تَا لِيَكْنَبْ تُو مَعَالِدَاوِ طَرَحْ هَ كَ اَتْنِيْ هِيْ زَنْدِگِيْ مِيْنِ اَمْرَ اَصْ مَهْلَكْ وَاوَرِ بَرِيْ بَرِيْ
 بِيَا رِيَا نَ اَوْرَ فَنَحْلَفْ اَفْتِيْنِ مَسْلُطْ كَرْدِيْ هِيْنِ اَوْرَا اَيْكَيَسَ چَارَا جَزَا صَفْرَا مَلْعَمْ سَوْدَا اَوْرَ خُونِ اَيْكِ
 دَوَسَرَسَ كِيْ صَنْدِ مِيْنِ اَوْرَا اَيْكَيَسَ دَوَسَرَسَ كُو نَقْصَانِ پَهُو نَحْلَفْ هَ خَوَاهِ اِنْسَانِ چَا پَنَ اَسْجَا
 رَا مَنِيْ هُوِيَا نَا خَوْشِ مِثْلَا بَهْوَكِ پِيَا سَ مَرْضِ اَوْرَ مَوْتِ سَبْ كَسَ سَبْ خَوَاهِ مَخَوَاهِ لَاحِقْ هُوَسَرِ مِيْنِ
 آدَمِيْ كُو كَچَ پَنَ نَفْسِ كَ نَفْعِ اَوْرَ مَرْضِ كَا اَخْتِيَارِ نَمِيْنِ نَهْ خِيْرَ كَا اَخْتِيَارِ هَ بَهْتِ سِيْ چِيْرَ نَكُو
 چَا هَتَا هَ كَ نَحْجَ مَعْلُومْ مَوْنِ مَكْرَاوَسَ جَا بِلِ رَهْتَا هَ اَوْرَ كَسِيْ چِيْرَ كَا يَدِ رَكْهْنَا چَا هَتَا هَ تُو
 بَهْوَلِ جَا تَا هَ بَعْضِ چِيْرُوْنِ كُو بَهْوَلْنَا چَا هَتَا هَ تُو نَمِيْنِ بَهْوَلْنَا اَكْرَا پَنَ دِلِ كُو كَسِيْ اَمْرَ مَعْمُ مِيْنِ
 مَصْرُوفِ كَرْنَا چَا هَتَا هَ تُو نَجَبَ اَخْتِيَارِ دَوَسُو اَسْ ذِكْرِ كَ مِيْدَانِ مِيْنِ جَوَا لَانِيَا نِ كَرْتَا هَ
 خَلَا صَهْ يَهْ اِنْسَانِ كَا دِلِ خُو دِ پَنَ اَوْرَ پَرِ نَمِيْنِ اَخْتِيَارِ رَكْهْنَا اَوْرَ نَهْ اَوَسْ كَا نَفْسِ پَنَ قَا بُو مِيْنِ هَ
 اَيْسِيْ چِيْرَ كَا اَزْ وَ مَنَدِ هُوْتَا هَ كَا اَوَسِيْمِ بِلَاكِ هُو جَا بِلِ اَوْرَ بَعْضِ اَشْيَا كُو بُرَا سَمْجْهْنَا هَ لِيَكْنَبِ
 اَوَسِيْمِ زَنْدِگِيْ هُوْتِيْ هَ كَهَانُوْنِ كُو لَنْدِزِيْدِ جَا تَا هَ حَالَا نَكَهْ دِهِيْ بَا عَثْ سُو مَهْضَمِيْ هُو كَرِ بِلَاكِ
 كَرْتَا هِيْنِ اَوْرُو كُو بَدْرَهْ جَا تَا هَ اَوْرُو هَ اَوَسْ كُو نَا فَعْ هُوْتِيْ هِيْنِ اَوْرَ زَنْدَه رَكْهْتِيْ هِيْنِ اَوْرَا تِ
 اَوْرُوْنِ مِيْنِ كُو نِيْ لُحْظَهْ اَسْ بَاتِ كَا اَمْنِ نَمِيْنِ كَهَا نِ اَوْرَا نَكْهْ جَچِيْنِ جَاوِيْنِ يَا اَعْضَا كُو فُلْجِ مَارُو
 يَا عَقْلِ جَاتِيْ سَ اَوْرَ جَانِ نَكْجَاوَسَ اَوْرَ سَبْ اَزْ وَ مِيْنِ بَالَا مِيْ طَاقِ رَهْ جَاوِيْنِ پَسْ آدَمِيْ جِيَا رَهْ
 مَجْبُوْرَ هَ اَكْرَ كُو نِيْ جِيُوْتِ تُوْرَ هَ اَوْرَاوِ چِيَكِ تُو جَا تَا رَهْ نَعْلَامْ مَلُوكِ هَ كَ نَهْ اَسْ پَنَ اَوِ پَرِ
 قَا بُو هَ نَهْ غَيْرِ پَرِ تُو اَكْرَا پَنَ نَفْسِ كُو پَچَا نَتِ تَبْ مَعْلُومْ هُو كَهَا نِ اِنْسَانِ سَ زِيَادَهْ ذِيْلِ كِيَا چِيْرَ هُو كِي
 اَوْرَا اَيْسَ حَالِ مِيْنِ كَبْرَا مَحْضُ جِهَالَتِ هَ يَهْ دَرِيَا نِ كَا حَالِ هُوَا اَسْ كُو تَا مَلِ كَرْنَا چَا هِيْ اَوِ
 اِنْجَامِ اَوْرَ نَرُو دَوَا گَاهِ آخِرِيْ مَوْتِ هَ جَكِيْ طَرَفِ اِنِ كَلِمَاتِ مِيْنِ اَشَارَهْ هَ نَشْرُ اَمَانَهْ
 قَا قَرَهْ نَشْرُ اَشْرَهْ اَشْرَهْ مَعْنِيْ اِنْسَانِ سَ رُوْجِ چَچِيْنِيْ جَاوَسَ كِيْ اَوْرَ سَنْنَا اَوْرُو كِيْ جَاوَرِ عِلْمِ وَ قَدَرِ

مجلس خطابت
 خانگی دینی
 خطابت دینی

مجلس خطابت
 خانگی دینی
 خطابت دینی

اور جس وادراک و حرکت سب سلب کیے جاویں گے تو جیسا ابتدائیں جاوے گا ویسا ہی انجام لوں گا۔
 اعضا کی شکل کے سوا کچھ جس و حرکت باقی نہ رہے گی پھر نشیمن رکھا جائیگا تو ایک مرد بدبو اور ناپائیدار
 ہو جائیگا جیسا اول میں نطفہ ناماک تھا پھر اعضا کلینکے اور اونکے اجزاء پھر نیلے بڑیان مٹر کر پائیں
 ہو جائیں گی کیڑے بن کر کھا جاویں گے آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھانا شروع کرینگے جب وہ ہو چکیں گے
 تو رخسار کو چائینگے سیطرح سب کی صفائی بتائینگے تو سارے بدن کیڑوں کے پیٹ میں جائیگا اور اوست
 مردے کا یہ حال ہوگا کہ کوئی حیوان پس نہ پھٹے آدمی اور سکوناماک سمجھے اور بدبو کی شدت سے دور بھاگے
 اور سب بہتر اوست کے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو اب گلنے اور ٹرنے کے
 بعد خاک ہو جاوے گا جس سے برتن بنینگے اور عمارت بنائی جاوے گی اور جو بدبو ہونے کے بعد پھر نابود ہوگا کہ
 گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے نہ تو نہ تک بود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد
 چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شائع لگی ہے کہ پھر زندہ ہوگا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر قمر سے
 نکلے گا تو دیکھو گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سر پڑی آسمان پھٹے ہوئے ہیں اور زمین بد لگتی ہے
 پہاڑ ادھر سے اور دھرماتے پھرتے ہیں ستارے اندھے ہیں آفتاب کو گھمن لگا ہوا ہے سجا بانہ ہیرا
 اور کرٹے فرشتوں نے آکھیراتے دوزخ جدا چلائی ہے جنت کو دیکھ کر مضمون کو حسرت آتی ہے نامہ اعلا
 کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نامہ پڑھو اور سوقت پوچھو کہ کیا نامہ کیسا ہے کہا جاوے گا کہ تیرے ایام حیات میں
 جس پر تو راضی اور نازان اور شکر تھا پھر دوسرے محافظ مقرر تھے کہ جو کچھ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ اس میں
 لکھے جاتے تھے تیرا عمل تھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست و برخاست سب کچھ
 اس میں موجود ہے تو جہ لکھا تو کیا ہوا ان واقعات نے تو سب لکھ رکھا ہے اب چل حساب ہے اور اپنے
 کیے کا جواب ہے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب ہوگا اور خوف مارے
 زہرہ آب ہوگا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھا نہ ہوگا جب دسکو دیکھو گا تو کہو گیامی افسوس اس کتاب میں
 چھوٹا اور بڑا گناہ سب کچھ موجود ہے پس آخر امر انسان کا یہ ہے جو اس آیت سے مراد ہے **لَعَلَّآ اُتَاہ**
اَلنَّسْرَکَ اب غور کا مقام ہے کہ جب کایہ حال ہو اور سکو تکبر سے کیا سر و کار ہے اور سکو ایک لحظہ خوشی کرنی
 بھی نہ چاہیے اترنا اور جبر کرنا تو درکنار ہے انسان پر اول اور درمیان کا حال تو کھلا ہے اگر بعد از اس امر کا
 حال کھلے جاوے تو اس وقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گناہ سوار بنانا پسند کرے کہ اونکے ساتھ خاک ہو کر
 یہ خطاب سنے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان جدا کے نزدیک مستحق دوزخ ہے تو سو رہی
 اس سے کہیں اشرف اور طیب ہے اسو سطر کہ وہ اولیٰ میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاوے

حساب و عذاب سے علم نہ رہے گا علاوہ ازیں کہ اگر لوگوں کو نظر پڑیں تو کوئی اونے
 بھاگتا نہیں، اور اگر دنیاہ اکسی بندہ گناہگار کو افخ میں دیکھتا ہو تو اس کی صورت سمیٹ نک
 اور وحشت دیکھ کر چمکے مابین اور اگر اونے ہو تو کوئی لگ جاوے تو بدبو سے ہلاک ہو جاوے اور
 اگر او سکے پینے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے سمندرون میں گر جاوے تو در سے زیادہ بڑا ہو
 پس جس شخص کا انجام کاریہ ہو وہ تکبر کس طرح کرتا ہے اور اپنے نفس کو کچھ شے فرض کر کے او سکے
 فضیلت کا معتقد کیسے ہوتا ہے یوں اگر خدا معاف کر دے اور یہ نوبت نہونے پاوے تو
 اور بات ہے الا تاہم معاف کرنے میں تو شک ہی ہے اور گناہگار ہونا یقینی ہے کوئی نہ
 ایسا ہے جسے گناہ نہ کیا ہو اور مستحق عقوبت اس کے سبب نہونے کہ خدا تعالیٰ معاف فرماو
 اور حسن ظن اس کے فضل و کرم پر اسی بات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔
 فرض کرو کہ کسی شخص نے پادشاہ کا ایسا قصور کیا جس سے مستحق ہزار کوڑوں کا ہے اور حکم
 سلطانی سے قید خانے میں مقید کر دیا گیا اور وہ شخص منتظر ہے کہ میری رو بکاری ہوگی اور سب
 لوگوں کے سامنے سزا ملے گی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا قصور معاف ہوگا کہ نہیں
 اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قید یوں پر تکبر کر گیا یا حالت ثلث میں اپنی جان کی فکر میں باہر گیا یا حالِ بندہ
 ہے کہ گناہگار اور مستحق عقوبت تو سب ہیں اور دنیا او سکے لیے قید خانہ اور حوالات ہے اور معلوم
 نہیں کہ رو بکاری کے روز کیسی سزا ملے گی تو جو شخص اس طرح تامل کر گیا او سکویں رنج و خوف اور ذلت
 کافی ہے اور یہ علاج علمی ایسی تدبیر ہے کہ جس سے کبر کی جزا دکھائی جاتی ہے۔ اور علاج عملی یہ ہے کہ
 علانیہ تواضع خدا کیواسطے کرے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرنے والوں کے سے خلاق
 برے جیسے کہ ہم نے صلحا کا حال اور بیان کیا ہے یا بطرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور
 شریف تھا یہاں تک کہ روایت آئے کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں
 بندوں ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی جڑ سے کیسی پوچھا کہ آپ نیا کپڑا کیوں
 نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جسٹن آزاد ہو گا او اس روز نیا کپڑا پہنوں گا اس
 آئندہ سے مرا زادوی روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اس کے تمامی عمل
 ہوتی ہے اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتے تھے ان کو ایمان اور نماز و نوکھا
 حکم ہوا اس لیے کہ ان کو تواضع اور فروتنی بربری معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی ہاتھ میں سے کوڑا گرتا تو
 اوٹھنے کیواسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تسمہ کھلتا تو ان کو نواد سکونہ باندھتا کہ جھکنا پڑ گیا چنانچہ میکہ

بہارِ نبوی جلد سوم

بن حرام نے اول اول بعیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کی تھی کہ میں کو دعوت و سجدہ
کھڑے کھڑے کیا کر دینا آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سمجھ گئے اور بڑے پکے عابد اور کامل ہو گئے
غرض کہ اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جھکنا کمالِ نزول اور پستی کی علامت تھی ایسے نماز کا حکم
ہوتا کہ اوں کا کبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع گھر کرے کیونکہ نماز میں شدت سے تواضع پائی جاتی ہے
کہ رکوع اور سجدہ اور سامنے کھڑا رہنا سب کچھ آثارِ فروتنی کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون کہتے ہیں
اسکی بہت سی وجہیں ہیں اور مین سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حد درجہ کی تواضع موجود ہے اور
نماز کا حکم تمام خلق کو بھی ایسے ہوا ہے کہ اس کے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو
چاہیے کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لے تو جو فعل کہ اس کا مقتضی کبر ہو ہمیشہ اس کے خلاف کرے
یہاں تک کہ تواضع کا عادی ہو جائے ایسے دل میں اچھے اخلاق چھپی گئے ہیں جب علم و عمل دونوں
ہوں اور چونکہ اعضا عالم ظاہری سے ہیں اور دل عالم ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علامت پوشیدہ
اور ارتباطِ مخفی ہے ایسے اعضاء کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہو۔ دوسری صورت اس تکبر کا
بیان جو سات سیویں مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم جاہ میں ہم لکھ چکے ہیں کہ کمالِ حقیقی علم اور
عمل کا نام ہے اور جو چیز ان کے سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہے وہ کمالِ واقعی ہے اس لحاظ سے
عالم کو تکبر نہ کرنا دشوار ہے ایسے فی الجملہ کمالِ حقیقی اور سکونِ علم کا موجود ہے مگر ہم طریقِ علاجِ علمی و عملی
ساتون سبب کا ذکر بیان کیے دیتے ہیں اول نسب کا تکبر نسب کے باعث جسکو تکبر ہوا و سکود و بائیں جانی
چاہیں اول تویہ کہ نسب پر فخر کرنا محض جہالت ہے ایسے کہ دوسرے کمال سے غیبت ہونی معنی ہر
شوگر ذات میں جو ہر تو کیا حاصل ہو کر کہنا کہ آبا تھے ہمارے اشرف و افضل خدا ہی سے
پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہے اگر خود صفاتِ خسیں کہتا ہے تو اونکی خست کو دوسرے کا کمال
کسطحِ تذراک کر گیا بلکہ جس شخص کو نسب سے تکبر کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کتا کہ فضیلت مجھ میں ہے
اور تو تو میری پیشاب کا کیر ہے تجھے شرف کہانے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کثیر انسان کے
پیشاب سے پیدا ہوا اور جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہوا تو انسان کے پیشاب کا کیر دوسرے
بہتر کہلا دینا نہیں بلکہ دونوں یکساں ہونگے شرف انسان ہی کو ہے اس کے پیشاب کے
کیرے کو کچھ شرف دوسرے کیرٹون پر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچاننے
اور باپ اور دادا سے کو خیال کرے اس کا باپ تو ایک نطفہ نام پاک ہے اور دادا مٹی اور خاک
ذلیل ہے چنانچہ خدای تعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بت لادیا ہے جیسا کہ فرمایا

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام علی سیدنا محمد
وآلہ الطیبین

کونسی خاتون تھی حلقہ بدلتی تھی لاشک من طین۔ تو جس کے لئے کہ من سلا لکھن مآء فہمیں
پس جسکی مہل خاک نہیں ہو جو ہمال ہوئی رہتی ہے اور پھر اوسکی مٹی کا خمیر کیا گیا ہو یہاں تک کہ
سناہ اور ہواد ہو گئی ہو وہ تکبہ کیسے کرتا ہے جسکی طرف اوسکی نسبت ہے وہ تو سب میں دلیل ہو
جیسا کہ مکتبہ میں کیا خاک سے یہ ذلیل ہے اور کالی کچھڑے زیادہ ہو دار اور پشیا ہے زیادہ
نپاک ہے پس اگر خاک کی طرف آدمی کی نسبت بعید ہے تو قریب ہی چیز کی نسبت کو دیکھنا چاہیے کہ
وہ نصف بدلتی ہے اور سسے کا ٹپٹ بھی اپنے آپ کو حقیر ہی جانتا چاہیے اور اگر اوسکے لحاظ سے
بغت ہی ہوتی ہو تو جو اوسکی مہل ہے وہ خالی ہے اوسکو بھی بغت نہیں جب باب میں بغت
نہ اوس میں تو اولاد میں کہان سے آئی اس سے معلوم ہو کہ جب اصل آدمی کی خاک سے ٹھہری
اور علمی و فنی سے مواظبت نہایت رہے کہ ہر نسبت ایسے کہ جو اسکی اصل ہے وہ تو پانچوں میں جاتی ہو اور
جسے جانا ہو وہ اگر بیان کو لگ جائے تو وہ جانا جائے پس جو شخص اس نسبت حقیر کو سچائیے وہ تکبر کرے گا

رحاک آفریت حسد او نڈیاں | ایسے بندہ افتاد کی کن جو خاک

اور بعد اس معرفت اصل اور واقعی کے کھنے سے متکبر بالنسب کی ایسی مثال ہوگی کہ ایک شخص
اپنے آپ کو ہمیشہ سید جانتا ہے اور اوسکے باپ سے اس سے کہہ دیتا تھا کہ ہم سید ہیں اسی جہت سے
اوسکو کبر شرف نسب کا تھا اسی حال میں چاہئے کہ لوگوں نے کہ جسکے قول میں مجتہد کا شک نہیں
یہ بیان کیا کہ یہ شخص حجاب لڑکا ہے اور اس دشواری کو غیب برہان و محبت سے اوسکو سمجھا دیا کہ اوس
دل میں کہ یہ شہادت ہے کہ اوجان لیا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو اب اس شخص کو کچھ غرور نسب کا غم ہے گا
بلکہ ہے چین سب آدمیوں سے حقیر ہو جائیگا اور اس اپنی ذلت کا ایسا دھیان دل میں نہ جسے گا
کہ دوسروں پر کبر کرنا سب بالائی طاق ہو گا یہی حال دانا و بصیرت شخص کا ہے جب اپنی مہل کو سوچتا ہو
اور جانتا ہے کہ مٹی اور نطفے سے بنا ہوا ہوں تو تکبر نہیں کرتا ایسے ایسے لڑکا اگر اسکا باپ جھکی یا حجام
یا کوئی اور ذلیل کام والا ہوتا تو یہ شخص اپنے آپ کو کینہ سمجھتا سوچے کہ باپ کوڑا اور ٹٹی اونٹنا تھا
یا خون میں ہاتھ تر رکھتا تھا تو جب یہ معلوم ہو گا کہ خود میں ہی خاک و رغن سے بنا ہوں تو بطریق
اولی اپنا کینہ ہونا سمجھے گا دوسرا سب کبر کا جمال ہے اور اوسکی دوا یہ ہے کہ اپنے باطن کو عاقلوں
کی طرح دیکھے اور بہائم کی طرح ظاہر حال کو معاینہ نہ کرے اور جب باطن کو دیکھیا تو ایسی فضیلتیں ہونگی
جسے جمال کا کبر گرد ہو جائیگا مثلاً تمام اعضا میں آدمی کی پلیدی پر ہے پیٹ میں براز ہے اور مثلاً فی
میں پیشاب اور ناک میں مینٹھ اور مونہ میں تھوک اور کانوں میں بل اور گون میں خون اور جلد میں

پہلے درجہ میں بدبو ہے اور باوجود اسکے دن میں ایک بار یا دو بار پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھو کر
 اور ہر روز ایک یا دو بار پیٹ کی بلانے کو پاخانہ میں جاتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اوسکا
 دیکھنا بھی مکروہ معلوم ہوتا ہے چھونا اور سونگھنا اور کناراوریہ سب ایسا واسطے ہے تاکہ ہر وقت اسکو
 دھیان اپنی ناپاکی اور زلت کا بنا رہے یہ حال توحیات کا ہے اور ابتدای خلقت میں سے ہوئی ہے
 وہ معلوم ہی ہے کہ لفظ اور خون حیض سے ہے اور وہ بار پیشاب کے راستے سے نکلا ایک بار پانی
 پشت سے جب اسکے پیٹ میں گیا اور رحم میں جو خون حیض کی جگہ ہے رہا اور ایک بار جب اسکے
 پیٹ سے دنیا میں آیا چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے میں
 ہمارے نفسوں کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دوبار نکلتے ہو اور اسی بنا پر
 طاؤس رحمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ سے کہا تھا کہ یہ چال اوس شخص کی نہیں جسکے پیٹ میں
 غلیظ ہو جیسا کہ یہ قصدا پر گذرنا یہ ابتدا و وسط کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک ذریعہ بھی اپنے
 بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جائے جیسے چوپایوں میں ہوتی ہے
 کہ وہ کبھی اپنے آپ کھینچنے صفائی کے نہیں ہوتے۔ پس جب آدمی تامل کرے کہ میں پلیدی سے
 پیدا ہوا اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مزار پلیدی ہو جاؤنگا تو اپنے جمال کو غشت
 فخر سمجھے گا وہ تو گھوڑے پر کا سبزہ ہے کہ ظاہر میں ہر اہر معلوم ہوتا ہے اور ہل ناپاکی ہے جب گل کا
 گلزار ہے کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد نکلتا نکلتا ہوا میں بار پھرتا ہے۔ اور اگر
 بالفرض حسین آدمی کا جمال دیر پا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے تبرأت بھی اوس پر واجب تھا کہ
 اپنے جمال سے بدھوت پر تکرر کرتا اسلئے کہ بدصورت کی بدصورتی اوسکے اختیار میں نہ تھی کہ اوس سے
 نچ رہتا اور نہ خوبصورت کی خوبصورتی اوسکے اختیار میں ہے کہ اوسکی تعریف کیا ہو سکے اور اوسکو
 جمال کو کچھ قلیل ہی نہیں ہر دم یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جاتا ہے ذرا سے مرض یا چیچک یا زخم یا کسی
 اوسبب سے زائل ہو جاتا ہے اور ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی یا عین اسباب سے
 بدصورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو جاننا اور اکثر چنارل میں سے جمال کے کبر کو دکھا دیتا ہے
 تیسرے سبب کے بارے میں یہ کہ اسکا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں اوسکو
 تامل کرے کہ اگر ایک رگ میں بھی درد ہو جاتا ہے تو سب عجز و عجز بدتر ہو جاتا ہے اور سب زیادہ لیل نجات ہو

چونکہ وہ بدرد آور و دروزگار۔

دیکھو عفو ہارا غافل نہ رہو

اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کبھی کچھ چھین لے تو اوس سے نہیں لے سکتا ام اگر کچھ ناک میں

کھس جاوے یا چوٹی کان میں چلی جائے تو باعث ہلاک ہو اور اگر کانٹا پائون میں لگ جاوے
تو عاجز کر دے ایک دن کے بنجاہین مدت کا زور جاتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کا نئے کا
نہو سکے اور پھر اوچوٹی کی تاب نہ لاوے اور کبھی کو اپنے اوپر سے نہ مال سکے اور نہ چاہیے کہ اپنی
قوت کا فخر کرے اور اگر بالفرض شائستگی در ہی ہو تو گدھے اور گائے اور ہاتھی گھوڑے سے
زبردست ہو گا پھر ایسی صفت میں کیا فخر رہا جس میں بہائم بڑھکر ہوں جو تھا سبب تو انگریزوں
کثرت مال ہے اور اسی میں کثرت یا ر ویدو گار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر
کرنا بھی شامل ہے اور انہیں سے ہر ایک چیز پر تکبر کرنا جمال و قوت وغیرہ کے تکبر کے مانند نہیں
اس واسطے کہ جمال وغیرہ تو داخل انسان تھا یہ چیزیں تو اوسکی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تکبر کی
سبب بُری ہے اس لیے کہ جو اپنے مال کا تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنے گھوڑے یا کھڑکے کا
تکبر کرتا ہے تو اب اگر گھوڑا مر جاوے یا کھڑکے مسمار ہو جائے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گی اور جو شخص
بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر ہے اور اپنے آپ میں کوئی وصف نہیں رکھتا
اوسنے اپنے کام کی بنیاد اوس دل پر رکھی ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے یعنی
بادشاہوں کا دل ہیشہ متغیر رہتا ہے گاہ بسلامے برنجد و گاہ بدشتاے خلعت و ہند اگر فراموشی
بات میں بگڑ جاوے تو جو لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب ذلیل ہو جاتے ہیں
اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو اوسکی ذات میں نہ ہو وہ کھلا جاہل ہے مثلاً جو تو انگریز کا تکبر
رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفار میں اونسے زیادہ ثروت والے ہیں پس تق ہے اسے
شرف پر کہ جس میں کفار بڑھکر ہوں اور تق ہے اسے فضل پر کہ جسکو جو ایک نکلے میں جو اسے
اور مالک ذلیل و مفلس رہ جاوے غرض کہ یہ اسباب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں
اور جو ذات میں داخل ہیں اونسکا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں
وہاں و مصیبت کے باعث ہونگے پس اوپر فخر کرنا عین جہالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے
کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ اوسکی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی
کے اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے
تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام مملوک ہے کہ کسی چیز پر اسکا قابو نہیں تو جسکو یہ حال معلوم ہو جاوے
اوسکا کبر و عزت و دور ہونا چاہیے مثلاً کوئی شخص عاقل اپنی قوت و جمال و مال و دولت اور حریت کو
زیادتی مکانات اور کثرت جاہ و کافر کرتا ہے اسی انسان میں دو عادل گواہوں نے

اسی منصف عالم کے گناہ ہی کی کہ یہ شخص فلاں کا غلام ہے کیونکہ اسکے مال باپ اس کے مملوک تھے اور عالم نے بغور اطلاع مالک کو خبر کر دی اور مالک نے اگر اس پر بھی قبضہ کر لیا اور تمام اس کا مال لے لیا اور وہ باوجود مال جانے کے یہ بھی خوف رکھتا ہے کہ کہیں ان احوال میں افراط و تفریط کرنے اور ہمال مالک اطلاع نہ دینے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جستجو میں تحقیق کوین کی اور سپر اور مصیبت یہ کہ وہ شخص کو گھر میں بند کیا جائے کہ جان سانپ بچھو اور حشرات الارض بہت سے ہوں کہ ہر دم ہر ایک سے ڈسے اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اور نہ کوئی تدبیر نجات کی جانتا ہے تو بھلا ایسا شخص جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت و کمال کا فخر کر گیا یا اپنے دل میں فیصلہ خفیہ نہو گا یہی حال عاقل بعیر کا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہے کہ زمین مالک اپنی گردن کا ہون نہ بدن کا نہ اعضا و اربال کا اور باوجود اسکے آفات اور شہوات اور امراض کو اپنے لیے سانپ بچھو سمجھتا ہے کہ ہر دم اس سے خوف ہلاک ہونے کا ہے پس جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قوت و تدبیر نہیں کرنے کا کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے نہ قوت تو جو اسباب کبر کے آدمی کی ذات سے خارج ہوں اس کے علاج کا طریق یہی ہے اور یہ طریق علم اور عمل پر تکیہ کرنے کے علاج کی بہ نسبت آسان ہے اس لیے کہ علم و عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا خوش ہونا اس سے یہاں ہے مگر اور فخر تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ جہالت ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں چہاں سبب تکبر علم ہے اور وہ بڑی آفت اور بڑے امراض میں سے جس کا علاج سہل نہیں بلکہ نہایت محنت و مشقت سے ہوتا ہے اس واسطے کہ علم کی قدر خداے تعالیٰ کے نزدیک اور بندوں کے نزدیک بڑی ہے اور اس کی قدر مال و جہال سے اور بہ چیزوں سے بڑھ کر ہے بلکہ مال و جمال کو کچھ بھی رتبہ نہیں اگر علم اور عمل اس کے ساتھ منوان اور اسی جہت سے حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ علم کی طغیانی مثل مال کی طغیانی کے ہے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب عالم لغزش کھاتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کھاتا ہے پس چونکہ فضائل علم کے شریعت میں اس کثرت سے ہیں اس لیے عالم آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جائز سے بڑھ کر نجانے اور اس کبر کے دور کرنے کے لیے اس کو دو باتوں کا جانا چاہیے اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حجت اہل علم پر مستحکم تر ہے اور جاہل سے اتنا برداشت کیا جاتا ہے کہ عالم سے اس کا ہر حصہ بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کرے اور علم کا حق لغت اور کمرے اوس سے زیادہ کیا گناہ ہو گا اور ہمیں بحفاظت حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز عالم بلبلا جاوے گا اور روز میں ڈال دیا جاوے گا اور اس کی آستین نکل پڑے گی اور اس کو ایسا چکر دینے کی

نزدیک دوزخی ہوا اور اسکو معلوم نہوا و س سے تہہ میں گتا اور سو رہا بہترین دیکھ حضرت عمر رضی
کو قبل اسلام کے بہت مسلمان حقیقہ جانتے تھے اور کفر کے باعث نفرت کرتے تھے مگر آخر میں
اللہ تعالیٰ نے انکو ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ سوا حضرت ابوبکرؓ کے کسی اور سے بہتر ہوئے پس خداوند
انجام کار پر نظر نہیں ہوتی اور دانا آدمی ہمیشہ خاتمے ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیا و
خاتمے ہی کے واسطے مطلوب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو یہی شایان ہے کہ کسی
مکبر نہ کرے بلکہ اگر جاہل کو دیکھے تو دل میں یہ کہے کہ اپنے تو جہالت کے باعث خدا تعالیٰ کی نافرمانی
کی اور میں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت معذور تر ہے اور اگر عالم کو دیکھے تو
یون کہے کہ یہ مجھے زیادہ جانتا ہے میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر عمر میں بڑے کو
دیکھے تو یہ خیال کرے کہ اسے مجھے پہلے اللہ کی اطاعت کی میں اس کی برابر نہیں ہو سکتا اور اگر
چھوٹے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر ہو سکتا ہوں
اور اگر بچہ کو دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید اسکا خاتمہ اسلام پر ہوا اور میرا خاتمہ
کفر و بدعت پر ہو کیونکہ ہدایت ہمیشہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ ابتدا سے ہدایت
میرے قبضے میں نہ تھی غرض فکر خاتمہ سے کہ اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جاننا چاہیو کہ کمال آدمی کا
اسی میں ہے کہ سعادت اخروی اور قرب الی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں اور
جنکو کچھ قیام نہیں انہیں کچھ کمال نہیں اور ہر چند خطر خاتمہ کا متکبر میں اور جس پر تکبر کرنا ہے انہیں
مشترک ہے مگر ہر ایک پر یہی لازم ہے کہ تمام محبت اپنے نفس کی طرف مشغول ہو اور اپنے خاتمے کا
خوف کرے دوسرے کے خوف میں مشغول ہونا چاہیے اس واسطے کہ خائف آدمی نہایت ہی
بظن ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہے مثلاً اگر بہت سے لوگ
قیدی میں ہوں اور ان سے کوئی مقصود ایسا ہوا ہو کہ سب کے واسطے کہ وہ ان مارنے کا حکم ہوا ہو
تو انکو اس بات کی مہلت نہو گی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو تر دہین سب یکساں ہیں بلکہ
ہر ایک کو اپنی جان کا رنج دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا گو یا ساری مصیبت
اور خطر ایک ہی کے سر پہ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ تمکو حکم ہے کہ بدعتی اور فاسق سے بغض نہ رکھو
اور بھاری تقریر سے ان کے ساتھ تواضع کرنی پائی جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کا جمع
ہونا صدیق کا جمع ہونا ہے پس جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر لوگوں پر مستحب
ہو جاتی ہے کیونکہ بدعت و فسق پر خدا کے لیے غصہ کرتے ہیں کہ نفس اور علم

کافر و بدی شامل ہو جاتا ہے بہت سے جاہل مابدا اور مغرور عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جہان
 کوئے برابر کوئی فاسق بیٹھا او سکوپانے پاس سے سدا دیتے ہیں اور گنہگار گشتی کرتے ہیں اور یہ گنا
 کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حالانکہ واقعہ میں یہ امر کہ باطن کی جہت سے شر ہو
 جیسا کہ ابھی قصہ عابد بنی اسرائیل اور فسادی کا ذکر چکا ہے اور وجہ مشتبہ ہوئی ہے کہ مطیع آدمی پر تکبر
 کرنا قوطا ہر ہے کہ برا ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہے مگر بدعتی اور فاسق پر تکبر کرنا ایسا
 معلوم پڑتا ہے کہ گویا خدا کی واسطے غصہ کیا ہے اور چونکہ غصہ خدا کی واسطے کرنا بہتر ہے اس واسطے بدعتی
 اور فاسق پر تکبر آدمی النظر میں بہتر معلوم ہوتا ہے علاوہ ازیں غصہ کرنے والا جس شخص پر غصہ کرتا ہو
 اور پرتکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والا غصہ کرتا ہے پس کبر اور غضب ایک دوسرے کے موجب ہوتے ہیں
 اور ایسے باہم مختلط ہیں کہ ان میں تمیز سوای توفیق یا قتلوں کے اور کیونہیں ہو سکتی پس اس شخص سے
 نجات کی صورت یہ ہے کہ جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا دیکھو امر معروف اور نہی بات
 منع کرے تو تین باتیں دل میں اور وقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ جو خطائیں اپنے آپ سے سرزد
 ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا فضل اپنی انکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے
 اپنے آپ کو فضیلت ہے یعنی علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ او سکویہ لحاظ کرے کہ خدای تعالیٰ
 کے انعام اور جہان سے مجھے میں یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس کو اپنے
 باعث بڑا سمجھوں اور دوسرے پر تکبر کروں تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا ہو
 کہ میرا خاتمہ بڑا ہو اور اس بدعتی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو غرض ان تینوں باتوں کے پیش نظر کہنے سے تکبر سے
 محفوظ رہیگا باقی رہا یہ کہ ان تینوں باتوں کے ہوتے غصہ کیسے ہو گا تو معلوم کرنا چاہیے کہ غصہ پر ہونی
 اور اقامہ کے لیے چاہیے اپنے نفس کی خاطر نہ چاہیے کیونکہ او کا حکم ہے کہ غصہ میرے وہم کو اپنے نفس کو
 کے لیے مت کرو پھر غصہ میں یہ سمجھے کہ میں پنج جاؤنگا اور یہ بدعتی ہلاک ہو جاؤنگا بلکہ اپنے نفس پر خون
 خستہ گناہوں کا جو خدا تعالیٰ کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ تر چاہیے اور معذرت کا حال
 بھی معلوم نہیں۔ اب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص خدا کی واسطے
 غصہ کرے وہ اوپر تکبر بھی کرے یا اپنا رتبہ او کو تر تو سے بڑھ کر سمجھے فرض کر دو کہ ایک بادشاہ کے
 ایک لڑکا اور ایک غلام ہے بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر تعین کر دیا ہے کہ اسکی حفاظت کرنا اور
 جو حرکت خلاف ادب کرے اوپر مارنا اور نامناسب افعال پر جھڑک دینا پس اگر غلام کو اپنے
 اتالیک کی حیثیت و اطاعت منظور ہوئی تو ضرور ہے کہ جب وہ لڑکا کچھ بے ادبی یا ملاق کام کرے گا

اور پھر غصہ ہو گا اور منع کر گیا اور مار گیا اور یہ غصہ صرف اپنے آقا کی جہت سے کرتا ہے کہ اوسے علم
 کیا تھا اور اوسکی فرمانبرداری موجب فلاح و تقرب ہے اور غصہ یہی بات پر کیا جو آقا کو بُری لگتی ہے
 یہ سب کچھ ہے مگر اوپر تکبر نہیں کرنا بلکہ تواضع ہی رہتا ہے ایسے کہ جانتا ہے کہ آقا کے سامنے جو اسکا
 رتبہ ہے وہ میرا کہاں ہے اس سے معلوم ہو کہ غصہ کرنا اور چیخ ہے اور تکبر اور خیر غصے کے لیے تکبر اور
 تکبر تواضع ضروری نہیں اسی طرح جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے تو خیال کرے کہ شاید آخرت
 خدا کے نزدیک دُخین کی قدر زیادہ ہو کر تقدیر میں اُنکا خاتمہ اچھا لکھا ہے اور میری تقدیر میں
 بُرا خاتمہ ہے جسکی مجھے خبر نہیں ہاں غصہ اور تکبر کرنا چاہیے اس نظر سے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور
 محبت الہی اسکی مقتضی کہ جو فعل اوسکی مرضی کے خلاف جس کسی سے سرزد ہو اوپر غصہ کرے اور
 چونکہ ان شخصوں کا خدا کے نزدیک آخرت میں اپنے آپ سے اقرب ہونا ممکن ہے تو اس نظر سے
 اُنکے ساتھ تواضع کرے۔ دانا عالمیوں کا بغض اسی طرح ہوتا ہے کہ اوسمیں خوف اور تواضع ہے
 ہے ہیں اور مغرور اسکے برعکس ہیں وہ اپنے نفس کو ایسے دوسروں کی نسبت کر زیادہ توقع کرتے ہیں
 اور انجام کا حال معلوم نہیں واقع میں اُنکو بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ گناہ گار یا معصوم
 بدعت ہیں اُنسے تواضع کرنی اور غصہ کرنے اور علیحدہ ہونے کا یہ طریق ہے۔ ساتواں سبب عبادت
 اور رُوح پر تکبر کرنا اور یہ بھی بندوں پر بڑے امتحان کی چیز ہے اوسکا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں
 تمام خالق کے ساتھ متواضع ہونا لازم کرے اور اوسکی صورت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے علم زیادہ
 رکھتا ہو اوپر تو کسی صورت سے تکبر کرنا نہیں چاہیے ایسے کہ علم کی فضیلت بہت ہے چنانچہ
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 سلم فرماتے ہیں فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ أَدْنَى رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِي
 اسی طرح بہت روایات اسباب میں ہیں پس اگر عابد یوں کہے کہ اس سے فضیلت علماء باعمل کی تو
 عالم فاجر کی فضیلت نہیں پائی جاتی تو اوسکا جواب یہ ہے کہ مکو معلوم نہیں کہ کس کس نے یُدْهِنُ السَّيِّئَاتِ
 اور جی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب عالم سے باز پرس ہو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم عالم کی نجات کا
 وسیلہ اور اوسکے گناہوں کا کفارہ ہو اور یہ دونوں باتیں اخبار سے ثابت ہیں اور چونکہ یہ امر
 عابد آدمی سے پوشیدہ ہے اوسکو معلوم نہیں ہو سکتا کہ عالم کا علم اوسکے حق میں کیسا ہو گا لہذا
 اوسکو تحارت عالم کی نہ چاہیے بلکہ تواضع ہی چاہیے اور اس تقریر سے کوئی عالم بھی اپنے نفس کو
 عابد سے اچھا نہ سمجھے اس واسطے کہ گویا اعتبار حدیث فضیلت عالم کی اوسکو فضیلت ہے مگر اس

[illegible]

اعتبار سے کہ غائبانہ کا حال مشکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالمِ حق کے وقت ایسا ہو جاوے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جاہلِ فاسق سے بھی بُرا ہو اور یہ اس گناہ کو خفیہ سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بُرا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ عالم ہو خواہ عابد ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اس کا اند کو حکم دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا مامور نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرتا رہے اور دوسرے کی بے سطر رجا اور اٹھین باتوں سے تکبر سے بچا رہے گا۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی دو قسمیں ہیں ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال سیرِ مشکف نہیں اور نہ بھی تکبرِ نچاہیے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہگار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ظاہر ہو پس ان پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اس نے تمام عمر میں ان لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہیں اور چونکہ قعدہ تمام عمر کے گناہوں کی نہ اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ جہانے گناہ دوسرے کی نسبت کم ہیں غیر ممکن ہے اور ایسیلئے تکبر کرنا بھی بجا ہے۔ ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص نے ہماری نسبت گناہ کثیرہ زیادہ کیے ہیں مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اس نے قتلِ ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اسکے تکبرِ نچاہیے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً کبر اور حسد اور ریا اور خیانت اور اعتقادِ باطل اور وسوسہ خدا کی صفات میں یا اور ہی طرح کا گناہ سب سے اس کے نزدیک بہت سخت ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جاوے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحقِ غضب ہو اور فاسقِ معلن سے کوئی ایسی اطاعت قلبی مثل اخلاص یا سحر لہمی یا خوف یا تعظیم کے بروی کار آئے جو عابد میں پائی جائے اور خدا تعالیٰ اس طاعت سے بڑے اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کا حال قیامت کو کھلے جب کہ عابد اس فاسق کو اپنے نفس سے بدرجہا اوپر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جانے میں امکان پایا جاتا ہے اور عابد کا بُرا ہو جانا ایک احتمالِ ضعیف و بعید ہے لیکن احتمالاتِ بعید جو اپنے مضربوں اور کوا احتمالِ قریب ہی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو ایسیلئے دوسرے کے حال کا فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں خوفناک ہو اس کا فکر چاہیے کیونکہ اپنا گناہ دوسرا تو کوئی اوٹھانے سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے اپنا عذاب ہلکا پڑے گا۔ ایسی باتیں سوچنے سے طبیعتِ تکبرِ طیف سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہ بے بن نہ رہے کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے

جائز ہوتا ہے جیسی کبر و جھٹک اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخونی کا آپ کھل جاتا ہو کر گرا ہی دلیل بخونی کی ہے اور کبر اور بخون ہونا دونوں مہلک ہیں اور تواضع دلیل خوف کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہوا لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہوا اور بظاہر میں صلح بھی کرتا ہو تو جتنی برائی کہ کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہوگی یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکا جاننام کبر کو دل سے دور کرنا ہے انکے سوا اور کسی چیز سے نہیں جاتا کہ یہ نفس بعد اس معرفت کو تواضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا دعویٰ برائت کا کبر سے کرتا ہے جب کوئی بات آپڑتی ہے تو اپنی طبیعت ہی پر جاتا ہو اور اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اسکا پورا کرنا عمل سے چاہیے اور پہچان کبر کی مواضع تین متوہمون کے افعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پنج امتحانوں سے اس کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسرے سے کسی مسئلہ میں مناظرہ ہو اور اسوقت طرف مقابل کی زبان پر اذیت و جارح ہو پس اگر اس پر حق کو ماننا اور طرف مقابل کا شکوہ ہونا اور بیان حق پر اسکی تعریف کرنی اگر ان گذرے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ میں کبر چھپا ہوا ہے اسوقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اور علی علاج کرے کہ اپنے نفس کو اسکی خست یاد دلائے اور خاتمے کا تردد یاد رکھ دے اور یہ کہ کبر سوا حق تعالیٰ کے اور کسی کی شان کے شایان نہیں اور علاج عملی سطح کرے کہ قبول حق کا قرار جو نفس پر گراں ہے اسکو بزور قبول کرے اور پیکان زبان سے حمد و ثناء طرف مقابل کی لے لے دے اور اسکا شکوہ گزارے کہ آپ نے خوب بات نکالی میں اس سے فاضل تھا خدا ہی تعالیٰ آپ کو جزا دے اور غرض کاروائی کی بات مومن کی کہ ہونی چاہیے جب اسکو مل جائے تو جس شخص کے بدلہ نہ لے لے اسکا شکوہ گزارے جو ب سطح چند مرتبہ مواظبت کر گیا تو یہ بات اسکی سرشت ہو جاوے گی اور بدلہ پر حق کا قبول کرنا اگر ان نہ پکا۔ اور جب تک آہنی کو اپنے ہمسران کی توہین کران گذرے جب تک کبر موجود ہے اور اگر تنہائی میں تو اگر ان نہیں معلوم ہوتی مجمع میں تعریف کرنا شاق ہوتا ہے تو اس صورت میں کبر تو نہیں مگر یہ ہے اسوقت یہاں کا علاج کرے بیسارہنٹے پہلے لکھاتے کہ لوگوں سے طمع منقطع کرنے اور دلکو یہ بات یاد دلائے کہ اسکا نفع ایسے ہیں کہ خود اوہیں کوئی کمال ایسا ہو جو خدا کے نزدیک اچھا ہو نہ خلق کے نزدیک سطح کی او باتیں جو ہننے یہاں کے علاج میں لکھی ہیں سوچے اور اگر تنہائی اور مجمع میں دونوں میں شاق معلوم ہو تو کبر اور زیادہ دونوں ہونگے اور صرف ایک چیز سے نجات ہو جانے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ دوسرے سے بھی نہ بچے اسلئے دونوں کا علاج چاہیے

کیونکہ دونوں مرض ملک میں دوسرا امتحان یہ ہے کہ اپنے ہمسرون اور برابر والوں کے ساتھ مخلوق میں جمع ہو اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے اور صد جگہ میں اور نفسے نیچے مٹھے اگر یہ بات نفس پر شاق ہو تو متکبر ہے اس پر غلبت تکلف کرے یہاں تک کہ اس امر کی گراہی دل سے جاتی ہے اس سے کبر بھی جاتا رہیگا اور ایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو تو بہت پاس بیٹھا ہے یا اپنے ہمسرون اور اپنے درمیان میں کسی ارنفل قوم کو بھلا دیتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نے تواضع کی حالانکہ اہل میں یہ کبر ہوتا ہے اس لیے کہ متکبروں کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے اور وہ ہم کرتے ہیں کہ ہنسے باوجود استحقاق کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو واقعہ میں تکبر کرتے ہیں مگر اظہار تواضع سے تکبر کرتے ہیں بلکہ یہ بن چاہیے کہ اپنے ہمسرون کے پاس ہی بیٹھے مگر ان سے دبا ہوا ہونے سے اس طرح کا بیٹھنا کبر کی برائی دل سے نکال دیتا ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر دعوت کرے تو اس کو قبول کرے اور فقط اور اقارب کی حاجات کے لیے بازار میں جائے اگر یہ امر شاق ہو تو کبر ہے کیونکہ یہ افعال حکام اخلاق میں سے ہیں اور ان پر بہت بڑا ثواب ہے پھر جو نفس اسے نفرت کرتا ہے تو بیچارے کے خبت باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اسی صورت میں اس کے دور کرنے میں مشغول ہو اور جو معارف کہ ہمارے کبر کے مرض کے دور کرنے میں ذکر کیے ہیں ان سب کو یاد کرے جو تھا امتحان یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لائے اگر نفس اس بات کو نہ مانے تو کبر ہے پھر اگر تنہائی میں شاق نہ گذرے تو یہاں سے بہر صورت کبر اور یا دونوں امراض دلی ملک میں اگر ان کا تذکرہ کیا جائے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دل کا علاج تو بالکل چھوڑ دیا اور بدن کا علاج بہت کرتے ہیں باوجودیکہ بدن کا علاج کرین یا نکرین اور نیکو موت بیشک آویگی اور دونوں کو بدوں سلامتی کے سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَمْنُنْ** آئے اللہ بقلوبہم اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا لوگوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے یہاں تو غلام اور چاکر کتنے جو یہ کام کر رہے آپ نے فرمایا کہ البتہ مگر میں نے اپنے نفس کا امتحان چاہا کہ اس کو بڑا تو نہیں جانتا۔ تو آپ کی ہمت کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے صرف غم پر کفایت نہیں کی بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ لے آئے وہ کبر سے بری ہے پانچواں امتحان یہ ہے کہ کپڑے کھٹیا پسے اگر تنہائی میں نفس اوپر رہی نہ تو کبر ہو گا اور اگر مجمع میں ایسا لباس پہننے سے نفرت کرے تو یہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ رات کو ٹاٹ پہنتے تھے

نفس کو تیری آواز نہ دے
گھر کو تیری آواز نہ دے
پس جبکہ دل چاہے

جو کچھ غیب سے آتا ہے
وہ بھی غیب سے آتا ہے
اور اس سے غیب سے آتا ہے
تو کون نہایت لاوت

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اونٹ کو باندھے اور اون کا کپڑا پہنے وہ کب سے
 بڑی ہے اور فرمایا کہ میں بندہ ہوں زمین پر کھانا کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں اور اونٹ کو
 باندھتا ہوں اور کھانے کے بعد اونٹ بگلیاں چاتا ہوں اور غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو میرے طریق
 پھرے وہ مجھے نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ
 جمعہ میں سو اسطے حاضر نہیں ہوتے کہ اون کے پاس کپڑے ویسے نہیں اپنے صرف ایک عبا پہن کر لوگوں کو
 نماز پڑھائی۔ عرض یہ کہ یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں ریا اور کبر و دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو خاص
 جمع سے ہے اس کا نام ریا ہے اور جو تنہائی میں ہو اس کا نام کبر ہے اس کو خوب جان لینا چاہیے
 اس واسطے کہ جو شر کو نہیں جانے گا اس سے نہیں بچے گا اور مصلحت کو نہ پاوے گا اس کا علاج میں آوے گا
 و سوا ان بیان تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جانا چاہیے کہ مثل و اخلاق کے اس
 خلق کے بھی تین درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کی طرف کو جھکتا ہوا ہے اس کا نام تکبر ہے اور ایک درجہ
 کمی کی طرف کو مائل ہے اس کا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عمدہ یہ بات ہو
 کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے جس میں لذت و خست کی نوبت نہ پہنچے کیونکہ خدا تعالیٰ کو
 نزدیک وسط امور محبوب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمسرون پر بڑھنا چاہے وہ تکبر ہے اور
 جو اسے پیچھے رہنا چاہے وہ متواضع ہے متواضع مشتق وضع یعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قدر و اہمیت
 کی قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی موی کی واسطے اپنی جگہ چھوڑے پھر اٹھتے وقت اس کی جوتیاں
 سیدھی کرے اور دروائے تک ساتھ پہنچانے جاوے تو اس کے حق میں یہ کام ذلت اور خست کا ہے
 یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میاں دروی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اس کا حق دینا چاہیے
 اس طرح کی تواضع اپنے ہمسرون کے لیے زیادہ چاہیے چاہے اپنے تہ کے قریب ہو اور بازاری کے لیے
 عالم کی تواضع اس قدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کر گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ
 دعوت کرے تو قبول کرے اس کی حاجت میں حتی الوسع سعی کرے اس کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو
 اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اس کی نسبت زیادہ خائف ہے اس کو بغیر حارستہ نہ دیکھے کیونکہ اپنا
 نام و اس کا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرنے کے لیے اپنے برابر یوں اور کمتر یوں والوں
 تواضع کیا کرے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو جائے اور کبر جانا ہے جب یہ امر آسان معلوم
 ہو گا تب خلق تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شاق گذرے گا اور تکلف یہ افعال کرے گا تو تکلف کہلاوے گا
 متواضع نہیں ہو گا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل سہولت بے دشواری اور مائل صادر ہوا اور

میں تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شاق گذرے گا اور تکلف یہ افعال کرے گا تو تکلف کہلاوے گا
 متواضع نہیں ہو گا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل سہولت بے دشواری اور مائل صادر ہوا اور

اگر سوائے اس رجب کو پہنچے کہ اپنی قدر کی رعایت شکل بڑھاوے اور نوبت خوشامد اور نزولت کی پہنچ جائے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے اس صورت میں کچھ ایک اپنے نفس کو برتری دینی چاہیے یہاں تک کہ وجہ وسط حاصل ہو لے کہ ایماں دار کو اپنے نفس کا ذلیل رکھنا درست نہیں اور وجہ وسط جسکو حد استقیم سمجھنا چاہیے اس خلق اور اخلاق میں بہت باریک ہے مگر مائل ہونا کی کیطوفت میں خوشامد کیطوفت نسبت یا دنی یعنی کبر کے جانب کے آسان ہر جیسے مال میں اسراف کیطوفت مائل ہونا غل نسبت ہوگا۔ زیادہ چھاپی حد سے زیادہ اسراف و حد سے زیادہ بخل دونوں مذموم ہیں اور ایک دوسرے برائی میں بڑھکر میں سطح نہایت۔ نسبے کا کبر اور نہایت درجے کی ذلت ہی مذموم ہیں اور ایک نسبت دوسرے کے زیادہ بڑا ہے اور بہتر میانہ روی ہو اور سب کو ان کے وہی جگہ میں رکھنا جیسا کہ شریعت و عادت حکم ہے اب خلاق کبر و تواضع کو سید پر کفایت کر تو ہیں فصل دوم بیان غیب میں اس فصل میں پانچ بیان بیان اول غیب کی مذمت عجب کی برائی کتاب اللہ اور حدیث سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَيَوْمَ نُخَيِّضُ أَدْنَاجِبِلْمُ لَكُمُ الْكُتُبَ قُلْتُ نَعْن عَمَّ كَمْ شَيْئًا** اسکو سبیل انکار فرمایا ہے کہ تعجب چنانچہ تھا اور نہ فرمایا **وَلَطُوا لَنَنْهَوْنَ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَكِنَّ كُنْزًا لِّمَنْ يَشَاءُ** اور فرمایا **لَكُمْ مَحْجُوبُونَ** اس آیت کا مال بھی غیب کرنے کیطوفت جن کر لے اور انسان سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس عمل میں خطا ہے اور عیب کی کرنا ہے جیسے کہ عیوب کے عمل سے عیب کیا کر لے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **لَكُمْ مَهْلِكَاتٌ شَيْءٌ مِّنْ مَّطَاعٍ وَشَيْءٌ مِّنْ مَّطَاعٍ لِّمَنْ يَشَاءُ** اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے انار کو کرنا اس امت میں ارشاد فرمایا کہ جب تو غل کی پردی اور ہوا ہی انسانی کا اتباع اور اہل سائے کی غور رائی دیکھے تو اپنے آپ علیحدہ ہو جائیو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ دو باتوں میں تم باہمی ایکٹ امید ہونا اور دوسرے عیب۔ اور یہ لے لے فرمایا کہ عادت وہی باتوں سے ملتی ہو ایک طلب و کوشش دوسرے سے تقد ہونا اور نا امید آدمی سہی و طلب نہیں کرتا اور عجب کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میں سعید ہوں اور اپنے مطلب کو پہنچ چکا اور تحصیل حاصل اور امر محال کو کوئی طلب نہیں کرتا عجب واسلے کے نزدیک سعادت حاصل ہے ایسے اسکی تحصیل سے باز رہتا ہے اور نا امید کے نزدیک سعادت کا نہنا محال ہے ایسے عاجز ہے ایسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں کو ممکن اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَا تَرَوْا كُنْزًا لِّمَنْ يَشَاءُ** اس کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ

وہی سب سے زیادہ بڑا ہے اور بہتر میانہ روی ہو اور سب کو ان کے وہی جگہ میں رکھنا جیسا کہ شریعت و عادت حکم ہے اب خلاق کبر و تواضع کو سید پر کفایت کر تو ہیں فصل دوم بیان غیب میں اس فصل میں پانچ بیان بیان اول غیب کی مذمت عجب کی برائی کتاب اللہ اور حدیث سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَيَوْمَ نُخَيِّضُ أَدْنَاجِبِلْمُ لَكُمُ الْكُتُبَ قُلْتُ نَعْن عَمَّ كَمْ شَيْئًا** اسکو سبیل انکار فرمایا ہے کہ تعجب چنانچہ تھا اور نہ فرمایا **وَلَطُوا لَنَنْهَوْنَ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَكِنَّ كُنْزًا لِّمَنْ يَشَاءُ** اور فرمایا **لَكُمْ مَحْجُوبُونَ** اس آیت کا مال بھی غیب کرنے کیطوفت جن کر لے اور انسان سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس عمل میں خطا ہے اور عیب کی کرنا ہے جیسے کہ عیوب کے عمل سے عیب کیا کر لے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **لَكُمْ مَهْلِكَاتٌ شَيْءٌ مِّنْ مَّطَاعٍ وَشَيْءٌ مِّنْ مَّطَاعٍ لِّمَنْ يَشَاءُ** اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے انار کو کرنا اس امت میں ارشاد فرمایا کہ جب تو غل کی پردی اور ہوا ہی انسانی کا اتباع اور اہل سائے کی غور رائی دیکھے تو اپنے آپ علیحدہ ہو جائیو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ دو باتوں میں تم باہمی ایکٹ امید ہونا اور دوسرے عیب۔ اور یہ لے لے فرمایا کہ عادت وہی باتوں سے ملتی ہو ایک طلب و کوشش دوسرے سے تقد ہونا اور نا امید آدمی سہی و طلب نہیں کرتا اور عجب کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میں سعید ہوں اور اپنے مطلب کو پہنچ چکا اور تحصیل حاصل اور امر محال کو کوئی طلب نہیں کرتا عجب واسلے کے نزدیک سعادت حاصل ہے ایسے اسکی تحصیل سے باز رہتا ہے اور نا امید کے نزدیک سعادت کا نہنا محال ہے ایسے عاجز ہے ایسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں کو ممکن اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَا تَرَوْا كُنْزًا لِّمَنْ يَشَاءُ** اس کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ

وہی سب سے زیادہ بڑا ہے اور بہتر میانہ روی ہو اور سب کو ان کے وہی جگہ میں رکھنا جیسا کہ شریعت و عادت حکم ہے اب خلاق کبر و تواضع کو سید پر کفایت کر تو ہیں فصل دوم بیان غیب میں اس فصل میں پانچ بیان بیان اول غیب کی مذمت عجب کی برائی کتاب اللہ اور حدیث سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَيَوْمَ نُخَيِّضُ أَدْنَاجِبِلْمُ لَكُمُ الْكُتُبَ قُلْتُ نَعْن عَمَّ كَمْ شَيْئًا** اسکو سبیل انکار فرمایا ہے کہ تعجب چنانچہ تھا اور نہ فرمایا **وَلَطُوا لَنَنْهَوْنَ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَكِنَّ كُنْزًا لِّمَنْ يَشَاءُ** اور فرمایا **لَكُمْ مَحْجُوبُونَ** اس آیت کا مال بھی غیب کرنے کیطوفت جن کر لے اور انسان سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس عمل میں خطا ہے اور عیب کی کرنا ہے جیسے کہ عیوب کے عمل سے عیب کیا کر لے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **لَكُمْ مَهْلِكَاتٌ شَيْءٌ مِّنْ مَّطَاعٍ وَشَيْءٌ مِّنْ مَّطَاعٍ لِّمَنْ يَشَاءُ** اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے انار کو کرنا اس امت میں ارشاد فرمایا کہ جب تو غل کی پردی اور ہوا ہی انسانی کا اتباع اور اہل سائے کی غور رائی دیکھے تو اپنے آپ علیحدہ ہو جائیو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ دو باتوں میں تم باہمی ایکٹ امید ہونا اور دوسرے عیب۔ اور یہ لے لے فرمایا کہ عادت وہی باتوں سے ملتی ہو ایک طلب و کوشش دوسرے سے تقد ہونا اور نا امید آدمی سہی و طلب نہیں کرتا اور عجب کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میں سعید ہوں اور اپنے مطلب کو پہنچ چکا اور تحصیل حاصل اور امر محال کو کوئی طلب نہیں کرتا عجب واسلے کے نزدیک سعادت حاصل ہے ایسے اسکی تحصیل سے باز رہتا ہے اور نا امید کے نزدیک سعادت کا نہنا محال ہے ایسے عاجز ہے ایسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں کو ممکن اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَا تَرَوْا كُنْزًا لِّمَنْ يَشَاءُ** اس کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ

جب آدمی کوئی امر نیک کرے تو یوں نہ کہے کہ میں نے کیا۔ اور زید بن سلمہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے
 نفسوں کو یہ عقائد مت کرو کہ نیکو کام میں اور یہی معنی عجب کے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت طلحہؓ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچانے کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میری شہادت ہو جائے
 حضرت طلحہؓ کی ہمتی زخمی ہوئی چونکہ اونسے یہ کام بہت عمدہ سرزد ہوا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پرستید
 کر دیا تھا اس نظر سے اونکی نظروں میں بھی اس فعل کی عظمت تھی ايسے اس عجب کو حضرت عمرؓ
 فرات سے معلوم کر کے فرمایا کہ یہ سیدہ طلحہؓ رضی اللہ عنہ کی اونکلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی
 ہوئی ہے تب ان میں عجب علوم ہوتا ہے اور شوری کے وقت جب حضرت ابن عباسؓ نے
 حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ کیا تو اپنے فرمایا کہ اوس شخص میں بوی نخوت ہے تو مقام غزوہ
 کہ جیسے لوگ عجب سے بچے تو ضعیفین کا بدوان احتیاط گمان پاتا ہے۔ مطر بن ابی اسد نے کہا کہ اگر
 رات بھر سوئے میں کاٹوں اور صبح کو اس خواب غفلت سے ناوم ہوں تو اس بات سے بیدار ہوں
 کہ تہذیب ہوں اور صبح کو عجب کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ **لَا تَكُونُوا كَجَسَدٍ**
عَلَيْكُمْ مَا هُوَ الْكَبْرُ مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبُ وَالْعَجَبُ اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے
 بڑا فرمایا اور بشر بن منصورؓ نے کہا کہ عبادت پر موانعت رکھتے تھے اسلئے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو
 دیکھنے سے خدا اور فرخزاد آسمان تھا ایک درنا بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپؐ سے پیچھے دیکھتا رہا
 اپنے سلام پھیر کر اوس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو نے میرا دیکھا اس سے تعجب مت کرنا کیونکہ ابناہی سے
 فرشتوں کے ساتھ بہت مدت عبادت کی تھی اور کمال جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے
 پوچھا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ غمو گمان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے **لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذْبِ** من یعنی احسان جتنا نیتجہ صدقے کے
 بڑے جاننے کا ہے اور کسی عمل کا بڑا جانا یہی عجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً ہے
 دوسرا بیان عجب کی آفت کے ذکر میں۔ انہما کہ حسب مذکورہ بالا عجب بھی ایک کبر کے اسباب
 میں سے ہے اسلئے عجب سے کبر پیدا ہو کر اوس سے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ فتنہ
 بندوں کے ساتھ ہیں اور اگر خدا کے ساتھ دیکھے تو عجب اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا مجموعہ
 کہ بعض کو کبھی یاد و تلافی نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے اب کچھ پروا نہیں رہی کہ اوسکی تلافی کرنا
 تو نسیا نہیں کر دیتا ہے اور اگر کسی گناہ کو یاد کر لے تو اسکو صغیرہ جانتا ہے اونسے تلافی میں
 کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ یہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادت و اعمال کا بڑا جانا اور اوس

خوش ہونا اور اونکے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو بھول جانا کہ اوس کی توفیق و قدرت سے یہ عمل کیا ہے پھر جب آدمی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اوس کی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے اور جو شخص آفات اعمال کو بچانے اور کسی اکثر سعی ضائع ہو جاتی ہے مثلاً اعمال ظاہری اگر پاک و صاف و خالص زامینش نہوں تو بہت کم نفع دینے اور آفات کی جستجو اوس کو ہوتی ہو جیسے خوف غالب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے رب پر مغرور ہوتا ہے اور عذاب الہی کو مامور جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور گویا خدا پر میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل کہ خدای تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا میں سے ہیں اونکے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اسی عجب کے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہے اور جب اپنی رائی اور عقل پر عجب ہوتا ہو تو استغادر اور شورو لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے اپنی ہی رائی پر اصرار کرتا ہے اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنا بڑا جانتا ہے اور اکثر رائی خطا ہی پر عجب کر کے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے دل میں گزری اور اگر دوسرے کے دل میں آتی تو خوش ہوتا اسوجہ سے اصرار اور سپر کرتا ہے اور کسی نصیحت و وعظ والے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسروں کو جاہل کھٹکھٹاتا اور اپنی خطاؤں پر مصر ہوتا ہے اگر یہ رائی امر دنیاوی میں ہوتی ہے تو خیال مرام سے محروم رہتا ہے اور اگر امر دینی میں خصوصاً عقائد میں ہو تو اوس سے ہمیشہ کیواسطے تباہ ہوتا ہے اور اگر اپنی رائی اعتماد نہ کرتا اور نور قرآنی سے اقتباس کیواسطے علماء دین کی مدد لیتا اور دس علم پر موابطت کرتا اور اہل بصیرت سے پیاز پوچھتا تو حق تک پہنچ جاتا غرض اسطرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور اس عجب کو مسکات میں سے جانتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی ہے کہ آدمی اس گمان سے کہ میں مطلب کو پہنچ گیا اور بڑا بڑا ہو گیا سعی میں سستی کرتا ہوا برہمن کچھ شک نہیں کہ یہ امرین بادہی خدا کا کہ یہ سرایان عجب اور ناز کی حقیقت اور اوس کی تعریف واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے جو یقیناً کمال ہوا اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اوسکی دو حالتیں ہیں اول تو یہ کہ اوس کمال کے جاتے ہئے خواہ چھن جانے یا متغیر ہونے کا خوف اوسکو لگا ہو تو ایسی حالت میں آدمی محبت کمال و بکا دوسرے یہ کہ اوس کے زوال کا تو خوف نہیں مگر چونکہ اوسکو نعمت میں جانتا ہے جانتا ہے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس جہت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا شخص بھی محبت نہیں اور ایک تیسری حالت اور ہوتی ہے جسکا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ تیوفی وال ہو اور نہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ یہ کمال و رفعت خدا و تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے

اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے اور یہی اسی وصف ہے اور میں نے ہی اسکو پیدا کیا
ایسی حالت میں جب ل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے جب وہ چاہیگا مجھیں لے گا
تو اس سے عجب جتنا رہیگا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوئی کہ عجب یہ کہ نعمت کو بڑا جانے
اور اوپر مطمئن ہوا اور اسکا منعم کی طرف منسوب ہونا یاد نہ رکھے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ
کرے کہ نفس میں یہ جانے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا ایسا رتبہ ہے کہ اتنے عمل کی
پاداش میں مجھے دنیا ہی میں توقع بڑائی کی ہے اور بعید ہے کہ مجھے کوئی استیجاب دینے جیسا اور
بدکاروں کو ہوتا ہے تو اس حالت کا نام اولال بعمل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہے گو یہ عمل کیا کرتا ہو
اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی کسیکو کچھ چیز دیتا ہو
اور اسکو بڑا کام سمجھتا ہے اور اوپر احسان کرتا ہے اس بات سے تو صرف عجب ہوتا ہے لیکن اگر
اس سلوک کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہو یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر
اسکی حاجتوں میں تندی نہ کرے تو اس بات کو بعید جانے تو اسکو ناز کہتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ
اس آیت کی تفسیر میں لَوْ كُنَّا نَسْتَكْفِرُ فَرَفَعْنَا لَكَ اسے اپنے عمل سے نازت کر اور ایک حدیث میں ارشاد ہے
کہ ناز ناز کرنے والے کی اس کے سر سے اونچی نہیں اوتھتی اور اگر آسمانی ہوتے اور اپنی خطا کا متقر
تو اس بات سے بہتر ہو کہ روئے اور عمل پر ناز بجا کرے خلاصہ یہ کہ اولال کا مرتبہ عجب کے بعد ہے
اولال وہی کہ گویا جو عجب کر لیا اور بعضے عجب والے ناز نہیں کرتے اس واسطے کہ عجب تو صرف
نعمت کے بڑے جاننے اور منعم کے بھولنے سے ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ توقع جزائی
بھی ہو اور اولال بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور جب
قبول نہ ہوئی تو دل میں برا جانا اور تعجب کیا تو عمل پر اولال کرنے والے میں ہو گا کہ بیکہ فاسق کی
دعا قبول ہونے سے تعجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر مقبول ہونے سے تعجب کرتا ہے یہ بیان

عجب اور اولال کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے

چوتھا بیان عجب کے محل علاج میں جاننا چاہیے کہ علاج ہر بیماری کا یہ ہے کہ جو اسکا سبب ہو
اور اسکی ضد سبب کے مقابل کیا جائے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہے ایسے اسکا علاج
وہ معرفت ہوگی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو بندے کے
اختیار میں ہو جیسے عبادت اور صدقہ اور عزت اور خلق کی سیاست و صلاح یا ایسی چیزوں سے
ہوتا ہے جن میں اسکو اختیار نہ ہو جیسے جمال و رفعت اور نسب وغیرہ اور انہماک صورت اول میں

تکبر اور ناز

عجب اور اولال

زیادہ عجب ہو کر تباہ ہے نسبت دوسری کے اسلئے ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی
 جو مع اول تقویٰ اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجب کرتا ہے تو وہ اعتبار سے یہ عجب ہو سکتا ہے
 ایک تو یہ کہ عجب اس عبادت وغیرہ کا محل ہے اور ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اس نے کیا ہے
 اور اس کی قدرت و اختیار سے ظہور میں آیا ہے پس اگر اعتبار اول سے عجب ہے تو محض جہالت ہے
 اس واسطے کہ محل اور مکان کو کچھ دخل ایجاد اور تحصیل عمل میں نہیں وہ ایک مطیع و سخیو جز ہے کہ دوسرے
 کے قابو میں رہتی ہے تو ایسی چیز پر کس طرح عجب کرتا ہے جس کا اختیار اپنے اہل کو نہیں اور اگر دوسرے
 اعتبار سے عجب کرتا ہے یعنی اس جہت سے کہ عمل میرے ارادے پر منحصر تھا اور میرے اختیار و قدرت
 سے کمال کو پہنچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار اور ارادہ اور عضا اور تمام سبب جن سے عمل
 پورا ہوا کہاں سے میرے پاس آئے پس اگر یہ سبب چیزیں خدا کی نعمت سے ہیں کہ بلا کسی سابقہ حق
 اور وسیلے کے عنایت ہوئی ہیں تو چاہیے کہ عجب خدا کے کرم اور بخشش اور فضل پر ہو جس نے ایسا
 انجام کیا جس کا یہ مستحق نہ تھا اور بلا ذریعہ و سابقہ کے دوسرے بندوں پر اس کو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ
 اپنے غلاموں کو دیکھے اور ان میں سے ایک کو خلعت دے اور اوس میں نہ کوئی وصف ہو نہ جمال
 نہ کوئی خدمت نہ وسیلہ تو اس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا تعجب کیسے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی محکو
 بخشی اور اور دلچتر جمج دی اور بے استحقاق نوازا کمال بندہ پروری ہے اور اپنے نفس پر عجب کرنا
 بے معنی ہے اس کو ہرگز نہ چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلام عجب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا
 عادل ہے ظلم نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کیسی کرتا ہے اگر اس نے مجھ میں کوئی صفت اچھی
 نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اس کو یوں کہنا چاہیے کہ وہ صفت جو مجھ میں ہے وہ
 بادشاہ کی عطیہ سے ہے کہ مجھ کو عنایت کی اور کیونکہ میں بی یا کسی اور شخص کی طرف سے تو
 اگر وہ عطای سلطانی ہی ہے تو تجھ کو عجب کرنا چاہیے بلکہ اس کی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے
 تجھ کو گھوڑا دیا تو تو نے عجب کیا جب اس نے مثلاً غلام دیا تو عجب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے
 پاس چونکہ گھوڑا تھا اس واسطے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اس واسطے
 ان کو نہ دیا تو تجھ کو یہی کہا جاوے گا کہ گھوڑا بھی تو اوس نے دیا ہے اس میں کیا فرق ہوا کہ دونوں اکٹھے
 دیر تیا یا ایک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک اس کی دہش ہے تو تجھ کو چاہیے کہ اوس کے فضل و کرم کا
 عجب کرے نہ اپنے فضل کا اور اگر وہ وصف دوسرے کی عطیہ ہے تو البتہ ہو سکتا ہے کہ اوس پر عجب
 کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطیہ میں سے نہیں مگر یہ بات دنیا کے بادشاہوں میں ہو سکتی ہے بادشاہ حق کی

تھابل نہیں بن سکتی وہ تو سب چیزوں کا پیدا کرے والا ہے موصون وصفت سب وسیلہ ایجاد ہے
 ہن مثلاً اگر آدمی عبادت پر اسوجہ سے عجب کرے کہ خدا نے مجھ کو توفیق عبادت اسوجہ سے دی کہ
 مجھ کو محبت الہی تھی تو ہم بوجہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے تو ضروری کہ اگر
 خدا نے پیدا کی ہے تو ہم کیسے کہ محبت و عجلوت و وفون خدا کی نعمتیں ہیں کہ تجھ کو بے استحقاق اور بے
 عنایت فرائین تو عجب و سکی نعمتون پر چاہیے کہ اول اپنے فضل سے تجھ کو جو دغنایت فرمایا اور اب میں
 صفات اور اسبابا اعمال پیدا کیے اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی عبادت پر اور عالم کو علم پر اور توفیق
 کو جہاں پر اور توانکر کو مال پر عجب کرنا معنی ہے کیونکہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اسکا جز
 صرف ان نعمتون کا محل ہے اور وہ بھی اویسکے فضل جو دے ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے
 اوپر توقع ثواب کی کہتے ہیں تو اگر وہ کام ہمارا نہیں تو ثواب کی توقع کیسے ہے اگر وہ کام بریل اختر
 خدا کا مخلوق ہے تو ہکو ثواب کیون ملتا ہے اور اگر وہ ہمارا ہے اور ہماری قدرت سے ہوا تو اب پھر
 ہم عجب کیون نہ کریں اور سے کیسے بھول جائیں تو اسکا جواب دو طرح پر ہے ایک جواب تو حق صریح ہو
 اور دوسرے میں کچھ سماعت ہو حق صریح تو یہ ہے کہ آدمی اور اسکی قدرت و حرکت اور ارادہ اور سب
 چیزیں خدا کی مخلوق اور اختراع کی ہوئی ہیں تو جب کبھی جو عمل کرتا ہے خواہ ناز پڑھتا ہے یا خاک بھینکتا ہے
 تو وہ نہیں کرتا بلکہ ح۔ اگر تاسے چپا سچہ اسکی تصدیق و تائید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 میں موجود ہے اور یہی بات درست ہے اہل دل کو اسکا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ آنکھ کے دیکھنے سے
 بھی زیادہ ہے اول خدا تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا پھر اسکے اعضا کو پھر اعضا میں قوت اور قدرت
 اور صحت پیدا کی پھر عقل اور علم اسکے لیے پیدا کیے اور ارادے کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں
 میں سے کوئی خود اپنے نفس میں سے دور کرے تو نہیں کر سکتا پھر اعضا میں جو حرکات پیدا کیں وہ
 بھی اپنے اختراع سے ہیں ان میں کچھ شریکت انسان کی نہیں مگر اتنی بات ہے کہ خداوند کریم نے ان اشیا کو
 بترتیب پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضوین قوت پیدا کر چکا اور دل میں ارادہ اور ارادہ جب
 پیدا کیا جب پہلے علم اور ادکا پیدا کیا اور علم اسوقت پیدا کیا جب اسکا محل یعنی دل پیدا کر لیا تو یہ چیز
 جو خدا تعالیٰ نے پیدائش کے بل میں لکھی کہ ایک چیز کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال
 ہو گیا کہ میں خود موجود اپنے عمل کا ہوں اور حالانکہ یہ غلطی ہے اور اسکی توضیح اور یہ بات کہ خدا کے
 پہلے ہوئے عمل پر آدمی کو ثواب کیسے ہو گیا بلکہ لشکر میں لکھی ہے اسلئے کہ یہ مضمون اوسے جگہ
 مناسب تھا جسکی طبیعت چاہے وہاں دیکھ لے آپ ہم دوسرے جواب کو جس میں تھوڑی سی سماعت ہو

مردن
 نہیں پھینکی
 فی خال
 جو دے
 پھینکا
 بلکہ
 ان شے
 پھینکا

لکھتے ہیں وہ یہ بتاؤ کہ آدمی اگر چاہے کہ عمل میں ہی قدرت سے ہوا تو خیال کرے کہ قدرت کہاں سے آئی
 حمل کا ہونا بدون وجود عامل اور خود عمل قرار دے اور قدرت کو اس کے لئے لازم عمل کے نہیں ہو سکتا اور یہ چیز
 خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہوا ہے تو قدرت صرف
 بطور کبھی کے ہے اور وہ خدا کے قبضے میں ہے جب تک کبھی نہیں ملے گی انسان عمل کس طرح کر سکا کیونکہ
 عبادات سعادت کے خزانے ہیں اور ان کی کنجیاں قدرت اور اداہ اور علم میں جو خدا تعالیٰ کے اختیار
 میں ہیں فرض کرو کہ تلو تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر میں جس کی کبھی کسی محافظ کے
 پاس سے پس گراوے وہ زبے پر یاد یوں کہ گردن ہزار برس پرے رہو گے تو لینا تو کیا معنی اس شرفی
 وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہوگا اور اگر محافظ تلو کبھی حوالہ کرنے تو بہت سہولت سے اسے لے سکتا ہو
 کہ قفل کھولتے ہی ہاتھ بڑھایا اور دلیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو تلو کبھی حوالہ کی اور قفل
 مسلط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دولت لی تو تم محافظ کے کبھی نے پر
 عجب کرو گے یا اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کرو گے اس میں تو شک نہیں کہ محافظ کے ممنون اس
 ہو گے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چنداں نہیں سب معاملہ کبھی ملنے پر تھا۔ اس طرح جب قدرت
 دی گئی اور تلو اور اس کے محافظ کیا گیا اور تمام دواعی عمل کے حرکت میں آئی اور موانع اور عوائق دور
 ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہونے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فرو گذاشت کیا گیا تب مطیع و مطیع
 عمل کرتا آسان ہوا اور بواعث کا حرکت میں آنا اور عوائق کا دور ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا سب
 من جانب ہند ہوا کوئی چیز اپنی اختیاری نہ تھی پس تعجب ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جس
 سبب سے یہ سب کچھ ہوا اس کے بفضل وجود پر عجب کرے کہ اس نے کس طرح اس کو فاسقون پر ترجیح دی
 کہ اوپر تو سلطان و سلاطین کو سلاطین کر دیا اور اس سے دور رکھا اس کے لیے دوست و صحبتی برے برے
 کئے اور اس سے دور رکھے اور اس کے واسطے اسباب شہوات و لذات مہیا کیے اور اس سے
 غلغلو رکھے اور اسے خیر کے باعث غلغلو رکھے اور اس کے لیے مہیا کیے یہاں تک کہ او کو شہر کی سوچی
 اور اس کو خیر کی اور باہنہ یہ باتیں جو کہیں تو کوئی وسیلہ سابقہ اس کی طرف سے اور کوئی پہلا جرم
 فاسقون کی طرف سے نہ تھا بلکہ مطیع کو جو ترجیح و تقدم عنایت ہوا وہ بھی اس کے فضل سے ہے
 اور گناہگار کو جو بعد اور شقاوت ملی وہ بھی اس کے عدل سے تو جب آدمی اس حال کو جان کر عجب
 کرے تو بڑے تعجب کی بات ہے پھر جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کا کارگر ہوتی ہے اس کے لیے بھی
 خدا تعالیٰ ایک ایسا شوق و مہین پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر واقع میں اس کی

کسی فعل کا فاعل ہے تو کو یا مضطر ہو کر اوس فعل کو کرتا ہے اسی جہت سے شکر و احسان اور سیکو
سزاوار ہے جسے انسان میں شوق اوس فعل کا پیدا کیا انسان نے کیا کیا جو عجب کرے اور
باب توحید و توکل میں بیان کیا جاوے گا کہ اسباب و مسبب متسلسل ہیں اور اونسے معلوم ہوتا ہے کہ
فاعل و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا و تعالیٰ نے عقل
مرحمت فرمائی اور غلبہ نہ کھا وہ بے علم توانگر کے حال سے تعجب کرے کہ کتاب ہے کہ باوجودیکہ بین
عقل و فاضل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی اچھی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ غافل
و جاہل ہے اسکو اتنی نعمت دنیا کی عنایت کی اور یہ اویکا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہوں
کہ اس فعل خداوندی کو ظلم تصور کرے اور اوس مغرور کو یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا و تعالیٰ اسکو رزق اور
مال و دونوں دیتا تو یہ فعل ظاہر میں زیادہ تر ظلم کے شائبہ ہوتا اسباب سے کہ تب فقیر جاہل کہتا کہ الہی تو نے
اور اسکو دو دونوں چیزیں دیں مجھ کو دو دونوں سے محروم رکھا مجھ کو بھی دو دونوں خواہ ایک دی ہو تو اسکی
طرف اشارہ ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب اونسے کہیں پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عامل
مفلس ہے میں آپ نے فرمایا کہ عقل بھی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ تر عجب یہ ہے کہ فقیر
فاعل جو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر حال سمجھتا ہے اگر اوس سے کہا جائے کہ تیرا دل چاہے تو
اپنی عقل بفقلسی کا او سکی مہل تو انگری سے عوض کرے تو اسکو ہرگز نہ مانے گا اس سے معلوم ہوا
کہ خدا ہی تعالیٰ کی نعمت اوس پر زیادہ ہے پھر تعجب کیوں کرتا ہے اس طرح جو عورت خوبصورت مفلس ہو
وہ اگر کسی بد صورت عورت کو زیور و جواہر سے آراستہ دیکھتی ہے تو تعجب کی راہ نہ کہتی ہے کہ میرا
ایسا حال تو بے زینت ہے اور یہ بھونڈی صورت یہ ن آراستہ دیکھتا ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ
مال کے عوض اوسکو وہ بد صورتی عنایت ہوئی اور اگر اوس سے کہا جائے کہ خدا وہ جمال و افلاک کو اختیار کر
یا بد صورتی اور تو انگری کو تو جمال ہی کو پسند کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی اوس پر بڑھ کر ہے
اور جو شخص مفلس و نادان و فاعل ہو اپنے دل میں کہے کہ الہی تو نے دنیا سے مجھے کیوں محروم رکھا اور
جاہلون کی مرحمت کی تو او سکا یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ نبی بادشاہ کسیکو گھوڑا عنایت کرے تو وہ کہتا ہو
کہ جہاں پناہ مجھ کو آپ غلام کو یں نہیں دیتے میرے پاس تو گھوڑا ہے بادشاہ جواب دے کہ اگر میں گھوڑا
تجھے نہ دیتا تو تو غلام کے نہ ملنے سے تعجب نہ کرتا ورنہ کرے کہ میں نے تجھے گھوڑا نہ دیا کیا میری
ایک نعمت کہ دوسری کا ذریعہ کرتا ہے کہ میری ہی نعمت کو دوسری کیواسطے حجت گردانتا ہے اس طرح
ادبام جاہلون کو یہ پکارتے ہیں اور اوان سب کا منشأ عقل ہے اور یہ ہم اس طرح جاہل کہ یقیناً جاہل ہے

کہ ہندہ اور اس کے عمل و اوصاف سب میں جناب اللہ نعمت بین او سے استحقاق ہے ہیں اس علم
عجب اور اولال جاتا رہتا ہے اور خضوع اور شکر اور غور نعمت کے نائل ہونے کا دل میں سنا ہے
اور جو اس طرح سمجھے گا وہ اپنے علم و عمل پر عجب کیا اس واسطے کہ جانے گا کہ یہ سب میں جناب اللہ میں اور
اس واسطے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں فخریہ عرض کیا کہ الہی کوئی رات ایسی
نہیں آتی کہ کوئی آدمی آل داؤد میں سے شب بیدار نہ ہو اور نہ کوئی روز ایسا آتا ہے کہ کوئی آدمی میں سے
روزہ دار نہ ہو اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی ساعت رات دن کی ایسی نہیں گذرتی کہ کوئی عباد
آل داؤد کا تیری عبادت نمازیار روزہ یار نہ کرے کرتا ہو خدا و تعالیٰ نے او پر روحی بھیجی کہ یہ باتیں او میں
کہاں سے ہیں یہ تو میرے ہی سب سے ہیں اگر میری مدد تیرے او پر نہ ہوتی تو تجھ کو کچھ طاقت نہ ہوتی
اور دیکھ میں تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دینا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہیں کہ حضرت داؤد پر جو معاملہ
گذرا وہ عمل پر عجب کرنے کی بہت تھا کیونکہ عمل کو آل داؤد کی طرف نسبت کر کے فخریہ بیان کیا یہاں
کہ خدا و تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس پر چھوڑ دیا اور ایسا گناہ کیا جو موجب عذاب اور نہایت کا ہوا اور ایک
روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی بنی اسرائیل تجھے
و عالم گنتے ہیں بلقیس حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کا کیوں کرتا ہے میں نے شاد ہوا اسی کو کہ میں
اؤنکے جانچا تو انھوں نے صبر کیا عرض کیا کہ الہی اگر تو میرا امتحان ہے تو میں بھی صبر کرونگا اس میں ضمانت
اولال قبل اوقت پایا جاتا ہے حکم ہوا کہ میں نے اؤنکا امتحان جو لیا تھا تو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس
چیز میں امتحان ہو گا اور نہ یہ کہ کہ جسے مہینے اور کوئی دن میں نہ لنگا اور تجھے کے دیتا ہوں کہ اس
برس اور اسی مہینے میں کل کو تیرا امتحان ایک عورت کے باب میں نہ لنگا بچا رہنا پھر جو کچھ اس معاملہ
میں آپ سرزد ہوا وہ معلوم ہی ہے۔ اس طرح جب جنین کی لڑائی میں صحابہ سول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنی قوت و کثرت پر تمکین کیا اور خدا کے فضل کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ آج قتل اور کبھی
کے باعث مغلوب نہ ہونگے تو اپنے نفس میں پر چھوڑ دیے گئے اور انجام یہ ہوا جیسا کہ قرآن مجید
ارشاد ہے وَیَوْمَ حُصْنِی اِذَا جَعَلَ کُلُّ کَافِرٍ لِّکُلِّ نَفْسٍ عَنَّا شَرِیًّا وَضَاقَتْ عَلَیْکُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
سَقَرَوْکُمْ مَّذْبَرِیْنَ اور ابن عیینہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام
نے جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی تو نے مجھ کو اس بلا سے امتحان کیا ہے میرے اوپر جب کوئی
واقعہ گذرے تو میں نے تیری رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا ہے پس ایک ابرو میں سے دن میں
آواز سے سنائی دیا کہ یہ بات تجھ کو کہاں سے حاصل ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام نے خاک اپنے

ابن داؤد در فہرست
اور اس کی سند میں
ایک آدمی نے لکھا
"صحت"
اور میں نے اس کا
جب اس نے لکھا
بہت سی باتیں
پر لکھا ہے
کہ کام نہ لکھا
اور نہ لکھا
نہیں لکھا ہے
سکھائی ہوئی
یہ جو کچھ لکھا ہے

[illegible]

خالک و مہنوں کا بسترہ اور سر کے نیچے چھتر ہے
 آہ وہ بھلکین پیاری پیاری کیسے چاہو ہر پیمانہ

دوسرے یہ کہ اپنے زور کے باعث عجب کبے جیسے عباد کی قوم نے کہا تھا جنکا حال قرآن مجید میں
 خدای تعالیٰ فرماتا ہے تَمَنَّى أَشَدُّ مِمَّا قُوَّةً ۚ وَ حِطَّ نَجْوَىٰ أُخْرَىٰ قُبْتُ بِرَأْعَادِ كَرَكِ اِيك پھار کہ
 ادنا کر جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر کھڑے کہ سب اس کے تلے دب ہین مگر خدا ہی خدا

سید بن محمد بن علی بن ابی طالب

فوق السور

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله رب العالمين

کتابت از خط
مستطیل

حکم سے چند ہر دون نے جنگی چینی نرم ہوتی ہے اور اس پہاڑین اسطرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اوسکی گردان کا طوق بن گیا۔ اور کبھی ایسا مذا بھی اپنی قوت پر کیا کرتا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مروی ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ میں ایک بات میں سو عورتوں کے پاس جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ نکلا اسکے یا اس میں جو انکا ارادہ تھا یعنی لڑکے کا ہونا اوس سے محروم ہے اسطرح قول حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کا کہ الہی اگر تو میرا امتحان لیکھا تو صبر کرؤنگا قوت پر بھروسہ ہونے کے باعث تھا اور قوت پر عجیب کے باعث آدمی لڑائیوں میں جھج جاتا ہے اور اپنی جان کو عزائی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اس کی ایذا کے ورپے ہوتا ہے مار پیٹ میں سبقت کرتا ہے اور اس عجیب کا علاج وہی ہے جو ذکر ہوا یعنی یہ سمجھے کہ ایک دن کی ہجارت سے آدمی کی طاقت ڈھیلی ہو جاتی ہے اور کیا عیب ہے کہ خدا ایتالی عجیب کے باعث کوئی اوئی آفت تجھ پر سلا کرے اور زور و ور کرے تیسرے یہ کہ اپنی عقل کی راست پر عجیب کرے کہ بہت دقیقہ ریل اور دنیا دین کی مصلحتوں کو غور سمجھتا ہوں اور اسکا فرہم ہوتا ہے کہ اپنی راے پر اصرار کرنے لگتا ہے اور جو شخص اس کی راے کے خلاف کہے اوسکو جلیل تصور کرتا ہے اور کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور اہل علم کی بات کم سنتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی راے کے سامنے اوسکی حاجت نہیں سمجھتا ہے بلکہ حقیر اور ذلیل جانتا ہے اور اسکا علاج یہ ہے کہ جو کچھ بد افیاض سے اسکو عقل عطا ہوئی ہے اوسپر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر ادنیٰ مرتب میرے دماغ میں ہو جاوے تو دوسو سن جنون ایسا ہو جاوے گا جس سے لڑکے ہنسنے لگتے ہیں عقل پر عجیب کروان اور شکر خدا کا نہ لاؤں تو کیا بعید ہے کہ عقل سلب ہو جاوے اور چاہیے کہ اپنی عقل اور علم کو کم نہ سمجھے کہ مجھکو کچھ برا آتا ہے گویا زیادہ ہی پڑھا ہو اور یہ جانے کہ جتنا لوگوں کو معلوم ہے اوسقدر مجھے معلوم نہیں تو جو بات اور لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہو اسی سے تو بطریق اولیٰ جاہل ہو گیا اور اپنی عقل کو بیوقوفی اور نقصان کی تحت لگانے اور احمقوں کا حال دیکھنے کہ اپنی عقائد پر کسے شب کرتے ہیں اور لوگ اوپر ہنستے ہیں تو خوف کہے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی نہیں اور مجھے یہ معلوم ہوا سوا اسے کہ جس شخص کی عقل میں قصور ہوگا اسکو اپنا قصور بھی نہیں معلوم ہوتا اسیلئے ضرور ہوا کہ اپنی عقل کو سچا پانے اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی اور دشمنوں سے معلوم ہوگی نہ دوستوں سے کیونکہ جو شخص موہنہ دیکھی بات کہتے ہیں وہ تعریف کرنے کے اس جہت سے عجیب اور زیادہ ہوگا اور اوسے لگان میں یہ بات اوسکے نفس میں بہتر ہوگی اور عجیب کے باعث نفس کی ہجالت بجاؤگا جو تجھے یہ کہ نسب کے باعث عیب کہے جیسے بعض سیدوں کو عجیب بتاؤ

اور خیال کرتے ہیں کہ شرف نسب اور آب کے طفیل کے باعث ہماری مغفرت ہو جاوے گی اور بعض خیال کرتے ہیں کہ تمام خلق ہمارے لونڈی غلام ہیں اور اس کا علاج یہ ہے کہ یوں جانے کہ جب میں انفعال و افلاق میں اپنے بڑوں کی مخالفت کی اور کمان کیا کہ میں اوس کے درجے کے پہنچ گیا تو یہ جہالت ہے اور اگر ان کی پیروی کا دعویٰ ہے تو او نہیں عجب کہاں تھا او نہیں تو خوف اور اپنی آپ کو حقیر جاننا اور خلق کو بڑا سمجھنا اور نفس کی خدمت کرنی وغیرہ باتیں تھیں اور ان کو شرف طاعت اور علم اور عمدہ مصلحتوں سے ہوا تھا نہ نسب کی جہت سے تو یہ کو بھی وہی شرف حاصل کرنا چاہیے جو او نہیں تھا اور نہ نسب میں تو آخر جنگی اولاد میں اپنے اکابر تھے ان کی اولاد میں بہت سے قبائل ایسے ہیں جو ایمان خدا اور روز جزا پر نہیں تھے اور خدا کے نزدیک ہکتے اور سوسے بھی بڑے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ** یعنی تمہارے نسبوں میں کچھ فرق نہیں سب کی اصل ایک ہی ہے پھر فائدہ نسب کا ذکر فرمایا **وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا** پھر فرمایا کہ شرف تقویٰ سے ہے نہ نسب **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سب بزرگ اور سبے داناکون ہے تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جو میری نسبت میں ہو بلکہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ اوس کی تیاری کرے اور اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے روز جب اذان دی تو حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو اور خالد بن اسید نے کہا کہ یہ غلام حبشی اذان دیتا ہے اوس وقت یہ حکم ہوا **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تم لوگوں کا کبر و دور گردیاتم سب اولاد آدم ہوا اور آدم خاک سے بنے۔ اور ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہی جماعت قریش قیامت میں اور اعمال تو لوگ نہیں لاویں گے تم لوگ دنیا کو اپنی کو دونوں پر لا کر لاؤ گے اور محمد محمد پکارو گے میں بھی ایسا ہی جواب دینگا یعنی تم سحر موندہ پھیر لوں گا اس حدیث سے یہ غرض ہے کہ اگر دنیا کی طرف میل کرو گے تو تم کو نسب قریش مفید نہ ہوگا اور جب یہ آیت اور تری **وَأَنْتُمْ دُعَيْتُمْ لَكُمْ الْآفَرِيقِ** آپ نے سب کو ایک ایک کر کے پکارا بیان کیا کہ فرمایا اسے فاطمہ محمد کی بیٹی اور اے مصفیہ عبد المطلب کی بیٹی اور محمد کی بیٹی تھی تم اسے واسطے آپ غل کر دیہت جانو کہ میں تم کو کچھ خلعے بچاؤں گا تو جو شخص ان باتوں کو جانے لگا اور تصور کرے کہ جس قدر تقویٰ کرے گا اوس قدر شرف پاؤں گا اور میرے بزرگوں کی عادت بھی تو وضع کی تھی تو ضرور تواضع اور تقویٰ میں او بخون کی اقتدا کرے گا اور نہ اپنے نسب کو اپنی زبان حال سے بڑا کرے گا۔

کے نسب میں جو ایمان خدا اور روز جزا پر نہیں تھے اور خدا کے نزدیک ہکتے اور سوسے بھی بڑے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ** یعنی تمہارے نسبوں میں کچھ فرق نہیں سب کی اصل ایک ہی ہے پھر فائدہ نسب کا ذکر فرمایا **وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا** پھر فرمایا کہ شرف تقویٰ سے ہے نہ نسب **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سب بزرگ اور سبے داناکون ہے تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جو میری نسبت میں ہو بلکہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ اوس کی تیاری کرے اور اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے روز جب اذان دی تو حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو اور خالد بن اسید نے کہا کہ یہ غلام حبشی اذان دیتا ہے اوس وقت یہ حکم ہوا **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تم لوگوں کا کبر و دور گردیاتم سب اولاد آدم ہوا اور آدم خاک سے بنے۔ اور ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہی جماعت قریش قیامت میں اور اعمال تو لوگ نہیں لاویں گے تم لوگ دنیا کو اپنی کو دونوں پر لا کر لاؤ گے اور محمد محمد پکارو گے میں بھی ایسا ہی جواب دینگا یعنی تم سحر موندہ پھیر لوں گا اس حدیث سے یہ غرض ہے کہ اگر دنیا کی طرف میل کرو گے تو تم کو نسب قریش مفید نہ ہوگا اور جب یہ آیت اور تری **وَأَنْتُمْ دُعَيْتُمْ لَكُمْ الْآفَرِيقِ** آپ نے سب کو ایک ایک کر کے پکارا بیان کیا کہ فرمایا اسے فاطمہ محمد کی بیٹی اور اے مصفیہ عبد المطلب کی بیٹی اور محمد کی بیٹی تھی تم اسے واسطے آپ غل کر دیہت جانو کہ میں تم کو کچھ خلعے بچاؤں گا تو جو شخص ان باتوں کو جانے لگا اور تصور کرے کہ جس قدر تقویٰ کرے گا اوس قدر شرف پاؤں گا اور میرے بزرگوں کی عادت بھی تو وضع کی تھی تو ضرور تواضع اور تقویٰ میں او بخون کی اقتدا کرے گا اور نہ اپنے نسب کو اپنی زبان حال سے بڑا کرے گا۔

اور اس سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سب بزرگ اور سبے داناکون ہے تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جو میری نسبت میں ہو بلکہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ اوس کی تیاری کرے اور اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے روز جب اذان دی تو حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو اور خالد بن اسید نے کہا کہ یہ غلام حبشی اذان دیتا ہے اوس وقت یہ حکم ہوا **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تم لوگوں کا کبر و دور گردیاتم سب اولاد آدم ہوا اور آدم خاک سے بنے۔ اور ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہی جماعت قریش قیامت میں اور اعمال تو لوگ نہیں لاویں گے تم لوگ دنیا کو اپنی کو دونوں پر لا کر لاؤ گے اور محمد محمد پکارو گے میں بھی ایسا ہی جواب دینگا یعنی تم سحر موندہ پھیر لوں گا اس حدیث سے یہ غرض ہے کہ اگر دنیا کی طرف میل کرو گے تو تم کو نسب قریش مفید نہ ہوگا اور جب یہ آیت اور تری **وَأَنْتُمْ دُعَيْتُمْ لَكُمْ الْآفَرِيقِ** آپ نے سب کو ایک ایک کر کے پکارا بیان کیا کہ فرمایا اسے فاطمہ محمد کی بیٹی اور اے مصفیہ عبد المطلب کی بیٹی اور محمد کی بیٹی تھی تم اسے واسطے آپ غل کر دیہت جانو کہ میں تم کو کچھ خلعے بچاؤں گا تو جو شخص ان باتوں کو جانے لگا اور تصور کرے کہ جس قدر تقویٰ کرے گا اوس قدر شرف پاؤں گا اور میرے بزرگوں کی عادت بھی تو وضع کی تھی تو ضرور تواضع اور تقویٰ میں او بخون کی اقتدا کرے گا اور نہ اپنے نسب کو اپنی زبان حال سے بڑا کرے گا۔

۱۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۲۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۳۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۴۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۵۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۶۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۷۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۸۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۹۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۱۰۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں

کیونکہ مشوق اچھے لوگوں کی طرف ہوگا اور تواضع اور تقویٰ اور خوف میں اولیٰ صیبا ہوگا تو کوئی غصہ کے مبرا ہونے سے اس کی برائی ظاہر کر گیا اب اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اس قبول کے کہ میں تم کو خدا سے کچھ بچاؤنگا حضرت فاطمہؓ فرما دیں اور حضرت صفیہؓ رہے یہ بھی کہنا تھا کہ لیکن تم دونوں کو مجھے قربت ہے اور سکا حق بنا ہوگا اور قوم سلیم کو فرمایا کہ کیا تم میری شفاعت کی توقع رکھتے ہو اور عبدالمطلب کی اولاد توقع شفاعت کریں تو ان دونوں حدیثوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت میں اپنے قربت والوں کو خاص کرینگے اور بہین کا خاص سیدوں کو بھی توقع سفارش ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا متوقع ہو گا اور

۱۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۲۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۳۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۴۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۵۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۶۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۷۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۸۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۹۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں
۱۰۔ غصہ کی برائیوں میں فصل دوم کہ غصہ کی برائیوں میں

اور سید بھی بشرطیکہ خدا کے غضب سے ڈرتا ہے اسی بات کا سزاوار ہے کہ آپ کی شفاعت کا متوقع ہو لیکن خدا کے غضب میں اگر مبتلا ہو تو پھر کیوں اس کی شفاعت کی اجازت نہیں شفاعت کے اعتبار سے گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک تو ایسے گناہ جو موجب غضب الہی کے ہوں اور دوسری شفاعت کے لیے اجازت نہ ہوگی اور دوسرے قسم کے گناہ ہیں جو شفاعت کے سبب معاف ہونگے جیسے دنیوی پادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے کہ بعض خطا مجرم کی ایسی ہوتی ہے کہ اوپر پادشاہ کو نہایت غصہ ہوتا ہے اور وقت جتنے مقرر ہیں دیکھا ہین اور کوئی مجال سفارش نہیں ہوتی اس طرح پادشاہ حتمی کو یہاں بھی گناہ ہوگا شفاعت کو بے اثر کرے گا بلکہ خود شفاعت ہی بے اثر ہو سکے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَفْعُونَ الْإِلٰهَ لِمَنْ أَرَادْتُمْ اَوْ فَرَمٰی مَنْ اَلَّذِیْ یَسْتَفْعُوْهُ اَلَا یَاْذَنُہٗ اَوْ فَرَمٰی اَلَا تَسْتَفْعُوْهُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَہٗ اَلَا لِمَنْ اِذْنٌ لَّہٗ اَوْ فَرَمٰی اَلَا تَسْتَفْعُوْهُ شَفَاعَةُ الشَّٰفِعِیْنَ اور جب گناہ دو قسم کے تھیں کہ کسی میں شفاعت منظور ہوگی اور کسی میں نہ ہوگی تو خوف کرنا واجب ہوا اور اگر سب گناہوں کی شفاعت ہو سکتی تو آپ قریش کو طاعت کے لیے امر فرماتے اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ اپنے تحت جبر رکھ کر گناہ سے منع فرماتے بلکہ ان کو اجازت دیدیتے کہ دنیا میں جتنا چاہو لذت و شہوات سے بہرہ ادا کرو پھر آخرت میں ان کی شفاعت کر کے لذت آخرت بھی کامل ملواتے خلاصہ یہ کہ تقویٰ کو چھوڑ کر تو توقع شفاعت گناہوں میں بارہا پایا جیسا کوئی مریض پیٹ بھر کر بد پرہیزی کرے اور جانے کہ میرا معالج بڑا طبیعی اور نہایت مہربان باپ بھائی سے بھی زیادہ میرے حال کا مکران ہے اور یہ شخص جہالت سے اس واسطے کہ طبیب کی کوشش و ہمت سے بعض امراض دور ہو سکتے ہیں کل نہیں ہو سکتے تو اس کو بھر دے پر پرہیزی کا چھوڑنا چاہیے طب کا اثر صرف امراض خفیفہ اور غلبہ مرض کے وقت کا کر ہوتا ہے

ملاقا اہل حقین تہذیب و احیاء علوم الدین علیہم السلام

ہر وقت اشر نہیں ہوتا اس طرح سمجھنا چاہیے کہ غایت شفاعت کرنے والوں کی خواہ انبیاء ہوں یا مسلمان
 قریون اور بنی نون کے حق میں ایسی ہی ہے کہ کبھی منظور ہوا اور کبھی نہ ہو اس سے بیخوف و حذر ہونا چاہیے
 دیکھو سب خلق سے بہتر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کافروں کے لئے یہ حال تھا کہ آت
 کرتے تھے کہ ہم چوپائے ہوتے تو خوب تھا باوجودیکہ تقویٰ بھی کامل رکھتے تھے اور حسن اعمال و رخصا
 دلی بھی حاصل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اپنے واسطے وعدہ جنت میں جگہ تھی
 اور شفاعت آپ کی سب اہل اسلام کے لئے عموماً چاہتے تھے مگر کسی بات پر تکیہ نہ کیا اور نہ خوف و ششوع
 اونکے دل سے جدا ہوا تو جس شخص کو او میں سے کوئی بات بھی میسر نہ ہو معلوم کہ وہ کیسے عجب کر رہا ہے
 یا پتھرین یہ کہ ظالم سلاطین کے نسبت سے عجب کرے یا اپنے آپ کو او کے اعوان میں سمجھ کر عجب کرے
 اور دین اور علم کے نسبت سے عجب کرے تو یہ عجب بھی نہایت بڑے کی جہالت ہے اور اس کا علاج یہ ہے
 کہ او کی رسوائی کو سوچے کہ جو کچھ دن ظالموں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا اور اللہ کے دین میں فساد
 مچایا او کے باعث وہ لوگ خدا کے نزدیک مغضوب ہیں اور اگر وہ فریضہ میں او کی صورت نظر پڑے
 اور او کی بدبو اور پلیدی سے سو جائی ہے تو بھر دیکھنے والا او کو ایسا برا سمجھے کہ کبھی او کی طرف نسبت
 اپنے آپ کو نہ کرے بلکہ جو او کی طرف سے کو متوبہ کرے اس کو بھی برا جانے ایسے او کی نظروں ذیل و حقیر
 ہو جاوے اور اگر قیامت کے روز کا او کا حال دیکھ لیا جائے کہ جن جن پر او نے ظلم کیا تھا وہ لوگ
 او کو پلٹے ہوئے ہیں اور فرشتے او کے سر کے بال پکڑے ہوئے او دھڑے منہ جہنم میں لیے جاؤ ہیں
 اور بندوں پر ظلم کرنے کی جہت سے طرح طرح کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہیں تو خدا سے پناہ مانگے
 اور کہے کہ مجھے سوا او کے کسی کی قربت منظور ہے ان لوگوں کی منظور نہیں مگر خدا ظالموں کی اولاد کو
 چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ او کو ظلم سے بچا دے تو او کا شکر کریں کہ ہمارا دین سلامت رکھا اور اگر
 او کے آبا و اجداد تھے تو او کے لئے استغفار پڑھیں ایسے لوگوں کے نسبت سے عجب کرنا محض جہالت
 چھٹے یہ کہ آدمی اس وجہ سے عجب کرے کہ میری اولاد یا خادم یا غلام یا اقربا یا روم و دیار بہت ہیں جیسے
 لو کفار نے کہا تھا اے خدا کا ملاک اے خدا کا ملاک یا حبیب اہل اسلام نے غزوہ حنین میں کیا کیا تھا کہ آج
 کئی کے باعث ہم مغلوب نہ ہوئے اور اس کا علاج وہی ہے جو ہم کبر میں لکھ آئے ہیں کہ اپنا ضعف
 او کا دھیان کرے اور جانے کہ سب کے سب بند بے عاجز ہیں اپنی جالوں کی واسطے کچھ نفع
 دین کا اختیار نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَنْ فُتِنَ فَلْيُكَلِّمْ هَذِهِ فَيَاذَنَّا اللَّهُ
 علاوہ اسکے اپنے عجب کرنے سے کیا فائدہ یہ لوگ تو بعد موت کے سب جدا ہو جائیں گے قبر میں

تفسیر کبر و عجب کی برائی میں منہل ہم عجب کیا ہیں

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَلَمْ يَكُنْ لَكَ سَوْءٌ مِمَّا قَرَأَ حَسَنًا
اور دوسری بار شاذ ہے يَحْسِبُونَ اَللَّهَ يُخَيِّسُوْنَ ضَعْفًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
غلط راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بات ہے کہ اس سے پہلی قومیں
برابر ہو گئیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ جدا ہو گیا ہر ایک ہی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں
اور اپنے ہی اعتقاد پر غویس ہے اور جتنے اہل بدعت و منکالت ہیں سب اپنی بدعت و منکالت پر
ایسے مہر ہیں کہ اپنی رائے پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جس بات
کی طرف آدمی کی خواہش اور شہوہ اکتب ہو اور سکو اچھا جائے اور اپنے گمان میں اور سکو برحق سمجھے
اور اس عجب کا علاج اور دیکھی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جسکی رائے غلط ہے وہ اپنی رائے کی غلطی
سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اسکو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اور اسکا علاج کبھی
کر گیا ایسے اسکا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اسکی جہل سے
مطلع کرے اور اس سے جوہر کرے بلکہ اگر وہ اپنی جہالت پر بھی عجب ہوگا تو عارف کی کرپہ سے نا بلکہ
اور سکو بھی الزام لگاویگا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک ہلکا سا مذکور کیا ہے جو موبہ سبکی برادری
کی ہے اور وہ اسکو نعمت جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد
میں سبب سعادت جانتا ہے اور اس سے وہ نفرت کیسے کرے گی تاہم علاج نحل سے کہ ہمیشہ اپنی رائے کو
جائز یعنی غلطی کی تمت سے خالی نہ سمجھے اور راستہ دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل
کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جسدین سب شرطیں نہ لیدوں کی ہوں اسکی موعود
نپاٹے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور دیکھی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا بے شمار ہیں
اس کے واسطے طبیعت کاملہ و عقل تیز اور تلاش اور سجد اور قوی اور کلام مجید و حدیث کا روبرو
رطامہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور مدام دین و تدبیریں کا شنن کھنا چاہئے اور ان امور کے
جو تہ بھی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسے جو شخص اپنی تمام تر تحصیل علم میں
مستغرق نہ کرے اور سکے یہ بہتر ہے کہ مذہب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ اوکین خونن کرے
مرتب یہ عقائد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور اسکا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اس کے مانند ہے وہی
ستاد یکساں ہے اور اسکا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہ سچ ہے اور طریقہ سلطنت کو
اختیار کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سبے بحث و تکرار اور بدوین سوال تفصیل
بلانے اور مناوہ صدقہ فکر محیستوں سے پرہیز و تقویٰ کرے اور طاعتوں کو بجالائے اور

جلال کریم شخص
جہاں سے جاتی
ہو سکی
نہ
اور وہ
سبب
صحیح
مستند
نہ

یقیناً کرتا ہے اور شکار کا ملنا امر مشکو ہے اور بیمار بد مزہ و دو کا ذائقہ تو یقیناً پاتا ہے
 شفا میں شک ہوتا ہے غرض جتنے امور عقل کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب اسطرح کے ہیں
 کہ امر مشکو کہ کیلئے یقین کہ چھوڑنا پڑتا ہے تاجر کہتا ہے کہ اگر میں تجارت نہ کروں اور مصیبت نہ اٹھاؤں
 تو بڑا نقصان ہوا اور بھوکا رہوں سوداگری سے محنت تھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے اسطرح ہر
 کتاب کہ نہ تمہاری و نہ ہرگز کی دوا کا تصور ہے نسبت اس خوف کے جو محکوم غرض ہے کہ اس کا انجام موت ہی میں اس بنا پر
 جو شخص آخرت میں شک ہی رہتا ہے وہ اپنے حکم احتیاط و جب سے کہ بون کے کہ زندگی کے چند روز صبر کر لینا
 میرے حق میں اچھا ہے اور ان امور کی نسبت جو احسن است میں لوگ کہتے ہیں کہ بیکار اگر بالفرض آخرت کے
 معاملات جھوٹ ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہوا ایک چند روز زندگی کی بیش جانی یہی ازل سے ایک
 بھی تو بین الیسا ہی تھا کہ عیش کرنا تھا اور نہ ننگا کہ معدوم رہتا رہا اور اگر معاملات اخروی سچ ہوئے
 تو بدیہ لا بہت کم اگر بین جہنم کی بدیہ نہ تھیں ہو گئی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی ملحد سے ارشاد
 فرمایا تھا کہ جو کچھ کہتا ہے کہ کتاب گزشتہ سب سے زیادہ و تیرا دونوں کا پختہ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
 تو ہم نجات پاویں شک اور تو ہلاک ہوگا ایہ قول ہے اسلئے نہیں کہما تھا کہ عاذ اللہ کچھ آپ کو آخرت میں
 شک تھا بلکہ اس شخص کی ہمت کے وفاق تھوڑی فراموشی تھی اور اسکو سمجھا دیا کہ اگر تجھ کو آخرت کا یقین نہیں تو
 بڑے مغالطے میں ہے۔ اور دوسرے حکماء میں مذکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہی غلط ہے بلکہ
 آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور ایسے یقینی ہونا اور چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو
 ایمان اور تصدیق اور ایمان و علم کی تعمید سے کہ اس سے بھی یہ مغالطہ جاتا رہتا ہے اور یقین آخرت کا
 آجاتا ہے اور عوام اور اکثر خواص کا یقین اسطرح کہ ہوتا ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار
 اپنے مرض کی دوا نہیں جانتا اور تمام طبیعت معالج اس بات پر متفق ہیں کہ اسکی دوا غلابی بوٹی ہے تو ہمارے
 سنتے ہی اطمینان ہو جاویگا اور انکو سچا جانیکا اونے اس باب میں دلیل طبی نہیں پوچھیکا بلکہ اونکے
 صرف کہنے کا یقین و اعتماد کر کے وہی دوا شروع کر گیا اور اگر کوئی سوداگر یا دہویش اطباء کے قول کو
 جھوٹا بتا دے حالانکہ زمین غور و تامل سے جانتا ہے کہ اطباء اول تو گنتی میں اس ہوش سزا دہ ہیں
 دوسرے فضل و علم میں بڑھکر ہیں تیسرے تجربہ طبی اور محکوم حاصل ہے اور یہ شخص ظالم طبخاک نہیں جانتا تو
 ظاہر ہے کہ اطباء کے قول کے سلسلے میں اسکا قول مانیکا اور نہ اونکے قول کو اس کے بہکانے سے جھوٹا
 جانیکا اور نہ اپنے اعتقاد کو اسکی جہت سے سہست کر گیا اور اگر بالفرض اس کے قول کا اعتماد کر کے
 اطباء کے قول کو چھوڑ دیا تو بیشک خود بھی دہویش و مغرور ہو جاوے گا۔ اسطرح جو شخص من لوگوں کو دیکھتا ہے

جو آخرت کے مقرر اور مجتہدین کی یہ فرماتے ہیں کہ سعادت اخروی کے حاصل ہونے کے لیے دنیا کی تقویٰ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین اور بصیرت و معرفت و عقلیت سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء اور علماء اور اولیاء اور حکماء اور اس میں تمام اقسام خلق کو ان میں لوگوں کا کہنا مانتے ہیں البتہ جن لوگوں کے اوپر شہوات کا غلبہ ہے اور ان کے نفس مملو دنیاوی پر مرتے ہیں وہ ان کا کہنا نہیں مانتے اس نظر سے کہ ان کو شہوات کا چھبڑا بہت شاق ہے اور اپنے منہ سے کہتے کہیں کہ ہم دوزخی ہیں اس واسطے آخرت کے منکوبوں اور انبیاء کو جھٹلایا تو جس طرح بچے کے کہنے یا کسی مدبوش کے کہنے سے اطمینان قلبی قبول اطاعت نہیں ہوتا اسی طرح ایسے غبی لوگوں اور بزدل شہوات کا انکا بھی انبیاء اور اولیاء اور علماء کے قول کے سچا ہونے میں چھبہ خلل انداز نہ ہو گا اور اتنا ایمان خلقت کے لیے کافی ہے یعنی اس سے غرور بھی ناسخ ہو جاتا ہے اور ایسا کچا یقین ہے کہ عمل پر بھی بلا گیند کرتا ہے نہ آخرت کے جہنمی عذاب ہونے کی دوسری چیز انبیاء کی واسطے تو وحی ہے اور اولیاء کے لیے الہام اور حکماء کے لیے کائنات کی چارہائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو امر آخرت کو جانایا اور امور دین کو پہچانایا صرف حضرت جبریل علیہ السلام سے منکر بطریق تقلید جان لیا جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا فرق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی وحی ویسی ہی ہوتی ہے حالانکہ یہ بات نہیں تعمید کو معرفت نہیں کہتے تقلید تو ایک اعتقاد درست کا ہونا اور انبیاء جو عارف کھلاتے ہیں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے نیکیت و شایا عالم جس طرح اصل میں ہیں جن کے تو ان کھول دیجاتی ہے اور وہ ان اشیا کو چشم البصیرت سے ایسا دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی محسوس چیز کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں تو وہ جو چیز ہے نہیں دیکھ سکتے بلکہ بیان فرماتے ہیں صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً ان پر حقیقت میں کی سنا سننے ہوتی ہے کہ وہ امر الہی ہے اور امر الہی سے وہ غرض نہیں جو مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کلام کے تمام میں ہوتا ہے اور روح کلام نہیں اور امر سے غرض شان بھی نہیں تاکہ امر سے یہ لازم آئے کہ روح مخلوق ہی ہے کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے روح کی شے نہیں کیا ہے بلکہ ہم حقیقت یہ ہیں کہ عالم کی دو تہیں ہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جو چیزیں کہ تقدیر بہت رکھتی ہیں وہ تو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار اہمیت کے خلق کے معنی ان کا کہہ کر دین جو مقدار پر صحیح بن سکتے ہیں اور جو چیز موجود کی کمیت اور مقدار سے بڑا ہو ایک ہے وہ عالم امر میں داخل ہے

اور اوسکو سر رنج یعنی راز رنج سے تعبیر کرتے ہیں اور اوسکے ذکر کی اجازت نہیں اسلئے کہ اوسکے
سننے سے اکثر خلوت کو نقصان ہوگا جسے راز شب قدر کا افشاء نہ کیا گیا تو جو اس از روج کو پہچان
لے گا وہ اپنے فتنے کو پہچان لیتا ہو اور جب نفس کو پہچان لیتا ہو تو خدا کو پہچان لیتا ہو اور نفس اور خدا کی مشورت
سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہو کہ رنج انسانی اپنی طبیعت اور سرشت کی روک امر بانی ہو اور اوسکا عالم جمالی میں نہ ایک امر
عجیب ہے اس عالم میں رجا اور تباہی کو مقتضای طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر عارضی اجنبی سے
ہوا اور یہی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر عارضی وہ ہے جو قدرت آدم علیہ السلام کو پیش ہو کر معصیت
کھلایا اور انکو جنت سے اقرار حالانکہ جنت انکی ذات کے مقتضائے موجب ہے بلکہ عین کو سزاوار تھی
کیونکہ جنت قرب الہی میں ہے اور آدم باعتبار رنج کے امر ربانی تھے تو امر ربانی کا شوق بمقتضائے
طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہوا چاہے یہ بشرط کیا اس عالم اجنبی کا کوئی امر عارضی اوسکو بمقتضائے
طبع سے مانع نہ ہو ورنہ اپنے نفس اور خیال و تعالیٰ کو دینوں کو بھول باو گیا اور اپنے نفس پر ظالم
شعور کیا کیونکہ ایسے لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے **لَا تَدْرُکُ اَنَّا الدَّٰلِیْنَ لَسَنُوْا اللّٰہُ فَالْاَسْأَلُہُمْ اَلْاَنفُسُ حُرْمٌ**
اَوْ لَکَ اَکْثَرُ مِمَّا یَسْأَلُوْنَ فاستخوان کے معنی یہ ہیں کہ جو انکو مقتضای طبع اور گمان استحقاق تھا
اوس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ شوق سے مشتق ہے جسکے معنی لغت میں جہل سرشت سے تجاوز
کرنے کے بھی آتے ہیں اور یہ باتیں گلدستہ کلزار سر زمین عارفوں ہی کے دماغ سے انکی خوشبو
کے شائق ہیں اور کم ہمتان کو تو اوسکے الفاظ سننے سے جارا چڑھتا ہے اسلئے کہ یہ باتیں اوسکو ضرر
پڑتی ہیں جیسے گلاب کی خوشبو کو برکے کپڑے کو برقی معصوم ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی پرندوں کو
برقی لگتی ہے۔ اور سر تقویٰ سے عالم ملکوت تک منکشف ہونا معرفت اور ولایت کہلاتا ہے اور جسکو
یہ راز کھلے اوسکو ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتبہ آغاز مقامات انبیاء کا ہے اور مقامات اولیا
کا انتہائے رتبہ ہے تو اولیاء کے مقامات کی انتہا انبیاء کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے اب ہم
اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیطان کا مغالطہ یعنی یہ جملہ کہ آخرت مشکوک ہے اوسکو بایں
یقین قلبی سے دفع کرنا چاہیے یا بصیرت و مشاہدہ باطن سے دور کرنا چاہیے اور اہل ایمان
جب اپنی گفتگو اور عقائد سے خدا کو تعالیٰ کے احکام تلف کر دیتے ہیں اور شہادت و معافی
میں مبتلا ہو کر اعمال صالحہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مغالطے میں کافروں کے شریک
ہو جاتے ہیں کیونکہ اوسوئے نے بھی زندگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہاں اتنی بات ہے کہ
اسلام بیان کے باعث غلاب ابوی سے بچ جائیں اور دین سے کچھ عرصہ بعد کھل آویں

اور میں خود میرے
مخبران سے بھلا یا اندک
چراغ سے جلا یا اندک
اور انکو ادب بانی
جو کلمہ

محبوب و بزرگ ہوں اس لیے کہ مجھ کو تمام شہوات و لذات و اغراض پر اختیار و برتری ہے تو مجھے حماقت ہو
اور مخالطہ ہے اس طرح چونکہ لذات دنیاوی سب کے سب مملکت میں اور امت سے دور کرتے ہیں تو
خدا تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اپنے سچا لیتا ہے جیسے ہمارے گھر والے محبت ہی کی
کھانا پینا بعض اوقات نہیں دیتے اور یہ روایتیں آثار کی اول گندہ چکیں کہ ارباب بصیرت سلف میں
ایسے تھے کہ جب اوپر دنیا آتی تو غم کرتے اور کہتے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کا عذاب ہو چکا ہو یا
اور دنیا کو موجب غضب الہی اور او کی بڑی عتنائی کا اپنے اوپر نہ تھے تھے اور جب قرائن تو کہتے کہ
غوب ہوا یہ صلحا کا شمار ہائے پاس آیا اور غرور پر جب نیا آتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے
نزدیک بڑا ہوں اور جب جلی جاتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک حقیر ہوں چنانچہ
قرآن مجید میں ارشاد ہے مَا قَالُوا لِنَاسٍ اِذَا ابْتَلَاهُمْ رَبُّهُم مَّا كَرِهُوا لَكُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ اِنْ كُنَّا لَعَنَّا
اِذَا ابْتَلَاهُمْ فَقَدْ نَسَا عَلَيْنَا رِزْقَهُ فَيَقُولُ لُنَا بَنِي آهَانِ كَلَّا
اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کمان غلام ہے حضرت حسن بن زمر نے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے لفظ
کلا سے دونوں کو جھوٹا کر دیا یعنی جس کو اکرام سمجھا ہے نہ وہ میرا اکرام ہے اور جس کو اہانت سمجھی ہو
نہ وہ میری اہانت بلکہ کہ یہ وہ شخص ہے جس کو طاعت کے باعث میں بزرگی دوں خواہ وہ غنی ہو
یا فقیر اور ذلیل وہ ہے جس کو میں گناہ کے باعث حقیر کروں خواہ دولت و دیوار گداگر اور اس
مغالطے کا علاج یہ ہے کہ کہ امت و لذات کے دلائل کو بصیرت سے یا تقلید سے چھاننے اس طرح
اس طرح کہ یہ معلوم کرے کہ شہوات و دنیاوی کی طرف ملتفت ہونا ایسے غیاب و غفلت سے دور کر دینا
اور اپنے علم پر رہنے سے کیونکر تقرب الی اللہ ہو سکتا ہے اور یہ بات مقامات اولیاء و عارفین
میں الہام سے معلوم ہوتی ہے اس کا اگر بیان کیا جائے تو ذکر کا شغف میں جا پڑتا ہے جو علم
معاملہ کے مناسب حال نہیں اور تقلید کے طور پر معلوم کرنا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر
ایمان لائے اور اس کے رسول کو سچا جانے اور خدا تو علے ایسے لوگوں کا حال بیان فرما کر
يَتَّبِعُونَ اَمَّا هُمُ مِنْ عَالَمِينَ لَسَا عَرَّ كُمْ فِي الْخِزَانِ بَلْ كُنْتُمْ مَرِيضًا وَ قَرَّيَا سَكَنَتُمْ جَهَنَّمَ
حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمنا وہ گناہ کرتے ہیں ہم ان کو نعمت زیادہ
دیتے ہیں تاکہ ان کا مخالطہ اور زیادہ ہو اور فرمایا فَخَلَّاهُمْ اَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ مَقِيٍّ اِذَا فَوْحًا مَّا وُلُّوا اَخَذَ
هُمُ بَغْتَةً فَاَذَاهُمْ مُبِلسُونَ اور فرمایا اِنَّمَا نَبْلِيْهُمْ لِيَرَدَ اَدْوَارًا اَشْمَا اور فرمایا
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْهُدُ عَلَيْهِمْ اَبْصَارُهُمْ سِوَا اُولَٰئِكَ

محبوب و بزرگ ہوں اس لیے کہ مجھ کو تمام شہوات و لذات و اغراض پر اختیار و برتری ہے تو مجھے حماقت ہو اور مخالطہ ہے اس طرح چونکہ لذات دنیاوی سب کے سب مملکت میں اور امت سے دور کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اپنے سچا لیتا ہے جیسے ہمارے گھر والے محبت ہی کی کھانا پینا بعض اوقات نہیں دیتے اور یہ روایتیں آثار کی اول گندہ چکیں کہ ارباب بصیرت سلف میں ایسے تھے کہ جب اوپر دنیا آتی تو غم کرتے اور کہتے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کا عذاب ہو چکا ہو یا اور دنیا کو موجب غضب الہی اور او کی بڑی عتنائی کا اپنے اوپر نہ تھے تھے اور جب قرائن تو کہتے کہ غوب ہوا یہ صلحا کا شمار ہائے پاس آیا اور غرور پر جب نیا آتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک بڑا ہوں اور جب جلی جاتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک حقیر ہوں چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے مَا قَالُوا لِنَاسٍ اِذَا ابْتَلَاهُمْ رَبُّهُم مَّا كَرِهُوا لَكُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ اِنْ كُنَّا لَعَنَّا اِذَا ابْتَلَاهُمْ فَقَدْ نَسَا عَلَيْنَا رِزْقَهُ فَيَقُولُ لُنَا بَنِي آهَانِ كَلَّا اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کمان غلام ہے حضرت حسن بن زمر نے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے لفظ کلا سے دونوں کو جھوٹا کر دیا یعنی جس کو اکرام سمجھا ہے نہ وہ میرا اکرام ہے اور جس کو اہانت سمجھی ہو نہ وہ میری اہانت بلکہ کہ یہ وہ شخص ہے جس کو طاعت کے باعث میں بزرگی دوں خواہ وہ غنی ہو یا فقیر اور ذلیل وہ ہے جس کو میں گناہ کے باعث حقیر کروں خواہ دولت و دیوار گداگر اور اس مغالطے کا علاج یہ ہے کہ کہ امت و لذات کے دلائل کو بصیرت سے یا تقلید سے چھاننے اس طرح اس طرح کہ یہ معلوم کرے کہ شہوات و دنیاوی کی طرف ملتفت ہونا ایسے غیاب و غفلت سے دور کر دینا اور اپنے علم پر رہنے سے کیونکر تقرب الی اللہ ہو سکتا ہے اور یہ بات مقامات اولیاء و عارفین میں الہام سے معلوم ہوتی ہے اس کا اگر بیان کیا جائے تو ذکر کا شغف میں جا پڑتا ہے جو علم معاملہ کے مناسب حال نہیں اور تقلید کے طور پر معلوم کرنا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے اور اس کے رسول کو سچا جانے اور خدا تو علے ایسے لوگوں کا حال بیان فرما کر يَتَّبِعُونَ اَمَّا هُمُ مِنْ عَالَمِينَ لَسَا عَرَّ كُمْ فِي الْخِزَانِ بَلْ كُنْتُمْ مَرِيضًا وَ قَرَّيَا سَكَنَتُمْ جَهَنَّمَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمنا وہ گناہ کرتے ہیں ہم ان کو نعمت زیادہ دیتے ہیں تاکہ ان کا مخالطہ اور زیادہ ہو اور فرمایا فَخَلَّاهُمْ اَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ مَقِيٍّ اِذَا فَوْحًا مَّا وُلُّوا اَخَذَ هُمُ بَغْتَةً فَاَذَاهُمْ مُبِلسُونَ اور فرمایا اِنَّمَا نَبْلِيْهُمْ لِيَرَدَ اَدْوَارًا اَشْمَا اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْهُدُ عَلَيْهِمْ اَبْصَارُهُمْ سِوَا اُولَٰئِكَ

باب دواولن کی نسبت کہ مہر بزرگ ہیں کیونکہ اوسنے آبا تو با وجود دین اور تقویٰ کے خائف ہوتے تھے اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور کو بخیرت ہیں اور نہایت درجے کا دھوکا ہے انکے دلون میں شیطان نے یہ مغلطہ ڈالا ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اوسکی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ تمھارے اکابر کو محبوب جانتا تھا تو تمکو بھی جانیگا پھر تمکو بطاعت کی کیا حاجت ہے حالانکہ ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے ایک کبشتی میں ساتھ سوار کریں اور غامانگی کہ رَبِّ اِنِّیْ مِنْ اَهْلِیْ اِیْشَادُہُوْا یَا فَوْزُہُ اِنَّہُ مَکِیْسٌ مِّنْ اَهْلِکَ اِنَّہُ عَلٰی عَمَلٍ صَدِیْقٌ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے غامانگی مگر نا منظور ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور اوسکے لیے متغفر کریں زیارت کا حکم ہو گیا مگر مغفرت چاہنے کی اجازت نبوی آپ جب قبر پر تشریف لائے تو محبت ماری کی جوت سے بیٹھے ہوئے ہوئے غرض کہ ان لوگوں کو ایک دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے ساتھ محبت کرتا ہے اور گناہگار کو برا جانتا ہے تو جیسا باپ اگر مطیع ہو جائے اولاد گناہگار کے باعث ہو سکتا برا نہیں جانتا ایسا ہی باپ کی محبت کے باعث اوسکے گناہگار بیٹے سے بھی محبت نہیں رکھتا اور اگر محبت باپ کی بیٹے تک جاتی آئے تو بغض بھی بیشک پہونچے گا مگر اصل یہی ہے کہ اکثر دواولن ہذا اوسے اور جس شخص کو یہ خیال ہے کہ باپ کے تقویٰ کی جہت سے مجھے نجات ہو جائیگی وہ ایسا ہے جیسا کوئی خیال کرے کہ باپ کے شکم سے ہونے سے نیز اپٹ بھی بھر جاویگا اور اوسکے پانی پینے سے میری پائین تھجہ جاویگی اور اوسکے عالم ہونے سے میں بھی عالم ہو جاؤں گا اور اوسکے حج کرنے سے مجھے بھی کعبے کی زیارت میسر ہو جائیگی حالانکہ یہ کوئی امر متصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ فرض عین ہے اور میں بیٹے کی عوض باپ کا فی منہوگا اور خدا کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر ملے گا اوسے اور کہ آدمی اپنے بھائی اور ان باپ سے بھاگیگا البتہ جس شخص پر غضب الہی زیادہ نہ ہوگا اور اوسکے لیے سفارش کی اجازت بھی ہو جائیگی تب سفارش کے طور پر کوئی کچھ کام آوے تو آوے جیسا باپ کبر و عجب میں گنرا اب اگر یہ کہو کہ گناہگار جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور ہم اوسکی رحمت کے متوقع ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے یہ دونوں جملے صحیح ہیں اور دونوں پر لگتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو ایسے ہی کلام سے بہکا تا ہے جو ظاہر میں مقبول ہو اور باطن میں مردود اور اگر ظاہر کلام بھی اچھا نہ ہو تا تو دل فریب میں کیوں آجاتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی تفسیر کھول دی ہے جیسا کہ اوپر

ابا تو با وجود دین اور تقویٰ کے خائف ہوتے تھے

ابا تو با وجود فسق و فجور کو بخیرت ہیں اور نہایت درجے کا دھوکا ہے

میں

ابا تو با وجود فسق و فجور کو بخیرت ہیں اور نہایت درجے کا دھوکا ہے

میں

ابا تو با وجود فسق و فجور کو بخیرت ہیں اور نہایت درجے کا دھوکا ہے

حادثہ مذکور ہوئی کہ وہانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو فرمان بردار کر کے مابعد موت کے لیے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو ہواوی نفسانی کے پیچھے پڑا رہے اور پھر اللہ پر آرزو نہیں کرے تو واقعہ میں یہ صورت تمنا اور آرزوی بے عمل کی ہے جسکو شیطان نے نام بدل کر بجا اور توقع کہدا اور اوس سے سابلون کو فریب دیدیا حالانکہ رجا کی شرح خدامی نقلے دین فرماتا ہے **اِنَّ الدِّينَ اَمْنٌ اَوَّلُ الدِّينِ** **هَاجِرٌ وَاجَاهِدٌ وَافِی سَبِيلِ اللّٰهِ اَوَّلُ لِمَا لَكَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ** یعنی رجا کرنے کے لائق یہ لوگ ہیں کیونکہ کلام مجید میں ثواب اجرت کو آخرت اور جزائے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ **فَمَا تَلْمِزُنَا وَتَقُولُنَّ** **اَنْجُورٌ كَوْفٍ عَرَفْنَا خَيْرًا** اور جزاء ہمارا کافو انعمو کون اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریم ہوا اور وعدے کا پورا اور مزدوری جتنی ٹھہرائے اوس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو برتن مانگے کیا سطلے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑتا تو برابر کرے پھر اس بات کا منتظر ہو کہ بیٹھتے ہیں کہ اجرت دینے والا کریم ہے وہ اجرت نے ہی دیگا تو ایسے شخص کو قاتل لوگ بجزا کے کہ مغرور اور متمنی کھین اور کیا کہیں گے اور جو اس غلطی کی جہال کو یہ کہ وہ لوگ توقع اور غرور کو معنوں میں تینہ نہیں کرتے۔ حضرت حسن رحم سے کہتے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ فرمایا کہ یہ اذکا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اور کسی چیز کو کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگا کرتا ہے اور سلم بن یسار رحم فرما تو دین کہ ایک ات میں سجدے میں اس زور سے گیا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے فرمایا مجھے کہنا کہ ہم تو اللہ سے توقع مغفرت رکھتے ہیں یعنی ایسے عمل نہیں کرتے مسلم نے جواب دیا کہ رجا یہ ہرگز نہیں جس چیز کی رجا ہوتی ہے آدمی اوسکو بڑھونڈھتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا ہے اور ایک مثال یہ ہے کہ کسیکو توقع اولاد کی ہے حالانکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستر کی نہیں آئی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنی خام خیالی ہے اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہوا اور ایمان ہی نہ رکھتا ہوا ایمان تو ہوا اعمال صانع نیکے ہوں با اعمال صانع بھی کرتا ہو مگر اعمال بے بھی بچھڑے ہوئی تو یہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے ہاں جس طرح نکاح کرنے کے بعد اور صحبت وغیرہ کے بعد اگر خوف درجا وہ نون ہوں کہ خدامی نقلے لڑکے کے پیدا ہونے میں اپنا نفس کھے اور رحم مادر سے آفات دور رکھے اور مان بھی سلامت ہے تو یہ دانائی کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان لاوے اور نیک کام کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے اور قبول نہونے کا خوف کرے اور یہ کہ کہیں عمل نیک کو دوام نہو یا کہیں خاتمہ نہا نہوا اور اس بات کی

پیشہ خیر نہیں کہدئی
فما تلمزننا و تقولننا
انجور کوف عرفنا
خیرا اور جزاء ہمارا
کافو انعمو کون
اب ہم یہ پوچھتے
ہیں کہ اگر کوئی
شخص کریم ہوا
اور وعدے کا پورا
اور مزدوری جتنی
ٹھہرائے اوس سے
زیادہ دیوے وہ
اگر کسی مزدور
کو برتن مانگے
کیا سطلے مقرر
کرے اور مزدور
سب برتنوں کو
توڑتا تو برابر
کرے پھر اس بات
کا منتظر ہو کہ
بیٹھتے ہیں کہ
اجرت دینے والا
کریم ہے وہ
اجرت نے ہی
دیگا تو ایسے
شخص کو قاتل
لوگ بجزا کے
کہ مغرور اور
متمنی کھین
اور کیا کہیں
گے اور جو اس
غلطی کی جہال
کو یہ کہ وہ
لوگ توقع اور
غرور کو
معنوں میں
تینہ نہیں
کرتے۔ حضرت
حسن رحم سے
کہتے پوچھا
کہ کچھ لوگ
کہتے ہیں کہ
ہم اللہ سے
توقع کرتے
ہیں اور عمل
نہیں کرتے
آپ فرمایا
کہ یہ اذکا
خیال خام ہے
جو شخص
کسی چیز کی
توقع رکھتا
ہے اور کسی
چیز کو کرتا
ہے اور جس
چیز سے ڈرتا
ہے اوس سے
بھاگا کرتا
ہے اور سلم
بن یسار رحم
فرما تو دین
کہ ایک ات
میں سجدے
میں اس زور
سے گیا کہ
میرے دونوں
آگے کے
دانت ٹوٹ
گئے کسی نے
فرمایا مجھے
کہنا کہ ہم
تو اللہ سے
توقع
مغفرت
رکھتے ہیں
یعنی ایسے
عمل نہیں
کرتے مسلم
نے جواب دیا
کہ رجا یہ
ہرگز نہیں
جس چیز کی
رجا ہوتی
ہے آدمی
اوسکو
بڑھونڈھتا
ہے اور جس
سے ڈرتا
ہے اوس
سے بھاگتا
ہے اور ایک
مثال یہ ہے
کہ کسیکو
توقع
اولاد کی
ہے حالانکہ
ابھی تک
نکاح نہیں
ہوا یا
نکاح ہوا
مگر نوبت
ہم بستر کی
نہیں آئی
تو ایسے
شخص کو
اولاد کی
توقع
کرنی خام
خیالی ہے
اس طرح
جو شخص
اللہ تعالیٰ
کی رحمت
کا متوقع
ہوا اور
ایمان ہی
نہ رکھتا
ہوا ایمان
تو ہوا
اعمال
صانع
نیکے
ہوں با
اعمال
صانع
بھی کرتا
ہو مگر
اعمال
بے بھی
بچھڑے
ہوئی تو
یہ بھی
خیال
خام میں
مبتلا ہے
ہاں جس
طرح
نکاح
کرنے کے
بعد اور
صحبت
وغیرہ کے
بعد اگر
خوف درجا
وہ نون
ہوں کہ
خدامی
نقلے
لڑکے کے
پیدا ہونے
میں اپنا
نفس کھے
اور رحم
مادر سے
آفات دور
رکھے اور
مان بھی
سلامت ہے
تو یہ
دانائی کی
بات ہے
ایسا ہی
اگر ایمان
لاوے اور
نیک کام
کرے اور
برائیوں
کو چھوڑ
دے اور
قبول نہونے
کا خوف
کرے اور
یہ کہ
کہیں عمل
نیک کو
دوام نہو
یا کہیں
خاتمہ نہا
نہوا اور
اس بات کی

دیر کر گیا یا کسی دوسرے کی واسطے متبسط وقت تک ٹھہرا رہ گیا یا کسی اور سے بے توقف کر گیا تو اس شخص
مغفور و مکمل نیک کا دوسری صورت رہا کی ہے کہ نوافل اور فضائل سے اس کا نفس قاصر ہے اور صرف فرض پر
اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کی واسطے متوقع نعمت الہی کا ہے اور اور ان شیا کا جبکہ وعدہ خدا تعالیٰ فی
نیک بندوں کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک مزد عبادت کا جوش گرم
اور اسکو نوافل پر متوجہ کرے اور یہ مضمون یاد آوے کہ **لَا تُكْسِلُكَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي**
صَلَوَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اس آیت تک کہ **أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْتَدُّونَ عَنِ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**
تو ایسی صورت میں پہلے رجب سے تو ناامیدی جو مانع توبہ ہے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری رجب سے
ستی جو مانع نشاط اور تہیہ عبادت ہے نہ جاتی رہتی ہے حال یہ کہ جو توقع کہ توبہ پر یا تہیہ عبادت پر
پانچ گنہ گہ کرے اور سکو رجب کہتے ہیں جو رجا کو موجب سستی کا عبادت میں یا باعث میل طبعیت کا طر
ماحق کے ہو تو وہ غرور اور خیال ظم ہے خدا آدمی کے دل میں آیا کہ گناہ کو ترک کر کے عمل میں غفل
اور سبقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتا ہے اور ایذا اٹھاتا ہے تیرا
رب تو کریم اور مغفور ہے اور اس شخص نے اس سو سے توبہ اور عبادت میں سستی کی توبہ غرور میں
داخل ہے ایسے حال میں بندے پر واجب ہے کہ خوف کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا کے غضب
اور نہایت درجے کے عذاب سے ڈمائے اور کہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ گناہوں کا بخشش والا اور
توبہ کا قبول کرنے والا ہے مگر اسکا عذاب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن
کافروں کو ابد الابد تک دوزخ میں کھینچے گا اور ان کے کفر سے کچھ اور سکا ضرر نہیں بلکہ عذاب و جنت اور
مرض و علت اور فقر و فاقہ جو ایسے اپنے بندوں پر دنیا میں مسلط کیا ہے اور سکو قدرت ہے کہ ان
چیزوں کو اوپر سے دیر کرے جس ذات کا دستور اپنے بندوں میں یوں جاری ہے اور اوپر سے حکم
اپنے عذاب سے ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نکلیا جائے اطمینان کی صورت کیا ہو غرض کہ
خوف و رجاء دونوں سے آدمی عمل پر آمادہ ہوتا ہے جو آرزو ایسی ہو کہ اوپر سے عمل پر خدا کا
منہوتی ہو اور سکو تمنا اور غرور کہنا چاہیے اور اکثر لوگ جو اعمال میں سستی کرتے ہیں اور دنیا کی طر متوجہ
ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے موبہ نہ چیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو یہی جو
کہ انکو تمنا اور غرور ہے جسکو رجا سمجھے ہو کہ میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں
جو خبر دی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہو گا وہ نہایت درست ہے ایسا ہی
دیکھا جاتا ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبادتوں پر مداومت کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے

مذائق العارفین ترجمہ جہاد علم الدین جلد دوم
باب دوم خود بینی مضائق کی مذمت میں
دیر کر گیا یا کسی دوسرے کی واسطے متبسط وقت تک ٹھہرا رہ گیا یا کسی اور سے بے توقف کر گیا تو اس شخص
مغفور و مکمل نیک کا دوسری صورت رہا کی ہے کہ نوافل اور فضائل سے اس کا نفس قاصر ہے اور صرف فرض پر
اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کی واسطے متوقع نعمت الہی کا ہے اور اور ان شیا کا جبکہ وعدہ خدا تعالیٰ فی
نیک بندوں کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک مزد عبادت کا جوش گرم
اور اسکو نوافل پر متوجہ کرے اور یہ مضمون یاد آوے کہ **لَا تُكْسِلُكَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي**
صَلَوَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اس آیت تک کہ **أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْتَدُّونَ عَنِ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**
تو ایسی صورت میں پہلے رجب سے تو ناامیدی جو مانع توبہ ہے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری رجب سے
ستی جو مانع نشاط اور تہیہ عبادت ہے نہ جاتی رہتی ہے حال یہ کہ جو توقع کہ توبہ پر یا تہیہ عبادت پر
پانچ گنہ گہ کرے اور سکو رجب کہتے ہیں جو رجا کو موجب سستی کا عبادت میں یا باعث میل طبعیت کا طر
ماحق کے ہو تو وہ غرور اور خیال ظم ہے خدا آدمی کے دل میں آیا کہ گناہ کو ترک کر کے عمل میں غفل
اور سبقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتا ہے اور ایذا اٹھاتا ہے تیرا
رب تو کریم اور مغفور ہے اور اس شخص نے اس سو سے توبہ اور عبادت میں سستی کی توبہ غرور میں
داخل ہے ایسے حال میں بندے پر واجب ہے کہ خوف کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا کے غضب
اور نہایت درجے کے عذاب سے ڈمائے اور کہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ گناہوں کا بخشش والا اور
توبہ کا قبول کرنے والا ہے مگر اسکا عذاب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن
کافروں کو ابد الابد تک دوزخ میں کھینچے گا اور ان کے کفر سے کچھ اور سکا ضرر نہیں بلکہ عذاب و جنت اور
مرض و علت اور فقر و فاقہ جو ایسے اپنے بندوں پر دنیا میں مسلط کیا ہے اور سکو قدرت ہے کہ ان
چیزوں کو اوپر سے دیر کرے جس ذات کا دستور اپنے بندوں میں یوں جاری ہے اور اوپر سے حکم
اپنے عذاب سے ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نکلیا جائے اطمینان کی صورت کیا ہو غرض کہ
خوف و رجاء دونوں سے آدمی عمل پر آمادہ ہوتا ہے جو آرزو ایسی ہو کہ اوپر سے عمل پر خدا کا
منہوتی ہو اور سکو تمنا اور غرور کہنا چاہیے اور اکثر لوگ جو اعمال میں سستی کرتے ہیں اور دنیا کی طر متوجہ
ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے موبہ نہ چیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو یہی جو
کہ انکو تمنا اور غرور ہے جسکو رجا سمجھے ہو کہ میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں
جو خبر دی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہو گا وہ نہایت درست ہے ایسا ہی
دیکھا جاتا ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبادتوں پر مداومت کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے

اور مغرور ہوتے ہیں تو جو شخص مضامین قرآنی کو سچ جانتا ہے اس کے یہ عمل نہیں ہوتے بلکہ خداوند تعالیٰ
 ناشکری اور کفران سے بچائے اور یہی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف اور حذر کیا جائے جو نہ پھر
 ایسی غفلت وغیرہ کو مسلط کرنے پر قادر ہے کہ باوجود قرآن جیسے احکام واضح کے ہم کو گون گوتینے
 اور جہت نہیں ہوتی اور جھوٹی آرزووں اور شیطان و نفس کے بہانوں پر تکیہ کر کے مغرور بن جاتے ہیں
 و **وسر اسیان** مغرور بن کی چاروں صفاتوں کے فرقوں کا حال اور ہمیں چار فصلیں ہیں
 فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کے فرقوں کا حال و نمین سے ایک فرقہ وہ ہے جو علوم و شریعت
 عقلی کو غائب سمجھتے ہیں اور انہیں تقویٰ اور شغل اتنا کہ ہے کہ اعضا و ظاہری کے درپردہ مطالعہ نہیں
 ہوتے ہیں اور نہ ان کا دماغ ہوس سے روکتے ہیں اور نہ طاعت بجالاتے ہیں اور نہ کو اپنے علم کے باعث غلط
 پڑ گیا ہے اور اس خیال میں ہیں کہ ہم خداوند تعالیٰ سے نزدیک بنیں اور علم کے باعث ہم ایسے ہونے
 کہ خداوند تعالیٰ ہم جیسوں کو جہنم نہ بھیجا بلکہ لوگوں کے ہمچین ہماری شفاعت لے گا اور ہمیں ہماری
 بزرگی کی جہت سے بائیں پس گناہوں اور خطایا کی نگر کیا اور واقع میں ان کو دھوکا ہے اسی را کہ غیظہ سیرت
 بیکھین تو ہم کہیں کہ علم و دین کے ہیں ایک علم کا شغل یعنی خدا کو اور اس کو غفلت کہ چنانچہ کا نام
 اصطلاح میں معرفت ہے اور دوسرا علم عام یعنی پہچاننا مآل اور حرام کا اور نفس کے اخلاق مذکور
 عامہ کا اور کیفیت اور نیکے علاج کی اور بزرے اخلاق سے بھاگنے کی تلبیر وغیرہ تو یہ دوسری قسم علمی
 یعنی علم مہلک اس لیے تحصیل کرتے ہیں کہ عمل ہو اور اگر ان علوم کی علت غائیہ عمل منہوتی تو یہ نیکے ہوتے
 اور جس قسم سے کہ غفلت میں رہنا ہے غفلت ہی اس کی تلبیر ہے اور اس کی تلبیر ہے اور اس کی تلبیر ہے
 مبتلا ہے اور اس کی دو ایک جنون مرکب چند اجزاء سے ہے جس کو بحر طبعیت ذات کے اور کوئی نہیں جانتا
 اور یہ شخص اپنے گھر سے طبیب کی تماشہ میں نکلا اور اس کو تماشہ کہے اس کے پاس گیا طبیب اس کو
 دوا بتلائی اور اس کے سبب دوا کی قسم اور مقدار اور دوا دینا اور دوا کی جگہ اور جہان سے ملتی ہے وہ مقام
 کیفیت اس کے کہنے اور چہ شے فی اور کریم طبیب نے اور جو ان بہنے کی سبب فصل بیان کر دی اس سے
 اس کو سیکھ کر خوشخط نسخہ لکھ لیا اور اپنے گھر چلا آیا اور ہر روز دوا بخوردی کیا اور پڑھنا شروع کیا اور دوا
 بیار و نکو دیا مگر آپ کبھی بنا کر نہ کھایا تو بھلا اس امر سے اس کی بیماری کچھ کم ہو جاو گی بلکہ اگر ہر روز نسخہ روز
 لکھے اور ہر آرمیوں کو بتلے جو سبب شفا پڑے اور ایک یا تین ہزار بار پڑھ لیا کرے
 تب بھی کچھ اثر نہ ہوگا اور بیماری میں کمی نہ پڑے گی ہاں اگر کچھ مہیا خرچ کرے دوا مولے اور اس کا
 معجون بنا لے اور صطح استعمال کیا تھا ویسا ہی استعمال کرے اور اس کی تلبیہ پڑھ کر کے پھر پھر

کرتار ہے اور وقت معینہ پر شبہ بطون کے ساتھ کھاتا ہے تب توقع شفا کی ہو سکتی جو اور انہیں
 بھی احتمال ہے کہ شفا نہیادرجہ بالکل دوا نہ کھائے اور سمجھے کہ شفا ہو جاوے گی تو خام خیالی ہے اس طرح
 جو عالم کہ علم فقہ اور احکام عبادات سکھے اور خود عمل کرے اور گناہوں کو جان لے اور اجتناب کرے
 اور اخلاق نامورہ کا علم خوب پڑھے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور علم عمدہ اخلاق کا تحصیل کرے
 اور ان کے ساتھ متصف ہو تو وہ مغرور ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا**
 یہ نہیں فرمایا کہ فلاح اس شخص کو ہے جو نفس کے تزکیہ سے واقف ہو اور اسکو لکھ کر لوگوں کو سکھلاوے
 یہاں شیطان ایک اور دھوکا پیش کرتا ہے کہ اس مثال سے اور تحصیل علم سے کچھ سروکار نہیں یہ تو
 صبیح ہے کہ دوا کا جاننا مرض کو دور نہیں کرتا مگر علم کی تحصیل قرب الہی اور ثواب کے لیے ہوتی ہے
 وہ علم سے حاصل ہے چنانچہ فضائل علم میں اخبار و اربعین پس اگر آدمی بیچارہ بیہوش ہو اتوا اس کو کریم
 آجاتا ہے کیونکہ نفس کی مراد کے موافق ہے اور عمل چھوڑ بیٹھتا ہے اور اگر دانا صاحب تیز ہوتا ہے
 تو شیطان کو یہ چاہتا ہے کہ تو مجھے فضائل علم کے یاد دلاتا ہے اور جو وعید کہ بدکار عالموں کو باب میں
 وار ہے جو اپنے علم پر نہیں کرتے اسکو بھولائے دیتا ہے دیکھ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَنْ شَرِه**
كَمَثَلِ الْكَلْبِ اور مثل الذین یخلفون اللہ ثم یقولون لو کنا نعلم الحکم لکنا من الساعین انہ کہتے اور گدھے کے بشارت
 ہونے سے اور کونسی رسوائی بڑھ کر ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جسکو علم زیادہ ہو اور ہدایت زیادہ
 وہ خدا تعالیٰ سے دور ہی ہوتا ہے اور فرمایا کہ عالم روزخ میں ڈالا جاوے گا اور اسکی آنتیں نکل
 پڑیں گی اور جیسی گدھا چلی کھاتا ہے اسطرح اونکو آگ میں چکر دے گا اور فرمایا ہے میں برسے لوگ عالم
 بے عمل ہیں اور حضرت ابوذر رضی فرماتے ہیں کہ جاہل کو تو ایک ہی بار خرابی ہے کہ اسنے نہ پڑھا اگر
 خدائی مرضی ہوتی تو پڑھتا مگر عالم کی سات بار خرابی ہے یعنی اس جہت سے کہ اسکا علم اور سچت
 ہو گا اور یہ کہا جاوے گا کہ اپنے علم سے کیا عمل کیا اور اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا اور حضرت صہبائے
 عدیدہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب قیامت میں ایسے عالم کو ہو گا جسکو اپنے علم سے
 نفع نہوا ہو یعنی عمل نہ کیا ہو تو یہ روایات اور روایتیں جو باب علم میں علمائے آخرت کی علامات کے
 بیان میں ہنسنے لکھے ہیں حد شمار سے زیادہ ہیں مگر اتنی بات ہے کہ یہ روایتیں عالم بدکار کی مرضی کے
 موافق نہیں اور فضائل علم اس کے مطلب کے ہیں ایسیلے شیطان اونکو اور خبیث کی طرف جھکاتا ہے اور
 یہ نہایت مغالطہ ہے کیونکہ اگر عقل سے غور کرے تب تو اسکی مثال یہی ہے جو ہنسنے لکھے ہیں اور اگر
 ایمان کی راہ سے غور کرے تو جس شخص نے فضائل علم کی خبر دی ہے اسی نے علمائے بے عمل کی

اور اگر یہ ہو جائے کہ شیطان
 اسکو دھوکا دے کہ اسکا علم
 اسکو فلاح دے گا مگر یہ تو
 شیطان کی بات ہے جو کفر کی
 راہ میں گمراہی دیتا ہے اور
 اللہ تعالیٰ اسکو ہدایت دے
 اور اسکو حق سے واقف کرے
 اور اسکو اپنے علم سے نفع
 پہنچائے اور اسکو اللہ کی
 رضا میں مصروف کرے اور
 اسکو اپنے علم سے نفع دے
 اور اسکو اللہ کی رضا میں
 مصروف کرے اور اسکو اپنے
 علم سے نفع دے اور اسکو
 اللہ کی رضا میں مصروف کرے

بیانی بھی کسی نہت اور یہ کہ اذکا حال خدا کے نزدیک جاہلون کے حال سے بھی اترتے تو پھر کس امر کا
 مستعد ہونا کہ میں خیر پر ہوں باوجودیکہ باز پرس خدای تعالیٰ کی بھی محجوبی سے زیادہ ہے عین غرور ہے اور
 جو شخص علم مکاشفہ کا مدعی ہے کہ خدای تعالیٰ اور اس کے صفات و اسما کا علم رکھتا ہے اور علم کا تارک ہے
 اور اوامر و نواہی کو بجا نہیں لاتا اسکو بہت سخت مخالط ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
 پادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور پادشاہ کو اور اس کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل اور طول
 عرض اور عادت و نشست کو جانے نہ کرے یہ معلوم کرے کہ پادشاہ کو کونسی چیز محبوب ہے اور کونسی بغض
 اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیا کہ اسکی ملازمت و خدمت کا
 جو ارادہ کیا تو ایسی باتیں کیں جو موجب اس کے غصے کا ہوتی ہیں اور لباس و رسمیت اور حرکات و سکنات
 و گفتگو جو اسکو محبوب ہیں اور اس سے عاری رہا جب پادشاہ کے سامنے گیا اور اسکا مقرب اور
 خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں پادشاہ کے نسب نامہ و شہ اور صورت و شکل و عادت اور
 سیاست اور معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ پادشاہ کو ناپسند تھیں اور عین الودہ رہا
 اور اسکی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب خاص بننا خیال خام ہے ہاں اگر بالفرض یہ باتیں
 سنا جاتا اور صرف پادشاہ کو اور اس کے محبوب و مرغوب چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب و خاص
 ہو جاتا ایسی طرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہوات کی پیروی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
 خدا کی معرفت صرف برای نام جانی ہے پوست ہی پر ملتفت ہوا مغرور و چھوڑ دیا اسے کہ اگر خدا کو
 حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا دلیں ہوتا اور تقویٰ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی
 شیر کو پہچانے اور پھر اس سے نڈرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ جسے
 ایسا ڈر جیسا درندہ ضرر رسان سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام اور رنگ و شکل بھی
 جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اس نے اب تک گویا شیر کو پہچانا ہی نہیں پس جو شخص کہ خدای تعالیٰ کو
 پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسکی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور
 کچھ پروانہ کرے اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اسکو اور اس جیسے ہزاروں کو
 ہلاک کرنے یا ابدال آباد عذاب میں رکھے تو اسکی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اسکو کچھ
 رحم و گھا اور نہ فسوس ہوگا اور اسی لحاظ سے اس نے فرمایا ہے **لَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ**
 اور شروع کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا سب کسٹوں کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ
 کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اوس میں مخالط کھانے کے لیے جس میں ہے اور انیک شخص نے

اندر اس قدر تہی ہوں
 اور اس قدر تہی ہوں
 کہ یہ ہے

حضرت حسن رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اسکا جواب دیا اوسنے کہا کہ فقہا اسطرح نہیں بیان کرتے
اپنے دنیا یا کہ تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے فقیہ اوسکا نام ہے جبرائیل کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے
اور دنیا کا تارک ہو اور ایک قول آپ ہی کا یہ بھی ہے کہ فقیہ وہ ہے کہ عبادت کرے اور کسی سے نہ خصوصت
نکالے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پھیلانے اگر کوئی ادب کی بات بھی شکر کرے اور نہ ماننے تب بھی شکر کرے
اس سے معلوم ہوا کہ فقیہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سمجھے اور اوسکے صفات میں سے یہ
جانتے کہ کوئی چیز اوسکو محبوب ہے اور کوئی اوسکے نزدیک مکروہ اور اوسکا نام عالم ہے جسکو خدا بہتری دنیا
چاہتا ہے اوسکو دین کی سمجھ نہایت کرتا ہے اور ہوا ایسا نہ ہوا کہ بغیر سمجھنا چاہیے اور ایک فرقہ اور تفرقہ
جو علم و عمل دونوں کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طاعات ادا کرتے ہیں اور گناہوں کے تارک ہیں مگر اپنے
دلوں کو نہیں ٹٹولتے کہ اوسنے وہ صفات جو خدا کے نزدیک مذموم ہیں مثل کبر و حسد اور ریا اور
طلبِ ریاست اور علم اور اپنے ہمسروں کو ایذا پہنچانے اور شہر و دیار بندوں کے درمیان شہرت طلب کرنی
وغیرہ فہمست و نابود کریں اور بعضوں کہ تو اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ صفات بُرے ہیں ایسا واسطے
انکے مرتکب ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے اور ان احادیث پر دھیان نہیں دیتے کہ اپنے دنیا یا
کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے اور جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جاوے گا اور حسد
نیکوین کو ایسا لٹھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو اور محبت شرف اور مال کی نفاق ایسا بڑھاتی ہے جیسا
پانی ساگ کو اور سوا حیران روایات کے اور بہت سی احادیث اخلاق مذہبیہ کے باب میں وارد ہیں
جو ابواب مملکت میں اوپر نہ کوری ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو بنا لیا مگر باطن کو بالکل چھوڑ
دیا ہی ہے دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد نہ کیا ہو خدا تعالیٰ تمہاری صورتوں
اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے صرف اعمال کی توجہ داری کی دلوں کی نہ کی
حالانکہ اہل دل ہی ہے اور نجات ایسی سلامتی پر منحصر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَقْلِبُ سِيْلًا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کے اندر سچتہ کنواں ہو کہ ظاہر میں تو
چونہ وغیرہ سے آراستہ ہو مگر باطن میں بدبو ہو یا جیسے مردوں کی قبر میں کہ ظاہر میں خوب آراستہ رہتی ہیں
اور انکے اندر مردار ہیں یا اندھیری کو کھڑی جبکی چھت پر چراغ رکھا ہو کہ اوپر اوپر بہت چاندنا ہے
مگر اندکچھ نہیں یا کوئی شخص بادشاہ کی صیانت کے لیے دروازہ مکان کا تو خوب مزین کر دے اور
کھر کے اندر خد و خاشاک بھرا رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے اور اس سے بھی زیادہ قریبی
مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کھیت بویا اور کھیتی کے ساتھ گھاس بھی اگل آیا جس سے کھیت بڑھ جائے

اوسکو کہا گیا کہ اگر تو کھیت نہ لادو گی اور اس گھاس کو جڑ سے اٹھا دو گی تو کھیت درست ہو جاو گی اسے جڑ سے توڑ دو گھاڑا گھاس کی پتیاں اور سر نو پنا شروع کیا اور جڑ میں مصبو ط ہوئی گئیں اور پھوٹی گئیں یہاں تک کہ کھیت میں کچھ و اجبی ہی پیدا ہوا اسطرح گناہوں کی جڑیں اخلاق و سیمہ میں جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو اونسے صاف نہ کرے تو طاعات ظاہری سے پہلے کیسے پاوے گا بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ رہے تو بچ رہے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی غار میں اور طبیب نے اوسکو دواؤں کی اور پینے کی بتائی کہ ملنے کے باعث جلد کو فائدہ ہوگا اور پینے سے اوسکی جڑ جاتی رہے گی مریض نے صرف لگانے کی دوا پر قناعت کی اور پینے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھا لیا جس سے مادہ خارش زیادہ ہو تو اوسکی خارش کبھی نہ جاو گی گو کہ تنی ہی دوا ہر روز لگا لیا کرے کیونکہ جڑ تو اندر موجود ہے جب وہ جڑ سے اٹھ جائے تو یہ بھی جائے اور ایک فرقہ اور جو اہل اخلاق باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ بُری ہیں مگر چونکہ اپنے نفسوں کو بڑا سمجھتے ہیں اسلئے گمان کرتے ہیں کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو ہر کو ایسی چیزوں سے آزاد و یخیرین عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عاملوں کے امتحان کی بھر اگر ان لوگوں سے آثار کبر اور ریاست اور شیخی اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی عزت کی خواہش اور شرف علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور مخالفوں کو اور بدعتوں کو زک دینی ہے اسلئے کہ اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور مجالس میں نجی جگہ بیٹھیں تو اعدائے دین ہنسینگے اور ہر کوئی گریں گے اور ہماری ذلت کیا ہوگی گویا اسلام کی ہوگی اور ازل و مغروروں کو یہ معلوم نہیں کہ اوسکا دشمن تو واقع میں شیطان ہے جس سے خدا تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب ہنسنا ہے اور انکو مسخرہ بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نصرت کیسی کی تھی اور کافروں کو کیسی زک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تواضع اور فروتنی کا رکھتے تھے اور فقر اور سبکدوشی پر کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمرؓ پر گھٹیا لباس کا اعتراض لوگوں نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری چیز میں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ مغرور دین کی عزت عمدہ لباس اور باریک و حریر پریشانی کپڑوں میں جو حرام ہیں اور سوار یوں اور گھوڑوں میں کہان سے طلب کرتا ہے اسطرح اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مقابلہ کو جو اوسکی ادنی بات نہ مانے براہ حد کچھ کہتا ہے تو یہ نہیں جانتا ہے کہ براہ حد کہتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کیواسطے

اور منکر کا جواب یہ ہے جو عداوت اور ظلم سے امر حق کو نہیں مانتا اور اپنے نفس پر حسد کا تو گمان ہی نہیں کرتا تاکہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور عالم کی برائی کرے یا اور سیطرح کی ادب کے ساتھ ریاست وغیرہ میں فراحت کرے تب بھی جو ایسا ہی غصہ اور عداوت ہو جیسا اب یا نہیں تاکہ حسد اور غصے کا حال معلوم ہو کہ خدا کے واسطے ہے یا اپنے نفس کی واسطے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر طعن ہوتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کا غصہ اور حسد جنت باطنی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے۔ اسی طرح جو شخص اپنے اعمال و علوم سے ریا کرتا ہے اور اس کو وسوسہ ریا کا دل میں گذرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا تھوڑا ہی کرتا ہوں میری غرض اظہار علم و علم سے یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں اور ان کو دین کی راہ ملے اور عذاب الہی سے چھوٹ جاویں اور اس مغرور کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقع میں ایسا ہی ہوتا تو لوگ اگر کسی دوسرے عالم کی اقتدا کریں تب بھی محکوم ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدا کرتے ہو یا ہوں کیونکہ غرض تو لوگوں کی بہتری سے ہے کیسے ہاتھ پر ہو جیسے کیسے بہت سے خادم بیمار ہوں اور اس کو دوا کا علاج کرنا منظور ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ اس کا علاج شخص کرے یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان الیکل وینچ لگاتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میری سب سے ہدایت پاویں گے تو ثواب مجھ کو ہوگا تو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں میں منصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ خدا و تعالیٰ کو دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اگر اس سے بالفرض کوئی نئی کہہ جائے کہ تجھ کو خاموش رہنے اور علم کے خفیہ رکھنے میں نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو قید کر کے زنجیر و زنجیر دیا جائے تو ضرور ایسے بہانے کرے گا کہ قید خانے کو سیطرح ڈھا کر اور زنجیریں توڑا کر اسی طرح جاوے گا جہاں اس کی وعظ و تدریس کے باعث اس کی ریاست چمکے۔ اسی طرح جو شخص پادشاہوں کے پاس جا کر اون سے دوستی پیدا کرتا ہے اور اون کی ثنا کرتا ہے اور تواضع اور انکسار بجا لاتا ہے جب اس کو یہ بات دل میں گذرتی ہے کہ ظالم پادشاہوں کے واسطے فروتنی حرام ہے تو شیطان اس کو مغالطہ دیتا ہے کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہے جب تجھے اون کے مال کی طمع ہو تیری غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی سفارش بادشاہ سے کر کے اون پر سے ضرر دور کرے اور شراعداسے تو بھی بچا کر اور خدا کو اس کے دل کا حال خوب معلوم ہے کہ ہر مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر یہی مراد ہوتی تو کوئی دوسرا شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کر تمام مسلمانوں کی سفارش کرے اور اس کی سفارش منظور ہو

تو یہ شخص اس سے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو کچھ عجب نہیں کہ شخص پادشاہ کے سامنے اوجھڑ
چھوٹ لگائے اور اس کے عیب بتائے اور کیا کیا نہ کر گزریں اور بعضوں کا غرور اس درجے کو پہنچا کہ
کہ بادشاہوں کا مال لے لیتا ہے اور جب عیان آتا ہے کہ یہ مال حرام ہے تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ
مال لاوارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے تجھے
دین قائم ہے تجھ کو مقدار حاجت امین سے لینا درست ہے تو اس مفصلے سے تین باتوں میں دھوکا
کھاتا ہے اول تو امین کہ یہ مال لاوارث ہے لیسے کہ صریح اس کو معلوم ہے کہ بادشاہ بطور خراج مال مسلمانوں
اور اپنی قوم سے لیتا ہے اور جن لوگوں سے لیتا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد و ورثہ موجود ہیں
غایت یہ کہ مثلاً اس آدمیوں سے سو دینار لے لیتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اس مال کی عزت میں
کیا شبہ ہے اس کو سمجھنا کہ مال لاوارث ہے نہایت سچا ہے بلکہ واجب ہے کہ اس کے مالوں کو دیکھ
گو ایک چیز دوسری میں ملگنی ہو دوسرا ہو کا اسمین ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
سمجھا لیسے کہ جو لوگ بادشاہوں کے مال کو حلال جانتے ہیں اور طلب نیک راغب ہیں اور راست
متوجہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت
بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں نہ رہ کر کے متوجہ الی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے دجال
اور باعث استحکام مذہب یا طین ہیں نہ امام و قوام دین تین لیسے کہ دین کا امام وہی گناہا کرتا ہے
جبکی پروری سے دنیا سے روگردانی حاصل ہوا اور اللہ کی طرف توجہ کامل جیسے انبیاء علیہم السلام اور
صحابہؓ اور علماء سلف تھے اور دجال اس کو کہتے ہیں جس سے سب معاملات مذکورہ بالا اولیٰ ہوں
تو ایسا شخص جو خدا سے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہے وہ اپنی نہایت میں
اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے دھڑلے سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات
اور روٹکی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے کہ اگر عالم ایسا ہے جیسے بتے پانی کے منہ پر
پتھر کہ نہ خود پانی جذب کرے نہ بننے دے کہ اور کھیتوں کو نفع ہو اور ہر چند اقسام غرور اہل علم کے
اس آخری زمانے میں خارج از حد شمار ہیں لاشعۃ نمود از غرور اسے ہنسنے تھوڑے لکھ دیے اور ایک
فرقہ اور ہے جنہوں نے علم بھی خوب پڑھا اور اعضا کو پاک و صاف کیا اور طاعات کو ادا کیا اور
معصیت ظاہری سے بھی بچے اور اخلاق نفس اور اور صفات قلبی یعنی ریا اور حسد اور کبر وغیرہ کے
دور پی ہو کر امین کو کشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جائے اور ایسے دل میں ان چیزوں کی خبریں
علامہ کی کاٹ ڈالیں مگر باوجود اسکے مغرور ہے یعنی دل کے کوئیوں میں خفیہ مکر شیطانی اور نفسانی

ایسے رہ گئے جنکا معلوم کرنا بہت مشکل و دقیق تھا او کو اونی اطلع منوئی اس واسطے او کو دیکھا
چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیت نولانا چاہے اور اوسین جا بجا پھر کر
جہاں جہاں کھاس نظر آئے او کو جوڑے او کھارے مگر جن روئیدگی کے سر بھی تک زمین سے
نکلے ہی نہ تھے اور اسے خیال کر لیا کہ سب نکل آئے یا بعض بہت ذرا اور اسی سونیاں تھیں کہ وہ گھر
کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی ان پھیل گئی تھیں اس کی نظر میں نہ آئیں تو اس کو تو یہی خیال ہوا
کہ میں نے سب کھاس او کھار ڈالی حالانکہ بان غفلت ہی غفلت میں پیچھے تھے اور جڑوں نے
پھیل کر کھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا۔ اس طرح عالم بھی کبھی سب باتیں کرتا ہے مگر خفیہ و فائق کی طرف توجہ
نہیں کرتا پس بعض عالم دن رات جاتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب و تحسین الفاظ و تصنیف
کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض میں خدا کو ظاہر کرنا اور
اوسکی شریعت کو پھیلانا ہے اور خفیہ باعث شاید یہ ہوتا ہے کہ اطراف میں ہمارا نام مشہور ہو اور
لوگ سب طرف سے آکر بہت سے رجوع ہوں اور زہد و ورع اور علم کی مدح و ثناء میں زبانیں چلیں
اور حاجات و اغراض میں لوگ ہلکے پلے اوپر ترجیح دیں اور ہتھکانے کی واسطے گرد جمع رہیں اور جب
ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہلکے مزے یا جب ہماری گفتگو سنیں
تو اوس کی تصدیق کے واسطے سر ملا دیں یا رقت کریں یا اپنے پیچھے میں ہو جاویں اور اس بات سے
خوش ہوں کہ ہمارے توابع او ساتھی او مستفیدین بہت ہیں اور سب ہمسرفان ہیں ہم کو یہ حقارت
حاصل ہے کہ علم و ورع اور زہد ظاہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ خلایق پر زبان طعن دراز کرنا
نہ اس نظر سے کہ کچھ دین کی جست سے درد کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو خاص اور متمیز وار تحکیم عوام کے
عیب بیان کرنے اور سوا جاننے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ اون کے علم و عمل کی ہوتی ہیں
اور ظاہر اندکی اوس سچا پرے مغرور کی درپردہ اوسی حکومت و امارت اور توقیر اور لوگوں کے
تقریب پر منحصر ہے اگر آدمیوں کے دل اس سے پھر جاویں اور او کو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے
زاد نہ سمجھیں تو کیا عجب ہے کہ او کا دل تشویش میں پڑے اور اوس سے درد و وظیفہ بھی کچھ
نہیں پڑے اور ہر ایک طرح کے حیلے اور بہانے سے اپنے نفس کا عذر بیان کرے اور اپنے عیب
چھپانے کی واسطے جھوٹ بھی بولدے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ جو محض سکے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو
اوسکی تعظیم و توقیر زیادہ کرے گوشتنا او کا احقار ہے اتنا خود میں نہو اور اگر کوئی بزم و کماست
جس قدر تقویٰ ہے اوس قدر کا معتقد ہو تو اس سے دلنگ ہو رہے۔ اور بعض اوقات اپنے یار و رفیق

ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور بعضی بوجہ جاتا ہے کہ یہ ممکن نہ ہو۔ لیکن وہ زیادہ سے لے کر
اوہ کی زیادہ تعظیم کرتا ہوں حالانکہ جدا کسی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص طاعت اور فرمان برداری
زیادہ کرتا ہے اور اوس کے کام بہت نکلنے اور تعریف و توصیف زیادہ کرتا ہے خدمت کا زیادہ
دھیں ہوتا ہے ہمیں وہ اوہ کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو آدمی عالم سے استفادہ
کرتے ہیں اور عمل کی محنت نہ کرتے اس لئے کہ ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تاثیر میرے اصحاب رسد
کی اور حق میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کا اثر صرف اس کے لئے ہے تو اس سے
لوگوں کو یہ بات پہنچانی چاہئے۔ اور یہ باعث غفلت اور لغو سنیاں سمجھا جائے اور ابھی تاوان
نیت کی خبر نہ آئے۔ پس یا نہیں درپوش کتاب ہے کہ اگر ایسے ہی ثواب کا وعدہ ہو تو کیا ایسا
بشرطیکہ گناہی اور کوشش نشینی اور علم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اوہ کی خواہش نہ رہے گا کہ نہ
اس صورت میں لذت قبول اور لذت ریاست منقوض ہے اور شاید شیطان کا قول ایسے ہی مخصوص
درست ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے سبب شیطان
پناہ میں ہو گیا تو یہ اپنی نادانی کے باعث میرے جال میں پڑ گیا۔ اور کبھی عالم شخص تصنیف کتاب میں
بہت کوشش کرتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ میں خداوند تعالیٰ کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اوس سے
فائدہ ہو حالانکہ واقع میں منظوریہ ہوتا ہے کہ تصنیف عمدہ کی جست میں نام چیل جاو گیا اگر غیر ضرورتی چیز جو
کوئی وہ شخص اس کتاب میں اصل مصنف کا نام نہ لے اور اپنا نام اوہ کی جگہ لکھ دے تو مصنف پر ناگوار کریں
لکھنا ہو یا وجوہاً کہ وہ سکویہ معلوم ہو کہ ثواب اس سے استفادہ کا مجھے کو ہوگا اور خدا کے نزدیک بھی میں ہی مصنف ہوں
شخص معنی اس کا مصنف نہیں بلکہ وہ بھی تصنیف میں اپنی تعریف امر قد بڑی لمبی چوٹی عموماً ساتھ کر لیتا ہے اور کبھی نہ
تعریف اپنی کرتا ہے اس طرح کہ کسی دوسرے پر طعن و اعتراض کرتا ہوتا کہ لوگ سمجھیں کہ اس کا مرتب
دوسرے سے بڑھکر ہے حالانکہ اعتراض و طعن کی کچھ حاجت نہ تھی اور بعض اوقات اگر کسی عبارت میں
کچھ غلطی فاحش ملے تو اپنی کتاب میں اوس عبارت کو مع نام عبارت لکھنے والے کے لکھتا ہے اور اگر
عمدہ عبارت ہونی تو بے نام لکھتا ہے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہے یا تو سب عبارت
بعینہ چور اگر درج کر دیات یا وہ میں کچھ تشویش و تبادل کر کے نقل کرتا ہے جیسے کہ فی شخص کہ چور اگر
اوہ کی قبا بنوائے کہ چور ہی کا نہ معلوم ہو۔ اور کبھی اس باب میں کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کتاب کے
مزن اور سمیع ہوں اور ترتیب بہت عمدہ ہوتا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبارت پوچ ہے اور اپنے گمان میں
پر سمجھتا ہے کہ اس سے میری غرض حکمت کا رواج دینا اور اسکا بنانا ہے تاکہ لوگوں کو جلد نافع ہو

حالانکہ اوسکو یہ خبر نہیں کہ بعض حکماء نے تین ہوساٹھ جلدیں حکمت میں لکھی تھیں اور سو وقت کے نبی کو حکم الہی ہوا کہ اوس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام مضمول سے تمام زمین بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات اس قسم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے کہ میرا نفس عیوب قلبی اور خفیہ بایاتوں سے بچا ہوا ہے اور جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ساتھیوں کا موبیتا ہے تو ہر ایک اس بات کو اکتاہٹ کہ میرے ساتھ آدمی بہت ہیں یا دوسرے کے ساتھ اگر اپنے ساتھ والے بہت ہوں تو خوش ہوتا ہے گنجائش ہے کہ دوسرا شخص مجھ سے بایہستہ کثرت جماعت کا ہے چہرہ ہوا کہ جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کر دین تو غیرت و حسد آپس میں ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور اوس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جانے لگا تو اداں کے دل پر نہایت شاق گذر گیا چہرہ لے اوسکی کبھی خاطر نہ کر گیا نہ اوسکی حاجت روائی کے لیے آمادہ ہو گا جیسا پہلے ہوتا تھا نہ اوسکی شنائے کا باوجود یکہ معلوم ہے کہ دوسرے عالم کے پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید اوس عالم کی جماعت میں نہ سے اور سکا دینی نفع بہ نسبت جماعت پہلو عالم کر زیادہ ہو پہلے عالم کی حاجت کوئی آفت اوسکو معدوم ہوتی ہو غرض کہ نفرت اوس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب یہ لوگوں میں حسد شروع ہوتی ہے اور اوسکو ظاہر نہیں کر سکتا تو بہانہ کر کے اوسکے دین اور دین میں طعن اور عقول اٹھاتا ہے کہ یہ کس طرح اور یہ عرصہ آئے اور جانتا ہے کہ یہ غصہ میں خدا کے دین کی واسطے کرنا چاہتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ اور اگر محسوس کے عیب اس کے سامنے نہ لکھ دیا تو اوس خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی تعریف کرے تو اوس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اوسکی بڑائی شننے سے ترش و بد ہوتا ہے کہ کوئی جانے کہ مسلمانوں کی غیبت سکو اچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اوسکے عیب شننے سے راضی اور خوش منہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس طرح کی باتیں خبیثہ عیب میں خلل میں جھلک بھرنے والا لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدوین بدو تو ان اوسکے کوئی نفع کے ہم جیسے ضعیفوں کو اوس نے بچنا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ اوسکی درجہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اپنے عیوب کو پہچانے اور اوسکو ہر سمجھ کر اوسکی اصلاح میں کوشش کرے جب خدا اور تعالیٰ کسی انسان کی بہتری چاہتا ہے تو اوسکو اوسکے نفس کے عیب سے بچاتا ہے اور جو شخص جن جن نیکی سے خوش ہوا اور وہی کو بڑا جانے توقع ہے کہ اوسکا حال اچھا ہوا اور اوسکی اصلاح جلد ممکن ہو بہ نسبت اوس مغرور کے جو اپنے نفس کو پاک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے حسد پر

احسان جہاں سے اور گمان کرے کہ سب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدا تعالیٰ ہکو غفلت وغرور سے
 پناہ سے میں رکھے اور اس بات سے بھی بچائے کہ خفیہ غیوب کو پہچان کر اذکی مصلح نکرین یہاں تک بیان
 مخاطبہ اور لوگوں کا تھا جنہوں نے علوم منورہ کی کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی
 اب ہم اور لوگوں کا غرور کھتے ہیں جو علوم میں سے ایسے ہی علوم پر قانع ہیں جو ضروری نہیں اور
 علوم منورہ کو چھوڑ کر غیر ضروری ہی پر مغرور ہیں یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آب کو بے پروا
 سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اور ان میں سے
 ایک فرقہ تو وہ ہے جو علم فتویٰ حکومت اور خصوصیات کا اور تفصیل معاملات دنیوی کی جو خلق میں
 جاری ہوتے ہیں اویسیکو سمجھتے ہیں اور فرقہ کا نام خاص انسی علم کو دیتے ہیں اور اویسیکو علم مذہبی جانتے ہیں
 اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو ضائع کر دیتے ہیں تو اعضاے ظاہری کے یہ ہوں
 کہ اذکی حفاظت کریں مثلاً زبان کو غیبت سے روکیں اور پیٹ کو حرام سے اور پانوں کو باؤ شاہدین
 یہاں جانے سے اسطرح سب اعضا کو انکے اعمال بد سے بچا دیں اور نہ دل کی حفاظت کریں کہ اویسیکو کبر
 اور حسد اور یا اور تمام مہلکات سے علیحدہ کریں تو ایسے لوگ دو وجہ سے مغرور ہیں اول باعتبار عقل
 دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وجہ غرور کی ہم پتہ لکھ چکے ہیں اور یہ ایسے لوگوں کی مثال
 ایسی ہے جیسے کوئی بیمار نسخہ مرص کا لکھ کر اویسیکو پڑھنا اور لوگوں کو بتانا شروع کرے بلکہ دیکھنی مثال
 ایسی ہے جسکو علت بواسیر یا ہڈیاں کا روگ ہو اور اویسیکو باعث قریب مرگ ہو جائے اور حاجت اس
 مرص کے علاج اور دوا کھنے کی ہو اور کسی جگہ علاج استحضار نہ کھے اور رات دن اویسیکو پڑھتا ہے باونیک
 جانتا ہے کہ میں مرد ہوں مجھکو کبھی حیف یا استحضار نہ ہوگا لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بیماری اکتشہ عمو قون کو
 ہوا کرتی ہے شاید کوئی مجھ سے علاج پوچھے اور یہ بڑی غلطی ہے اسطرح فقیہ بیچارے پر بھی محبت دنیا
 اور اتباع شہوات اور حسد اور کبر اور یا اور تمام مہلکات غائب ہیں اور کیا بعید ہے کہ موت تو پس
 پہلے ہی آدباوے اور اویسیکو تلافی نہ کرنے پاوے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اویسیکو مرص
 پھر اگر یہ شخص انکا علاج تو نہ کرے اور مسائل سلم اور احادیث اور ظہار اور معان اور جراحات اور دیات
 اور دعویٰ اور گواہ اور حیف کے سیکھے جنکی طرف کبھی اویسیکو حاجت نہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی
 ہو تو اویسیکو بہت ہیں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہے کہ ہمیں جاہ و ریاست
 اور مال حاصل ہوتا ہے اور شیطان نے اویسیکو مخاطب نہ کیا ہے مگر اسکو غیر نہیں کیونکہ یہ اپنی طبیعت
 یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے دین کے فرض میں مشغول ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ اگر باطنی امور کی

اور باب مذاہب کے جھگڑوں اور اپنے ہمسروں کے عیوب کی تلاش رہتی ہے اور طرح طرح کو جملے اور فقرے ایذا رسان ڈھونڈتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسان میں سے درندہ تصور کرنا چاہیو
 انکا مقصود حقاقت ہے اور علم کا قصد صرف ایسے کرتے ہیں کہ قرآن و امثال پر فخر کے لیے کام آئے
 اور جس علم کی حاجت مباہلات میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً علم قلب و صفات مذمومہ کو مثلاً کراؤنگی عوض
 صفات عیدہ کو حاصل کر کے راہ خدا پر چلنا ایسے علموں کو حقیر جانتے ہیں اور انکا نام حکیمانی باتین اور
 واعظوں کی گفتگو رکھ چھوڑا ہے علم تحقیق اونکے نزدیک وہی ہے جس سے دوسرے شخصے والوں کے
 جدال کی تفصیل معلوم ہو۔ یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتویٰ سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں ایسے کہ وہ فرض
 کفایہ تو کرتے تھے یہ لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ سب متعلق جدال
 کی فقہ میں بدعت ہیں انکا برسعت سے منقول نہیں باقی میں دلیلین احکام کی سو وہ کتاب اللہ اور
 حدیث میں موجود ہیں طریق مناظرہ اور اس کے جیسے سب بدعت ہیں اور صرف اظہار غلبہ اور
 مخالفت کے ساکت کرنے کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ اسطرح بحث ہو کرے حاصل یہ کہ یہ فرقہ
 بھی مغرور ہے اور اسکا غرور اہل فتویٰ کی نسبت شدید اور قبیح ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم
 کلام اور مناظرہ ایسے پڑھتے ہیں کہ اہل بدعت سے لڑتے جھگڑتے رہیں اور مخالفوں کے
 جواب میں یہ لوگ عمدتاً اس میں لگے رہتے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات کو ڈھونڈھیں اور طریق
 مناظرے کا اور اونکے ساکت کرنے کا سیکھے اسی غرض کیواسطے بہت سے اقوال مختلف یا دکر لیتے ہیں
 اور ایسے لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں اونکا اعتقاد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بدولایمان
 کے نہیں ہوتا اور جب تک آدمی ہمارا مناظرہ نہ سیکھے اور علم کلام کی دلیلین ہر عقیدہ و ن کی
 نہ جان لے جب تک ایمان صحیح نہیں ہوتا اور اونکو یہ بھی گمان ہے کہ کوئی شخص جسے زیادہ خدا بخیر
 کو نہیں پہچانتا نہ اس کے صفات کا عارف ہے اور جو شخص ہمارے مذہب کا حقد نہیں اور ہمارا علم
 نہیں جانتا وہ بے ایمان ہے اور ادینین کا ہر ایک فرقہ اپنی ہی طرف بلاتا ہے بہر حال اس قسم کے
 لوگ دو طرح کے ہیں ایک گمراہ اور ایک حق پر گمراہ فرقہ تو وہ ہے جو خلاف حدیث کی طرف بلاتا ہے
 اور فرقہ حق وہ ہے جو سنت و حدیث کی طرف داعی ہے مگر غرور و مغالطہ دونوں میں ہے
 فرقہ گمراہ میں تو اس حدت سے کہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور اپنے نفس کی نجات اور دین
 سمجھتے رہے اور اسطرح کی بہت جماعتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں اور وجہ انکی گمراہی کی بڑی
 کہ انھوں نے اپنی راہ کو متمم نہ جانا اور دلیلون کی شرائط اور اسطرح اول معلوم نہ کیا اسی بہت

الزام دیکھیے یا سکتی کیے یا کسی حجت کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے
اعتراض کیجئے البتہ اسے مجاہد صرف تلاوت قرآن سے فرمایا جو اون کو کون پرنازل ہوا تھا زیادہ
بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے اون کا دل پریشان ہوتا اور طرح طرح کے اعتراضات و شک واپق
ہوتے کہ چہ دل سے محو نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا خود اسے آپا دے گا بلکہ ت
غابر تھے اور قیاس کے دقائق سے ناواقف یا اپنے اصحاب کو کیفیت جہل و الزام کی تعین نہ کر سکتے تھے
مگر اہل سیہ کہ دانا اور اہل احتیاط مجاہد پر فریفتہ نہیں ہوتے اون کا یہ قول تھا کہ اگر تمام روتی زمین کے
لوگ نجات پائیں اور ہم ہلاک ہوں تو اون کی نجات سے جین کیا فائدہ اور اگر ہم نجات پائیں اور وہ
ہلاک ہو جائیں تو ہمارے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجاہد اتنا چاہیے جتنا صحابہ رض کو
یہود و نصاریٰ اور دوسری ملت والوں سے ہوا انھوں نے کچھ اپنی تمام عمر اون کی مجاہدات کی تحریک
منع نہیں کی کہ ہم بھی ویسا ہی کریں اور اوس بابت غافل نہیں جو ہمارے فقر و فاقہ کے دن کام آوے
علاوہ ازین جس بات میں کہ ہم سے غلطی کا بھی امکان ہے اور خطا سے مامون نہیں اوس میں ہم کیوں محض
کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اگر بحث کرو تو وہ بحث کے باعث بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ تعصب اور
خصومت سے اوسکی بدعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس صورت میں ہمارے مخالفوں کے ساتھ بحث و
تکرار کی فہمت یہی بہتر ہے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں اور اوس سے بحث و تکرار رکھیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت
کی واسطے چھوڑ دے اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے دل و خصوصیت سے مانعت نہیں ہوئی
اور جس حال میں کہ مانعت اس سے وارد ہے تو ہمارے سے کیسے سنت کی طرف بلانا گویا ایک سنت کا تار کہ ہمارے
دوسرے کا طالب ہے تو بطریق اولیٰ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے دہری ہو کر اوس کے
صفات کو دیکھیں کہ کونسے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند پھر اوس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور
مبغوض کے گرو نہ پھریں اور ایک فرقہ اور ہے جو غلط فہمت میں مصروف رہتے ہیں اور اون سب میں علی
رتبہ اون کو کو نکالے جو اخلاق نفس اور صفات قلبی یعنی خوف ورجا اور صبر و شکر اور توکل اور زہد اور یقین
انسان صدق وغیرہ کی خوبیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور ان کو یہ دھوکا ہے کہ ان کا انجاء کہ ہم ان صفات کو
بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو انکی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اول ان صفات کے متصف ہیں حالانکہ خدا کے
مزدیک اور انین ان صفات کا وجود نہیں ہوتا اور اگر حقوڑی بہت کوئی صفت ہو تو ہر ایک عام
مسلمان میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہی ہے انکو کیا ترجیح ہے مگر غرور کا بڑا سخت ہے کیونکہ یہ اپنے
نفس پر بہت عجب کرتے ہیں انکو یہ گمان ہے کہ جتنا ہمارے جس علم میں تبحر اور استعداد پیدا کی

اوتنی ہی وہ چیز ہم میں باعث کمال ہوئی شلائے محبت میں تجرید کیا تو محبت الہی ہم میں ہوئی تا اور
 اخلاص کے دقائق کو سمجھا تو مخلص ہو گئے اور نفعیہ عیب نفس کے بچانے تو ان سے بری ہوئے اور
 اگر ہم مغرب الہی نبوت تو خدا تعالیٰ پہلو معنی قرب و بعد کے کیون بتانا اور علم سلوک الی اللہ و کیفیت
 اس راستے کے منازل طو کرنے کی بلکہ کیون معلوم ہوتی غرض اس طرح کا عالم بجا رہے ایسے خیالات ظلم
 سے جہلت ہے کہ میں خائف ہوں حالانکہ دراصل بخوف ہے اور جانتا ہے کہ میں رجاء رکھتا ہوں اور میں
 غرور رکھتا ہے اور اپنی دہشت میں انہی بقضاء الہی ہے مگر حقیقت میں نہیں اور بزرگ خود متوکل ہے
 لیکن واقع میں غرور و جاہ و مال و ہباب پر تکیہ رکھتا ہے اور اپنے گمان میں مخلص ہے اور در واقع
 ریاکار ہے بلکہ اگر اخلاص کا وصف بیان کرتا ہے تو اثنائے بیان میں اخلاص نہیں کرتا اس طرح ریاکار
 کرتا ہے تو وہ بھی خالی از ریا نہیں ہوتا اس واسطے کہ اس کی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف عقیدہ
 ہو جائے کہ اگر شیخص مخلص نہ ہوتا تو اتنے دقائق ریا کے کہاں سے سوچتے اور بزرگ دنیا کا بیان بھی
 ایسے کرتا ہے کہ اپنے آپ شدت سے اس کا حرص ہے غرض کہ بظاہر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
 اور خود اس سے بھاگتا ہے اور لوگوں کو خدا دلاتا ہے آپ یامون ہے دوسرے کو یوا الہی کو کہتا ہے
 خود بھولا ہوا ہے غم و غم کو خدا سے قریب کرتا ہے اور اپنے آپ دور ہوتا ہے ترغیب اخلاص کی دیتا ہے
 اور خود غیر مخلص ہے صفات مذمومہ کی مذمت کرتا ہے اور اپنے آپ ان سے موصوف ہو لوگوں کو
 خلق سے روگردان کرتا ہے اور آپ سے زیادہ اس کا حرص ہے جس جگہ ٹھکے لوگوں کو خدا کی طرف
 بلاتا ہے اگر وہ ان کوئی نہ ٹھکنے تو جہان اوپر باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے کہتا ہے
 کہ میری غرض خلق کی اصلاح ہے لیکن اگر کوئی اس کا ہمسایا ہو کہ خلق اس کے پاس جاوے اور
 اس کے ہاتھوں بہتری کو پہنچے تو غم اور حسد کے مائے حلیا ہوے اور اگر اس کے سامنے کوئی شخص
 اس کے ہمسایہ نہیں سے مقرب رہے تو تمام خدائی سے اس کو ہرانہ سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو
 بڑا غور ہے اور اس کا آگاہ ہونا اور راہ رست پرانا بھی دشوار ہے کیونکہ اچھے اخلاق کی ترغیب اور
 اخلاق بد کی نفرت جب جیتی ہے جب بدن اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور
 ان لوگوں کو اگرچہ اوپر وقوف ہو اگر مفید نہ ہو کیونکہ خلق کو راہ رست بتلانے کی محبت سے ان کو
 عمل سے روک دیا پھر کس چیز سے ان کا علاج کیا جائے اور کوئی چیز سے ان کو ڈرایا جائے اور اسے والی
 باتیں تو وہ خود لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر خود خوف نہیں کرتے ان اتنی بات ہو سکتی ہے
 کہ ان کو جو دعویٰ ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موبہوت ہیں تو اس کا امتحان ان کو بتلایا جائے

کہ اوپر اپنے نفسوں کا تجربہ کر لیں وہ یہ ہے کہ مثلاً او کو دعویٰ محبت الہی کا ہے تو سوچیں کہ ہم نے
خدا کی محبت کے باعث کونسی دنیا کی محبوب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس
خوف سے کونسی چیزوں سے باز رہیں اور ہر کا جو دعویٰ ہے تو قدرت پاکر کونسی چیز خدا کی واسطے
ترک کی ہے اور خدا کے ساتھ انس کا دعویٰ ہے تو بتادیں کہ تنہائی کبھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور
خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوتی ہے ان امور میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ جب مریدوں کو حلقہ باہر سے
گرد دیکھتے ہیں تو دل میں حلاوت کامل پاتے ہیں اور اگر تنہا ہو کر خدا کے واسطے بیٹھیں تو وحشت
ہوتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں عجب کو اپنے محبوب سے بھی وحشت ہوتی ہے اور اس کے سوا
دوسروں سے الفت حاصل یہ کہ دانا لوگ تو اپنے نفسوں کا امتحان ان صفات سے کرتے ہیں اور
طالب صفات حقیقی کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع ہو جاویں بلکہ خدا سے عہد شکن
کرتے ہیں اور ظاہر و باطن کیساں کرتے ہیں اور جو لوگ مغالطے میں ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا
جانتے ہیں مگر قیامت کو حال کھلے کا تب مضمت ہونگے بلکہ دوزخ میں جاسے جاویں گے اور ان کی تین
شکل پڑیگی اور ان کو ایسی طرح چکر دینگے جیسا کہ ہساجلی پھر اتا ہے چنانچہ اس
مضمون کی حدیث اور پر گزری اور یہ حال ایسے ہو گا کہ خود رضیعت و دیگرے نصیحت کو اپنا دستور العمل
کیا تھا اور وہ ان لوگوں کے مغالطے کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کہیں قدر مہول ان شایانی
محبت و خوف خدا اور رضا بقضائے پاتے ہیں اور پھر ان امور میں نازل عالیہ کے بیان کرنے کی
قوت بیانیہ انہیں ہوتے ہے تو ان کو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جو مدارج محبت و خوف الہی کے بیان
کر سکتے ہیں اور ہر کو خدا و تعالیٰ نے ان کا علم دیا ہے اور لوگوں کو ہمارے کہنے سے نفع ہوتا ہے
یہ سب ایسی جنت سے ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہیں اور انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ نہایت
کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت یہ کہنے سے
ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں لازم آتا کہ بولنے والا اول صفات کے ساتھ
موصوف بھی ہو اور عالم سلمانوں میں اور ہر طرح کے عالم میں کیا فرق ہے محبت و خوف نہ اس میں ہے
نہ اس میں صرف قدرت بیانی البتہ اس عالم میں ہے اور اس سے کام نہیں چلتا بلکہ کیا عجب ہے کہ قدرت کو
باعث زیادہ تر بخون ہو اور خلق کی طرف میل ظاہر کرے اور دل میں محبت الہی براہ نام رہے اور اس کی
مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار مرض کو اور دوا کو اور صحت اور شفا کو بہت مضامبت سے بیان کرے کہ
کہ وہ صحت کو مرض نہ کر سکیں اور نہ اسباب و علامات صحت و مرض کے اور نہ درجات و صفات

مرض اور دوا کے بیان کر سکیں یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کہنے سے بیماری میں کیا فرق ہوگا جیسے اور بیماریوں میں ایسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ اصطلاحات طبی سے واقف ہے پس صرف صحت کی تعریف جانکر اپنے آپ کو تندرست سمجھنا عین جهالت ہے اس طرح محبت و خوف الہی اور توکل اور زہد اور سب صفات کا جاننا اور چیز ہے اور ان کے ساتھ متصف ہونا اور چیز جو ان دونوں کو ایک سمجھے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ یہ حال ان وغٹھوں کا ہے جن کے بیان میں کچھ عیب نہیں یعنی طریق ان کے وعظ کا ایسا ہی جو عیسایا قرآن و حدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ وغیرہم کے وعظ کا ٹھنک ہے اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے وعظ کے طریق وہی سے عدول کیا ہے اور اب کے سب اعظا اس طرح کے ہیں شاید شاہ زناد و جنکو خدا عز و تعالیٰ نے بچایا ہو ایسے نہوں مگر ہم کیونکہ سنیں جلتے شاید اطراف بلاد میں کہیں ہوں اس قسم کے وعظوں کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کو اچھی بات سنانے کے واسطے بہت سی جھوٹی سچی باتیں بے سرو پا اور ایسے کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ فرین اور سبج کہتے ہیں اور دلیل میں شعار وصال اور فراق کے پڑھتے ہیں اس غرض سے کہ ان کی وعظ میں لوگ بہت سچائیں اور حال کرین کو اغراض فاسدہ کی لیے ہو تو ایسے لوگ انسانوں میں شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اورونکو بھی گمراہ کیا سیدھا ہتھ چھوڑ دیا ہے فرقہ کی کوئی نفسوں کی اصلاح نہ کی تھی و نہ کوئی اصلاح کی تھی وعظ اور کلام صحیح بیان کیا تھا یہ لوگ تو خلق کی راہ مارتے ہیں کہ انکو بھی التہ پر مغرور کیے پتے ہیں اور اسکا نام رجا بتلاؤ میں ان کے وعظ سے خلق کو زیادہ ترجرت گناہوں کی ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بڑھتی ہے خصوصاً اس حال میں کہ وعظ اچھے کپڑے اور سواری وغیرہ سے آراستہ ہو کیونکہ اس صورت میں اسکی ہئیت ستر پادیل ہے اس بات کی کثرت سے حرص نیاوی رکھتا ہے تو یہ مغرور یعنی خرابی اپنی وعظ سے کرتا ہے وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہے بلکہ تامل دیکھو تو اصلاح کچھ بھی نہیں بہتوں کو گمراہ ہی کرتا ہے اور وجہ اس کے مغرور ہونے کی ظاہر ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف زاہدوں کے کلام اور ان کے اقوال مذمت دنیا میں جو ان کے قون یاد کر لیتے ہیں اور بدرون ان کے معنی سمجھنے کے اور ونسے کہتے ہیں بعض تو بہنوں پر چڑھکر بیان کرتے ہیں اور بعض مسجدوں میں اور بعض بازاروں میں اپنے ساتھیوں کو سناتے ہیں اور انہیں سے ہر ایک کو یہی گمان ہے کہ جب ہم میں اور بازار یوں اور سپاہیوں میں اتنا فرق ہو گیا کہ ہکویہ اقوال زاہدوں اور اہل دین کے یاد دہین اور ان دونوں کو سنیں تو اس قدر سے ہمارا مطلب حاصل ہے اور حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل اور عذاباً فروجی سے

بھی مامون رہینگے گو اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے نہ بچاویں غرضکہ نجات کی واسطے انکے نزدیک یاد
کرنا کلام اہل دین کا کافی ہے اور اس فرستے کا غرور اس سے پہلے فرستے کی نسبت بھی ظاہر تر ہے
اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے اوقات علم حدیث کے سننے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے
اور اونچے اونچے اسناد کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں ایسے عالم کی ہمت ہمیں مصروف رہتی ہے
کہ شب و دن میں گشت کرے اور بہت سے محدثین سے استفادہ کرے تاکہ یہ کہے سکے کہ مجھ کو روایت
فلان فلان شخص سے ہے اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور کیسے پاس نہیں ان لوگوں کا مفاصلہ
کئی وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتاب میں اپنی بعل میں لے پھر
لیے پھر سننے سے تھکے عالم نہیں ہو جاتا ایسی طرح یہ لوگ بھی معافی سنت کی بیخود اپنی توجہ نہیں کرتے
بجز نقل کے اور کچھ نہیں جانتے اور بزرگ و بڑے کا کافی سمجھتے ہیں حالانکہ ان کا علم ناقص ہے
دوسری وجہ یہ کہ جب معافی حدیث کے سمجھنے تو اس پر عمل کیسے کریں گے اور بعض احادیث کو سمجھتے بھی
ہیں اور عمل نہیں کرتے دوسری وجہ یہ کہ اس سہانے سے وہ علم تو اوپر فرض نہیں ہے یعنی معرفت علیج
قلب کی اور سکو چھوڑتے ہیں اور سند و روایت کی کثرت کرنے اور اومنین سے اونچی سند کی تحصیل میں
مصروف ہوتے ہیں حالانکہ انہیں سے اور کو کسی چیز کی حاجت نہیں جو چھٹی وجہ یہ کہ ان کے
لوگ گرتے ہیں یہ ہے کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو شرط چاہیے اور سکو بھی بجا نہیں لگتا
اور یہ امر ضروری ہے اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے
معین ہونے کا تو فائدہ ہے جب الفاظ معین ہو جاویں تب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور
سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے ایسی طرح ہر مرتبہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں اول سننا پھر سمجھنا پھر یاد کرنا پھر عمل کرنا
پھر اور دوسروں میں منتشر کرنا ان لوگوں نے ان پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر قناعت کی
اور سننا بھی جیسا چاہتے ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لڑکا کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کر وہاں ذکر و ثنا
ہو رہا ہے اور استاد تو سوتے ہیں لڑکا جب تک اس مجلس میں مصروف ہے باوجود اسے اس لڑکے کو
سن حدیث کرنے کی حاجت ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس بات کے ورثہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اکرے
اور اگر کوئی بالغ مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی اکثر غافل ہو کر ان نہیں دیکھتا اور باتیں نہ کرتا
یا کھنے میں مشغول ہوتا ہے یہاں تک کہ استاد جو حدیث بیان کر رہے اگرچہ اپنی تالیف میں
کر دے تو اسکو خبر بھی نہ ہو اور نہ اسکو پہچانے اور یہ باتیں غرور و جہالت کی ہیں ایسے لڑکے ان باتوں
کے باب میں یہ ہے کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جیسا کہ وہاں اور ہے اور

یاد ہوا وسیط روایت کرے یعنی روایت بعد حفظ کے ہوتی ہے اور حفظ بعد سننے کے اور اب
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا منہ کے توصیہ آیا بعین سے سننے سننا بھی ایسا ہے جیسا انھرت
 سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہے تاکہ جون کی تون دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی اسی
 طور پر ہو جیسا سناو سیسا ہی یاد کیا یہاں تک ایک حرف کی تبدیل نہ ہونے پائے اور اگر کوئی شخص دوسرا
 اوسمیں کچھ تبدیل کرے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اسکی غلطی معلوم ہو جائے پھر حفظ حدیث
 کے دو بطور ہیں ایک تو یہ کہ دل ہی دل میں ہریشہ یاد کرے اور دوسرا یہ کہ جیسے اپنے اور دوسروں
 کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ بیٹا سے ویسا لکھ لکھو اور نہایت
 صحت کے ساتھ لکھے اور اس نوشتے کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ اسکو نہ لگے اور خط
 خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کہ کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب
 پڑ گئی کیا عجب ہے کہ اوسمیں کچھ تغیر ہو جائے اور چونکہ خود اسکی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی
 نہ ہوگا کہ کسی دوسرے نے اسمیں کچھ بدل دیا غرض کہ حفظ حدیث کی یہی دو صورتیں ہیں یا تو دل میں
 محفوظ ہو یا کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہ جیسا و سکود جیسے توجو کچھ استاد سے سنا ہے اوسکا وہی
 آجائے اور اوسمیں تبدیل نہ کرے کہ خوف نہ ہے جس صورت میں کہ مثلاً تم نے حدیث نہ لکھیں
 یاد کی نہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک بہم آواز کان میں ڈالکر استاد کے پاس سے مفارقت کی اور
 اتفاقاً اوسی استاد کی دہی کتاب میں اسمیں نظر پڑی جس میں احتمال ہے کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا
 تم نے اور روایت سنی ہو اور اوسمیں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ کتاب استاد سے
 پڑھی ہے کیونکہ تم کو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہی یا مخالف
 شاید تھا اسنما اوس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل
 نہیں جس سے اختلاف پہچان سکود یا قطعی پڑھنا ثابت کرو کیونکہ نہ خود تم کو دل میں یاد ہے نہ تم نے
 استاد کا مقولہ صحیح صحیح لکھا ہے کتاب تو بدرون ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے
 بھی سنا ہے حالانکہ خدا ام تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اَسْ تَسْمَعُ اَم لَا تَسْمَعُ
 کہ جو لوگ اس زمانے میں مدعی ہیں کہ میں نے فلاں کتاب فلاں استاد سے پڑھی ہے اگر اومیں یہ
 شرط مذکورہ بالا موجود نہیں تو او کا دعویٰ جھوٹ ہے اور کمتر درجہ سننے کی شرط کا یہ ہے کہ تمام وہ
 کمال کتاب کا ان پر ایسی طرح گذرے جو کچھ یاد بھی ہوئی جائے کہ اگر بالفرض اوسمیں کچھ تبدیل
 ہو تو فوراً معلوم کر لے اور جب یہ صورت جواز کی نکلی کہ خواہ لڑکا ہو یا غافل یا سوتا یا لکھتے

میں نے یہ کتاب
 پڑھی ہے

سب سے بڑھنے میں داخل گئے جاوین تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شیر خوار یا مجنون مجلس حدیث میں ہو تو اوہ کا سننا بھی معتبر چاہیے بالغ ہونے کے بعد خواہ ہوش میں آنے کے نتیجے میں اور لوگ سند کرین حالانکہ یہ امر سب کے نزدیک ناجائز ہے اسکا جواب اگر کوئی یہ کہے کہ شیر خوار تو بات کو سمجھتا ہے اور نہ یاد کرتا ہے اسلئے اور کا سننا بھی معتبر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بولہ کا کھیل ہے اور غافل آدمی جو لکھنے میں غفلت ہو کہ سمجھتا اور یاد کرتا ہے اور اگر کوئی جاہل حرات کر کے کہے کہ شیر خوار لڑکے کا سننا بھی جائز ہے تو اس کے الزام کو کہنا چاہیے کہ پھر میٹ کر نیچے کا سننا بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ فرق نکالے کہ بیٹ کا بچہ اور نہیں سننا اور شیر خوار سننا تو یہ فرق مفید نہیں ہوا سطلے کہ غرض تو بیان حدیث سے ہے کچھ آواز کے سننے سے نہیں دوسروں سے جب کہ کیا جب حدیث نقل کر گیا آواز کی سماعت سے کچھ سرب کا نہیں اس طرح کو سننے والے کو چاہیے کہ جب بیان ہو تو اتنی ہی بات کہے کہ میں نے بڑا ہو کر یوں سنا ہے کہ لو کہیں ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوا تھا جس میں حدیث ہو کر تھی اور اس کی آواز مجھ کو پہنچتی تھی مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی تو اس میں تو شک نہیں کہ سب کے نزدیک اس طرح کی روایت ناجائز ہے اور جب قدر اتین کچھ زیادتی کر گیا وہ صحیح جھوٹ ہوگا۔ اور اگر بالفرض کسی ترکی شخص کا حدیث سننا جائز ہو جو عربی کر محض واقعہ ہے تب البتہ سننا طفل شیر خوار کا بھی معتبر ہو سکتا ہے کہ صوت بہم دونوں کو پہنچتی ہے اور یہ نہایت جہل ہے علاوہ ان میں خد سماع کا اتھرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

نَحْنُ لَكُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مَقَامُ الْوَعْدِ لَا تَكْفُرُوا بِنَبِيِّكُمْ وَلَا تَكْفُرُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

کہ کیا سنا ہے وہ اور اس طرح کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی غلطی ہے اور اس میں اس زمانے کے لوگ مبتلا ہیں اگر لوگ احتیاط اور جستجو کرین تو ایسے ہی شیخ یلئے جھنٹے لڑکپن میں ایسی ہی غصت کے ساتھ حدیث کو سنا ہو گا مگر چونکہ محدثین کو جاہ و قبول اس میں حاصل ہے اسلئے سچا یوں کو یہ دے کہ سننے میں یہ شرط لگانے سے کہیں ملکہ کم ہو جائے اور جاہ میں خلل پڑے اور نیز وہ حدیثیں جو اس شرط سے سنی ہوئی وہ بھی کم ہو جائیں گی بلکہ کیا عجیب ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی ٹکڑی تو فضیحت ہونا چاہیے اس واسطے یہ مصلح ٹھہرائی کہ حدیث کے سننے میں صرف یہی شرط ہے کہ آواز سننے کو یہ سمجھنا ہو کہ اس میں کیا بیان ہے حالانکہ اس باب میں اونکا قول معتبر نہیں کیونکہ سماع کی تعریف داخل اُن کے علم میں نہیں ہے۔ امر متعلق علمائے ہول فقہ سے ہے ہننے جو شرائط لکھے ہیں وہ اصول فقہ کا قانون ہے کہ جو صحیح ہے غرض یہ کہ ان لوگوں کا مخالف یہ ہے اور اگر بالفرض انکا حدیث کو شرائط کے ساتھ ہی سیکھیں تب بھی

مذاہق العارفین
جلد سوم
صفحہ ۶۳۹
مذاہق العارفین
جلد سوم
صفحہ ۶۳۹

مغزورین ایسے کہ صرف حدیث کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات کے جمع کرنے میں
 غرضلئے ایک ضروریات دین اور معرفت معانی حدیث سے غافل رہتے ہیں نہیں سمجھتے کہ مقصود علم
 حدیث سے بھی سلوک راہ آخرت ہے اور کیا عجب ہے کہ اسکے لیے ایک ہی حدیث عمر بھر کو کافی ہو چنانچہ
 بعض کا بہت مروی ہے کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اول حدیث جو شیخ نے پڑھی یہ تھی
 میں حسن اسلام المرء کہ مکملہ یقین نہ وہ بزرگ اس حدیث کو سنا اور کھڑے ہوئے اور کہا کہ
 مجھے یہ قدر کافی ہے پہلے اتنا بولیں تو دوسری سنو گا پس جب لوگ غزور سے بھاگے ہیں اور کھانا
 ایسا ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم خواہ شعرا و لغت میں مشغول ہو کر مغالطے میں پڑے اور
 اپنی دہشت میں مغزورین اور اہل سبیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث پر ہے اور ان
 دونوں کا مدار علم لغت اور نحو پر ہے ایسوجہ سے اپنی عمر وفاق خواہ فریق شعرا و معرفت لغت میں
 تلف کرتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر غلطی کی تحصیل میں ضائع کرے اور
 کہے کہ علوم چنگ نہ بدون لکھے یا بنین بہتے اس واسطے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور غلط ہونا ضروری ہے اور
 اگر عقل ہو جائے کہ اس خطا اور ملامت کو چکا کھنا کافی ہو اس قدر چاہیے کہ نہ چاہا جاوے اور زیادہ مقدار کافی ہو
 تجاویز کرنا ہے اس طرح ادیب بھی اگر کامل کرے تو جانے لے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے ہے جو
 اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو لغت ترکی خواہ ہندی
 کی تحقیق میں تنہا کئے فرق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں عربی تو عربی کے
 لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور سیدہ نحو کا
 سیکھنا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو متعلق ہو الا اگر اوس میں اتنا تعلیق اور شعولی
 کرے کہ کسی حد پر بس نہ کرے تو محض فضول ہے جسکی کچھ حاجت نہیں پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا کر کے
 معانی و احکام شریعی سے باز رہے اور عمل کرے تو شیت سے مغرور ہے اور اوسکی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تفسیر میں بسر کرے اور اسی پر کفایت
 کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو ایسے کہ مقصود حروف سے معانی ہیں حروف بمنزلہ ظروہ اور
 آلہ کہ ہیں پس جس شخص کو دفع صرفا کے لیے سیکھیں مینے کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پیالہ
 کی درستی میں صرف کرے جمیع مینا منظور ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے اس طرح اہل نحو اور
 لغت و انون اور ادیبون اور قاریون کا غرور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے متعمق ہو
 کہ جو علوم اور پرفہم عین ہیں انکو سیکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغز تو عمل ہے اور عمل کا جائنا

اگر کسی شخص کی
 قیاسی دلیل سے
 غزورانہ کی پڑنا
 ہو اسکو غزور
 لغت و ادب میں
 غزور کہہ دیا جائے
 غزور لغت میں

بہتر لہ پوست کہے اور یہ بھی باعتبار اور چیز کے جو اسکے اوپر ہے مغز ہے یعنی معرفت عمل کے
 اوپر کا پوست الفاظ کا سننا اور بعد واسطیج باور کرنا ہے اور یہ بھی باعتبار اپنے اوپر کی چیز کی
 مغز ہے اور اپنے اندر کی چیز کے پوست ہے اسکے اوپر کی چیز معرفت علم لغت و نحو ہے اور
 سب سے اوپر کا پوست مخارج حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پوستوں میں کسی پر قانع ہے وہ
 مغزور ہے لیکن اگر ان پوستوں کو ذریعہ اور سیڑھی نیل مرام کی سمجھے اور ہر ذریعے پر بقدر حاجت
 چڑھ کر لگے بڑھ جائے یہاں تک کہ مغز عمل اور اصل مقصود کو پہونچ جائے تو ایسا شخص اپنے دل
 اور جوارح سے واقع میں حقیقت عمل کا طالب ہے اور غرض ہے بھی یہی کام لیتا ہے اور اعمال کی
 درستی اور انکو آمیزش آفات سے صاف کرنے میں عمر بسر کرتا ہے اور تمام علوم شرعیہ میں مخدوم
 اور مقصود بھی یہی بات ہے اور سب علوم اوسکے خادم اور وسیلے اور پوست اور منازل ہیں
 اور جو شخص مقصد تک نہیں پہونچا وہ نقصان میں ہے خواہ پاس کی منزل میں ہو یا دور کی اور
 چونکہ یہ علوم متعلق علوم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو انکو سیکھتا ہے اوسکو مغالطہ ہو جاتا ہے مگر علم طلب
 اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو انکو عالمین کہتے
 یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ان سے ہماری مغفرت ہوگی کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے اسی نظر سے ایسے علوم
 سے غور بھی کرتے ہوتا ہے نسبت اوس ضرور کے جو علوم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے ایسے کہ
 علوم شرعی اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے پوست مغز کی شرکت میں اچھا کہا جاتا ہے لیکن عمدہ تر
 بالذات وہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اوس سے
 اول قسم تک پہونچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی پوست ہی کو مقصود سمجھ کر اوس میں تفویض
 حاصل کرے وہ مغزور ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فن فقہ میں بڑا مغالطہ کھاتے ہیں وہ یہ
 گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ مشکاوت قاضی سے حکم ہوتا ہے ویسا ہی حکم خدا تعالیٰ کے یہاں بھی
 ہوگا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق ندینے کے لیے جیلے بنائے اور الفاظ مبہم کی بڑی بڑی تاویلیں
 کیں اور ظاہر نعوس پر فریفتہ ہو کر اوس میں خطائیں کیں اور یہ امر از قبیل خطائی لغتوی ہے جو
 اکثر واقع ہوتی ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ سوا عوامانہ ان کے اور سب پر پھیل گئی ہے ہم انکو تو بہات
 کی کچھ مثالیں کہتے ہیں مثلاً لوگ فقہ سے نیتے ہیں کہ اگر کوئی عبرت اپنے شوہر کو بہر معاف کر دے
 تو شوہر پر خدا کے یہاں بھی مواخذہ ہوگا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی منکوحہ
 سے برائی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سب باتوں میں تنگ ہو کر اوسکی بدخلقی سے نجات چاہے تو یہ غلط

اوسکو معاف کر دیتی ہے کہ کسی طرح عذاب سے چھٹی پاؤں تو اگرچہ اوسے معاف تو کر دیا گیا
 بخوشی خاطر معاف نہیں کیا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَإِنَّ طَبَنَ لَكَ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُنْ أَبَدًا**
 معلوم ہو کہ نفس کی رضا مندی معاف کرنے میں شرط ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو بات آدمی
 دل سے کرے اوس میں نفعی بھی ہو مثلاً دل سے خون نکلنا انا چاہتا ہے لیکن نفس کو برا معلوم تھا جو
 اس طرح غور سے معاف کرنے میں رضا مندی نفس کی جب ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف
 کرنے کی مقابل نہ ہوتی اور یہ صورت کہ جب دو باتوں میں اوسکو تردد ہو تو آسان بات کو اختیار
 کر لیا یہ واقعہ میں ڈانڈ ہے کہ اپنے نفس پر جبر کر لیا ہاں اتنی بات ہے کہ دنیا کا قاضی دلوں کے
 حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا ایسے ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور عیبت ظاہر میں
 کوئی زبردستی نہیں ہوتی اور باطن کے جبر پر خالق کو اطلاع نہیں لیکن جب قاضی اکبر خداوند کریم
 قیامت کے میدان میں حکم کے واسطے درپہر ہو گا اوس وقت یہ امر محسوس اور مفید نہ پڑے گا اس طرح
 جائز نہیں کہ کسی انسان کا مال بدون رضا و نفس لیا جائے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے
 مجمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے ماتے دینے سے انکار کرے اور اوسکو دین
 یہ ہو کہ اگر یہ شخص تنہائی میں مانگتا تو دنیا نہ پڑتا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے حائل کا بچ
 دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متردد ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا
 یعنی رنج مال کے دینے کا آسان معلوم ہوا اسی کو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں
 اور ڈانڈ میں کیا فرق ہو کہ نہ ڈانڈ میں ہی ہوتا ہے کہ اگر دل مال کے دینے میں پس و پیش کرے تو بدن
 کو ضرب سے ایسا پہونچے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اس واسطے مال دینا جاتا
 اس طرح جہاں حیا اور ریا کا شبہ ہو اوس جگہ سوال کرنا گویا دل پر کڑا لگا رہتا ہے تو بہر حال اس میں
 باطن کی ضرب ہے اور ڈانڈ میں ظاہر کی ضرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں و ہاں
 باطن و ظاہر ایک ہیں اور حاکم ظاہر ہی صرف آدمی کے ظاہر قول ہے کہ دیکھ کر حکم ملاک کا کر دیتا ہے
 ایسے کہ اوسکو دل کا حال معلوم نہیں اس طرح اگر کوئی شخص اسوجہ سے کسی کو کچھ دیوے کہ اوسکی
 زبان کی شرارت سے محفوظ رہے یا اوسکی مغلی سے بچا رہے تو یہ مال لینا حرام ہے اس طرح پر جو
 مال لیا جائے سب حرام ہے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کیا مذکور ہے کہ بعد اسکے
 کہ خدا تعالیٰ نے اوسکا قصور معاف فرمایا اور بخون نے عرض کیا کہ میرا معاملہ طوطی ثانی سے کہ طرح
 بنے کا حکم ہوا کہ اوس سے معاف کر لے وہ شخص مگر کیا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے پتھر میں اوسکو

یہاں لکھا ہے کہ
 جو شخص کسی کو
 کچھ مانگے اور وہ
 دوسرا لوگوں کی
 شرم کے ماتے دینے
 سے انکار کرے اور
 اوسکو دینے سے
 انکار کرے اور اوسکو
 دینے سے انکار کرے

پکار آپ نے پکارا کہ مراد یا اسے کہا کہ حاضر ہوں اے نبی اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں سے بلا لیا کیا
ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ ثمرانی کی ہے تو معاف کر دے اسے جواب دیا کہ
میں نے معاف کی آپ اسی معاف کرنے پر تکیہ کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصور کا ذکر بھی کر دیا ہے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یا وہ نہیں
کہا کہ اب پھر جا کر قصہ کو مفصل اوس سے کہو پھر آپ نے آکر اوس کو پکارا اسے جواب دیا کہ کیا ارشاد فرما
کہا کہ میں نے تیری کچھ خطا کی ہے اسے عرض کیا کہ میں نے اوس کو معاف نہیں کر دی آپ نے فرمایا کہ تو فرما
پوچھا تو ہوتا کہ وہ خطا کیا ہے اسے عرض کیا کہ آپ فرمائیں وہ کوئی نہ تھا قصور ہے آپ نے تمام قصہ
اوس کی عورت کا سنایا پھر اوس کا جواب کچھ نہ آیا آپ نے فرمایا کہ اے مراد یا تو جواب نہیں دیتا اسے
عرض کیا کہ اے نبی اللہ اسی حرکت انبیاء نہیں کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے نہ لے گا
حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو فرمایا اور چننا شروع کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اسے عفو کیا
کہ قیامت کو میں اوس سے قصور معاف کر دوں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون رضا
نفس بخش دینے کا کچھ اعتبار نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضای نفس بدون بلا کے معلوم نہیں ہوتی
تو اس طرح معاف کرنے اور رہ بین بھی رضای نفس بھی ہوگی جس انسان اپنے اختیار پر تنہا چھوڑ دیا جائے
اور اوس وقت خود اس کے ذات میں سے باعث ہبہ وغیرہ کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ حالت منظر میں
کوئی حیلہ یا الزام اس کا باعث ہو جاوے اور نہیں قصتی حیوان میں سے یہ بھی ہے کہ حساب پر سال
پورا ہونے کو ہو تو مراد اپنی زوجہ کو مال ہبہ کر دے اور جب اس کی ملک پر سال گزرنے کو ہو تو وہ
شوہر کو بخش دے تاکہ زکوٰۃ مذہبی پڑے اسے حال بن فقیر ہی حکم دینے لگے کہ زکوٰۃ ساقط ہوئی مگر ہم اسے
یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تجاری یہ غرض ہے کہ مطالبہ سلطان محصل زکوٰۃ کا نہایت توبہ حکم درست ہے
اسو سٹے کہ ان کی نظر ظاہر ملک پر ہے اور وہ جاتی رہی اور اگر یہ غرض ہے کہ وہ شخص قیامت کی باز پرس
سے بھی بچو رہے اور اس کا حال ایسا ہو گا کہ گویا مالدار ہو ہی نہ تھا یا جیسا کوئی بیع و شرائط بطور تجارت
کرے تو اس صورت میں کمال ہی درجے کی ناواقفیت فقہی اور سر زکوٰۃ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ
اسو سٹے دیتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اسلئے کہ بخل ایک مہلک چیز ہے چنانچہ
حدیث شریف میں ہے کہ بخل مہلک چیزوں میں بخل مطاع بھی داخل ہے اور صورت مفروضہ میں اوس شخص کا
فعل موجب بخل کی اطاعت کا ہے پہلے سے ایسا تھا پس جس چیز کو اس نے باعث اپنی نجات کا
سمجھا کہ زکوٰۃ مذہبی پڑے وہی باعث اس کی بربادی کا ہوا خدا تعالیٰ کو اس کو دل حال معلوم ہے

کہ مال کی محبت و حرص و کتابت اور حرص میں اس درجے کو پہنچ گیا کہ بخل کے دور کرنے کے لیے جیل و حوٹ و حسابت یہی جہالت و غرور ہے اور ایک تو ہم ان فقہا کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فقہ و غیرہ کے مصاصح کیواسے بقدر حاجت مال کو مباح فرمایا ہے مگر یہ لوگ حاجت میں اور شہوات اور تمناء و مغشول میں فرق نہیں کرتے جس چیز سے اپنی رغبت کامل ہوتی دیکھتے ہیں اور کھاتے سمجھتے ہیں حالانکہ یہ انکی غلطی ہے بلکہ دنیا جو بندو کی حاجت کیواسے مخلوق ہوئی ہے اوسے یہ معنی ہیں کہ حقیقت عبادت اور سلوک اور خدا میں کام لے اے اور قدر اور کو مباح ہے پس حقیقت سے آدمی دین اور عبادت میں استغانت لے تو وہ حاجت میں داخل ہوگی اور اوسے سوا سب فضول اور شہوات کہلاو گی خلاصہ یہ کہ فقہا کی سطح کے توہیات اگر کم ذکر کریں تو انکے واسطے دفتر حاجت ہے ہمنے تفصیل کو طویل سمجھ کر صرف مشتے نمونہ اور غرور سے چند مثالیں لکھ دیں جسے معلوم ہو کہ انکے توہیات اس قسم کے ہوتے ہیں

دوسری فصل ارباب عبادت و عمل کے غرور میں یہ لوگ بھی چند فرقے ہیں بعض کو تلواریں اور بعض کو تلواریں قرآن مجید میں اور بعض کو حج میں بعضوں کو جہاد میں بعضوں کو زہد میں مغالطہ ہوتا ہے اس سطح جو جھٹکا عمل کرتا ہے وہ اور سمین خالی غرور سے نہیں البتہ دنیا آدمی مغالطہ نہیں کھاتے لیکن ایسے لوگ کمتر ہیں عرض کیا ان میں ایک قسم ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر نوافل اور سجدات میں مشغول ہوتے ہیں اور کبھی سجدات میں ایسا مستغرق ہوتے ہیں کہ نوبت ادا و اسراف کی پہنچ جاتی ہے مثلاً بعض لوگوں پر وضع میں دوسرے غالب ہو جاتا ہے تو او سمین حد زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جو پانی شریعت کی رو سے پاک ہو او سمین بھی انکو خلیجان رہتا ہے اور دروازہ احتمالات نجاست کو قریب تصور کرتے ہیں اور اکل حلال کھا کر اوروں تو اوسے احتمالات قریب کو بھی بعید جانتے ہیں بلکہ بعض اوقات حرام محض کھا لیتے ہیں حالانکہ اگر پانی کی احتیاط کو کھانے میں استعمال کرتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت سے زیادہ مشایہ ہوتے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ اپنے ایک نصرانی خورت کے گھر کے پانی سے وضو کر لیا باوجودیکہ احتمال نجاست ظاہر ہے لیکن کھانے میں اتنی احتیاط تھی کہ بہت سی حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہوں پھر ان لوگوں میں سے بعض اشخاص پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں حالانکہ اوس سے مانعت قطعی ہے اور بعضوں کو اتنا وہم و تباہ کہ دنیا ہی کرتے کرتے جماعت جانی رہتی ہے خواہ وقت بیکھتا ہے اور اگر وقت ہو بھی تب بھی انکی غلطی میں کچھ شک نہیں اسلئے کہ اول وقت نماز تو فوت ہو گیا اور اگر اول وقت بھی رہے تب بھی

پانی کے اسرار سے مغرور ہو گا اور اسرار بھی نہ کرے تو عسری غریزہ چہرہ کو ایسی شے میں صانع
 کرنا جس میں بہت وسعت ہے غامض خیالی ہے مگر کیا کیا جائے کہ شیطان لوگوں کو پڑے عمدہ طریق سے
 عبادت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جہانیں نہ تپا کہ یہ عبادت ہے
 تب تک اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے اونکو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک
 فرقہ اور ہے جس پر نماز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اوکو شیطان اتنی مہلت نہیں دیتا کہ نیت درست
 کرے بلکہ اتنا پریشان کرتا ہے کہ ایجا عت جاتی ہے با وقت نماز فوت ہو جائے اور اگر تکبیر اڑی
 کر بھی لی تو ابھی تک صحت نیت میں تردد رہتا ہے اور بھی اللہ اکبر کہتے ہیں دوسوہ کرتے ہیں اتنا
 کہ شدت احتیاط کے باعث الفاظ تکبیر کے بد جاتے ہیں شروع نماز میں تو یہ صورت ہوتی ہے پھر
 تمام نماز میں غافل رہتے ہیں دل کو حاضر نہیں کرتے اور مغالطے سے جلتے ہیں کہ یہ کچھ خدا کے
 نزدیک اچھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر شروع نماز میں نیت درست کرنے کے لیے اتنی مشقت اٹھائیں
 اور ایک فرقہ اور ہے کہ اوپر دوسوہ حروف الحمد اور تمام وظائف کے خارج کا غالب ہوتا ہے وہ
 ہمیشہ تشدید و دعا اور صلا اور غطا کے جدا کرنے اور تمام محتاج حروف کی تصحیح میں احتیاط کیا کر دینا
 ساری نماز میں سیکو ضروری جانکر اور چہرہ میں فکر ہی نہیں کرتے معنی قرآن اور اسکی تفسیر حقین اور
 اسرار کے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اسلئے کہ خدا تعالیٰ نے
 خلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسی وہ لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں پھر اوہ
 بلاوٹ اسد رہے کی کہانے آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا
 کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اسکو بخش ادا کر دینا جب یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام ادا کر دینا
 میں خارج حروف کا خیال بہت سا کیا اور لفظوں کو جاننا اور کہنی کہنی دفعہ کہنا شروع کیا اس
 بات کی خبر نہ رکھی کہ پیام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے حضور رعایت آداب کس طرح ہوا کرتی ہے
 تو ایسا شخص مجھرا کے کہ تاویب سرزنش کر اگر باکل خانے میں بھجوا دیا جائے اور کس بات کو لائق ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو قرآن پڑھنے میں مغالطہ کھاتے ہیں گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں
 اور بعض اوقات ایک ن میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں
 طرح طرح کی آرزوئیں گذرتی ہیں اسلئے کہ پڑھتے ہیں معانی کی طرف توجہ ہی نہیں تاکہ اونکی زجر و توبیخ
 اور وعظ سے کچھ اثر دل میں ہو اور ان خیالات و لہی سے بچے اور ابوامر و نواہی پر توجہ نہ کرنے
 اور عجز و کبر میں سے خوف پیدا ہو یا اور کوئی مقصود تلاوت جو باب تلاوت مستمان میں

ہم نے لکھے ہیں اور نہیں سے کوئی حاصل ہوا اور اس پر چھنے پر پھر یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن
 اور مارنے سے یہی ہے کہ سینہ میں گنگناٹا اور سکار ہے معنی سمجھ میں نہ آوین تو نہ آوین اور لوگی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک قلعہ لکھے اور حکم دے کہ غلام بات کرنا اور غلامت کرنا
 غلام نے اس رقعے کے سمجھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ اس قلعہ کے
 یاد کرنے پر کفایت کی تو ظاہر ہے کہ اس نے عدول علمی اپنے آقا کی کی مگر شیعہ کو بہت نغمہ اور آواز
 بلند سے وں میں سودی فوج پڑھتا رہا تو بیشک یہ غلام نہرا و سزا ہو گا اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ
 یہ شیعہ ایسیلے آیا تھا تو صریح مغالطہ ہے ان قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ جہول سجاد
 باور ہے اور غلط سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ اس کے بموجب عمل کر کر
 اور نامزدہ اوٹھائے۔ اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہو
 اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہے اور اس کے کلام سننے کی ہے حالانکہ یہ لذت
 صرف آواز کی ہے اگر اسی دروسے اور کوئی شعر اور کلام پڑھتا ہے تب بھی وہی لذت ہوگی اور اس کو
 مغالطہ اسی جہت سے ہوا کہ دل میں قائل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معانی کی
 یاد دہانی اور ایک فرقہ اوپر ہے جو روزے پر فریضہ ہیں اور کبھی برابر روزے رکھتے ہیں یا یا
 متبرک ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو ریائے اور پیٹ کو حرام سے
 اور کلام کو یہودگی سے نہیں بچاتے دن بھر فضول بکھرتے ہیں اور باوجود اسکے اپنے آپ کو
 بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے فضل کے طالب ہو کر اس کو بھی صبیح چاہیے
 ویسی نہیں ادا کرتے اور یہ صریح و ہوا کا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ حج پر غور نہیں حج کرنے
 جو جاتے ہیں تو حقوق اور دیون لوگوں کے نہیں دیتے سب امانت مان باپ کے اور دیون ادا
 حلال کے مکمل کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صورت فرض حج کے ادا کے بعد کرتے ہیں راستے میں
 نماز اور فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور کپڑے اور بدن کے پاک کوٹے سے عاجز ہوتے ہیں اور
 لوگوں پر چندہ ساڈا لے جاتے ہیں اور اثنائے راہ میں نش اور جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے
 بعض لوگ مال حرام پیا کر کے راستے میں رفیقوں کو نیتے جاتے ہیں اور غرض اس دینے سے
 ریا اور شہرت ہوتی ہے ان کے ذمہ دہر گناہ ہوتا ہے کہ اول تو حرام سے پیدا کیا دوسرے ریا میں
 خرچ کیا پھر گھر پر جاتے ہیں تو دل میں صفات ذمیرہ اور اخلاق پاک خزانہ ہوتا ہے پہلے حج
 کرتے تھے اور ان کو دور نہیں کر لیتے اور با اینہما اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مغالطہ ہے

اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے فرائض کام محنت کے لیے جتنے ہیں اور لوگوں کو امر معروف اور نہی منکر کرتے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسیکو خیر کو واسطے کہتے ہیں تو سختی اور دشمنی اور ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود اوستے ایجاب کسی امر یا نہی کا ہو جائے اور کوئی شخص اعتراض کرے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ تم محنت میں ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو اور بعضوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کر آتا ہے اسکو سخت دھمکیاں دیتے ہیں اور اس سے غرض یہاں ریاست ہوتی ہے اور اگر مسجد کی خدمت کا کوئی دوسرا شخص فاضل ہو جائے تو اوپر نہایت ہنس لگتے ہیں بلکہ بعض اشخاص خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کے واسطے اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اسکا کچھ کر اذان کہے تو اوپر قیامت ٹوٹ پڑے اور کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیوں لیا اور ہمارے ثواب میں کیوں دخل دیا اسطرح بعض اوقات کفالت کرتے ہیں اور اسکو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مسجد کے امام ہیں یا نظر سے اگر کوئی غیر شخص جواب دہی نسبت متقی اور عالم ہو امامت کے لیے بڑھ جائے تو اولاً نیکو اثر معلوم ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں پر جاتے ہیں اپنے دلوں کو دھتکتے ہیں اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اپنے دل و جنون میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک و شناس سے اس قول کے سننے کے منتظر ہیں کہ فلاں شخص کو کاجا دہے اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی فخر یہ کہتا ہے کہ میں اتنے برس مجاور مکہ رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہوں کہ یوں کہنا پڑا ہے تو زبان سے فخر کہہ چھوڑ دیتا ہے مگر دل میں چاہتا رہتا ہے کہ اگر کوئی کو حیا معلوم ہو جائے پھر بھی کہ معظی میں ہوا اسطرح بیعتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے میل میں سے کچھ سکود میں اور جب سطح کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بھل کر کہتا ہے اور اور سکائی نہیں چاہتا کہ کسی خیر کو ایک رقمہ بھی بھول خیرات دیدائے تو اس شخص میں یہاں بخل اویجن اور چند دوسرے مہلکات ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر یہ مکہ مجاور ہو تو ان سے محفوظ رہتا لیکن محبت تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی سنے کہ مجاور ہے ایسی دل پر سامی کہ باوجود اودہ ہونے کے ان ذائل میں مکہ کا پارہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی معاف میں ہے حال یہ کہ جو عمل خواہ عبادت ہے اور نہیں بہت سے آفات ہیں جو شخص کہ اس آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اوپر انعام دہتری کا رکھتا ہے وہ واقع میں غافل ہے اور آفات کی راہوں کی تفصیل بدون تمام انبیا اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً غزوہ بدر و خیبر و غیرہ باب نماز میں بیٹھا اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات میں غور کی راہیں دل و زبان

ملینگی جنہیں ہم نے ان اشیاء کا ذکر کیا ہے یہاں غرض ہے کہ مجمل اشارہ ادون ابواب کے ذکر کی طرف ہو جا
 اور ایک فرقہ اور ہے جو مال میں زبردستی ہیں اور خوراک و پوشاک سے گھٹیا پر تناعت کرتے ہیں اور
 گھروں کی عویض مسجدوں میں جارہے ہیں اپنے گمان میں راہروں کا مرتبہ محل کر لیا ہے مگر باوجود
 اس کے غربت پر است اور جاہ کی رکھتے ہیں خواہ علم سے یا وغیرہ سے یا صرف زہد سے تو ایسے لوگوں سے
 اگرچہ مال چھوڑ دیا مگر بڑی مملکت چھوڑ دینا جیسے اسلئے کہ جاہ و نسبت مال کے زیادہ مملکت ہے اگر نہ لوگ
 جاہ کے تارک ہو کر مال لیتے تو شاید کچھ بھی جاتے اب تو مغالطے میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو تصدیق کیا
 کہ ہم زیادہ میں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس کو کہتے ہیں اور یہ کہ اس کی تمام لذتوں کا انتہاء و حد ہے
 اور جو شخص ریاست کی خواہش کرتا ہے وہ بیشک منافق اور جاسد اور متکبر اور ریاکار اور سب اخلاق پر
 سے موصوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عابد ریاست کا بھی تارک ہو کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے
 مگر مغرور اس صورت میں بھی رہتا ہے اس واسطے کہ اپنے اس فعل سے انصاف کو سخت و سست کہتا ہے
 اور اوکو نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور عجب کی راہ سے اپنے نفس کو اس واسطے افکی نسبت زیادہ ثواب
 متوقع ہے اور کچھ اور دل کی خباثتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کو معلوم نہیں اور اگر کبھی اس کو
 کوئی شخص مال دیتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے کہ زہد جاتا رہا اور اگر دینے والا کہے کہ
 یہ مال حلال ہے ظاہر میں لے لیتا ہے میں دہس کر دنیا تو نفس پر لوگوں کی مذمت کے خوف سے لینا
 شاق ہو گا گویا زہد میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا خواہشمند ہے
 جو کہ دنیا کی لذات میں سے سب سے زیادہ لذت ہے اور مدعی زہد فی الدنیا کا ہے حالانکہ مغرور ہے
 علاوہ انہیں بعض اوقات توقیر انصاف کی کر لے لگتا ہے اور اوکو فقر پر ترجیح دیتا اور جو اپنا معتقد اور
 ثنا گو ہے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زہد کا معتقد ہے اس سے نفرت
 کرتا ہے اس طرح کی سب باتیں شیطان کے دعوے اور فریب ہیں۔ اور عابدوں میں کچھ لوگ ایسے
 ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعصاب و ظاہری سے بہت کام لیتے ہیں مثلاً
 دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ختم قرآن کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں
 رعایت دل کی نہیں کرتے کہ اس کو بھی ریا اور کبر اور عجب وغیرہ ملکات سے پاک کریں باتواصحت
 کہ ان کو مملکت نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے نفس کے مملکت نہیں سمجھتے اور یا اس محبت سے
 کہ اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا چیزیں نفس کی مملکت ہیں مگر ہم مغرور ہیں اور ہم سے
 احوال حل کا مواخذہ نہوگا اور پابھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہو گا مگر گمان کرتے ہیں کہ ہمارے

اعمال ظاہری کی بدولت نیکوین کا پتہ چکا رہیگا اور یہ سب ہی خیالات ہرین اصل یہ ہے کہ متعلق
 کی ایک ذرہ بھر تنگی اور مہوشیاری کی ایک عادت ان جیسوں کے پہاڑ کی برابر اعمال ظاہری سے
 افضل ہے پھر یہ معنیہ در باوجودیکہ لوگوں کے ساتھ کج خلق و وسعت ہے اور باطن کا ملوٹ
 رہا اور محبت ثنائت خالی نہیں جب کوئی اوسکو کہتا ہے کہ تم زمین کے قطب اور ولی اللہ اور
 محبوب خدا ہو تو نہایت خوش ہوتا ہے اور زیادہ تر مغالطے میں پڑتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی دولت
 لوگوں کا اچھا کہنا اس بات کی دلیل سمجھتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک اچھا ہوں اور یہ خبر نہیں کہ لوگوں کو
 میرے دل کی خباثتوں کا حال معلوم نہیں اور ایک فرقہ اور ہے جو نوافل پر جہیں ہوتے ہیں اور
 فرائض کو چندان معتبر نہیں جانتے کوئی نماز چاشت سے خوش ہوتا ہے اور کوئی تہجد وغیرہ سے
 اور فرضوں میں یہ لذت نہیں پاتا فرائض کو اول وقت ادا کرنے کا حریص ہوتا ہے اور اس
 حدیث قدسی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا تقرب بندوں کو میری طرف وافر
 ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اور یہ جانتا ہے کہ حیات میں ترتیب کو چھوڑ دینا بھی بُرا ہے
 مثلاً بعض دفعہ آدمی پر دو فرض معین ہوتے ہیں کہ ایک جاتا رہتا ہے اور دوسرا نہیں جاتا اور
 دو فضلیں ہوتی ہیں کہ ایک کا وقت تنگ ہے اور دوسری کا نہیں تو ہر ایک میں ترتیب کا نگہ
 رکھنا ضرور ہے اگر ترتیب کا خیال نہ کریگا تو مغالطے میں پڑیگا اور اسکی نظیرین بیشمار ہیں کیونکہ
 گناہ بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر مگر اس میں مشکل بات یہی ہے کہ کونسی طاعت کو کس پر مقدم
 کیا جاوے مثلاً کل فرائض کو نوافل پر مقدم سمجھنا چاہیے اور فرض عین کو فرض کفایہ پر اور
 وہ فرض کفایہ جسکا ادا کرنا صرف اپنے ہی اوپر آپڑے اوسکو اور فرض کفایہ پر مقدم سمجھو جسکو کوئی
 دوسرا ادا کر دے اور فرض عین میں سے بھی جو مقدم تر ہے اوسکو پہلے ادا کرے اور اسکے بعد وہ
 ہو جو اسکی نسبت کم ہے اور جو قضا ہونے والا ہو اوسکو اول ادا کرے اوس سے کہ قضا نہ ہو جیسے
 مان کی حاجت کو باپ کی حاجت سے پہلے ادا کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ
 کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس سے سلوک و احسان کروں آپ نے فرمایا
 اپنی مان سے اوسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اوسنے عرض کیا
 کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اوسنے پوچھا کہ اوسکے بعد کس سے احسان کروں
 آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پھر اوسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ انا کا کاف
 یعنی جو سب سے قریب ہو اوس سے اوسکے بعد وہ جو اوس سے قریب ہو اوس سے معلوم ہوا کہ فضلہ

مح
 خجائی برائے کلام
 بابک نسبت کلام

نہی تھا
 مہینہ
 پیر ہر

رحمہم بن ابتدا زیادہ تر قریب سے کرے اور اگر قرابت میں برابر ہوں تو زیادہ تر محتاج سے اور اگر زمین بھی برابر ہوں تو جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کرے اس طرح جسکے پاس اتنا مال ہو کہ خدمت الدین اور حج کو کفایت کرے وہ براہ معاطہ حج کر لے حالانکہ خدمت الدین حج پر مقدم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین محم تر ہے بنسبت حج کے۔ اس طرح اگر ایک شخص نے کسی سے کچھ وعدہ کیا اور ایفاء وعدہ کے وقت جمعہ کا وقت آگیا اور جمعہ ایسی چیز ہے کہ فضا ہو جائے تو اس صورت میں ایفاء وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہے گو وہ بھی بذات خود طاعت ہے اس طرح اگر ایک کپڑے پر نجاست لگ گئی اوسکے واسطے مان بپا ور گھر کے لوگوں کو سخت دست کینے لگا تو معاطہ ہے ہر چند نجاست بھی بُری ہے اور مان بپا کا ایذا دینا بھی بُرا مگر اوی کی ایسا پرہیز کرنا زیادہ محم ہے بنسبت نجاست سے بچنے کے اس طرح کی مثالیں جنہیں ایک ممنوع بات دوسری کے مقابل ہے یا ایک طاعت دوسری کے فرائض بہت ہیں مگر انہیں ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا معاطہ ہے اور یہ معاطہ نہایت شبہ بار یک ہے کیونکہ آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں طاعت کرتا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ جو طاعت مجھ پر اس سے زیادہ محم اور ضروری تھی اوسکو ترک کرنے سے یہ دوسری طاعت گناہ ہو گئی۔ اور اسی قبیل سے ہے مشغول ہونا اختلافات فقہ میں اوس شخص کے حق میں جبکہ طاعات و معاصی ظاہری و باطنی کا کام رہا ہو جو اعضا و ظاہری اور قلب سے متعلق ہیں ایسے کہ فقہ سے مقصود اوان سائل کا جائز ہے جسے دوسرے کا کام نکلے تو اوان مسائل کا جائز ہو اسکے دل کے کارآمد ہیں بیشک مناسب تر ہے مگر یہ محبت یا ست اور جاہ اور لذت مباحات اور غلبہ اقران آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں اسی جہت سے معاطہ میں پُر تلب اور جائز ہے کہ میں دین کا امر ضروری کر رہا ہوں

تیسری فصل صوفیوں کے معاطہ میں ان لوگوں پر دھوکا بہت غالب ہوتا ہے اور انکے بھی بہت سے فرقے ہیں ایک فرقہ انہیں وہ ہے جو حال کے صوفی ہیں اور کاد سوتو ہے کہ سچے صوفیوں کی طرح اپنا لباس و تربت اور الفاظ و آداب اور مراسم اور اصطلاحات بناتے ہیں اور ظاہر حالات میں اوسکے موافق ہوتے ہیں مثلاً راک سنتے ہیں اور حال کرتے ہیں اور طہارت اور نماز و خنیں کی طرح بجا لاتے ہیں مصلوب پر سر جھکا کر اور گریبان میں گردن ڈال کر تفکر و تہجد میں بیٹھتے ہیں لہٰذا لہٰذا سانس لیتے ہیں آواز بات کرنے میں بہت پست کرتے ہیں غرض جتنی مثالیں اور صورتیں ہیں صوفیوں کی ہوتی ہیں سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے انکو

اور بخون نے بھی پونہ لگا پہنا کر ایسے عمدہ مخطط کو کاٹ کاٹ کر مرقعات سلوانے سے کیسے پہلے
لوگوں کے مشابہ ہو گئے ان لوگوں کی خام خیالی سب مغروروں سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ نفس نفس
کپڑے پہنتے ہیں اور لذت کھانے کھاتے ہیں خوب مزے اڑاتے ہیں حکام ظالم کا مال لیتے ہیں
اور زنا بھی کرتا ہوں ست نبی نہیں بچتے باطن کا تو کیا ذکر ہے اور پھر صوفی کے لہو ملی بنے ہوئے ہیں
اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی شریعت میں بھی پھیلتی ہے کیونکہ جو انکی پیروی
کرتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے اور جو پیروی نہیں کرتا اور اس کا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے بڑھ چلا ہے
سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور سچے صوفیوں کی نسبت بھی اسکی کیفیت کو دیکھنے سے زبان تلخ
کھو جاتا ہے اور یہ سب انہیں لوگوں کی شامت اور شرارت سے ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے
جو علم معرفت کے داعی ہیں اور کلمہ دعویٰ ہے کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر چکے ہر وقت
مشاہدہ حق میں مبتلا ہیں اور قرب الی اللہ میں پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام
اور الفاظ ہی سے ہوتے ہیں لیکن چند باتیں خلاف قیاس اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انہیں کو
کاتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سبچوں اور بچپانوں کے علم سے اعلیٰ ہیں اور یہ خیال
نہ تھا اور فرسین اور مجذبین اور عابدین کو بھی بنظر حقارت دیکھتے ہیں عوام بچارے کس کشتی میں ہیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسان یا جلاہد اپنا کام چھوڑ کر چند روز انکی صحبت میں رہتا ہے اور وہ باتیں دہرای
سیکھتا ہے تو وہ بھی انکو کہتا پھر تباہ ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سب حق کی رو سے کہتا ہوں
اور بڑے راز دہانگی باتیں سناتا ہوں اور علم کو کچھ مال نہیں جانتا عابدین کو تو کہتا ہے
کہ یہ لوگ مجتہد ہیں اور مہذب ہیں اور علماء کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بولنے کی جہت سے خدا تعالیٰ سے
محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا سیدہ اور مقرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک ہی لوگ
مستحق اور پاک ہیں اور اہل دل کے عندیہ میں احمق اور جاہل کبھی علم پڑھانہ کوئی خالق درست کیا
نہ عقل ہستہ کیا نہ دل کی حفاظت کی بہتر اس کے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند بیودہ باتیں سیکھ کر
یا دکر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنہوں نے شریعت کو لپیٹ دھرا اور ارا دی میں مبتلا ہوئے
احکام کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو برابر سمجھا اور عین میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ہے
عمل سے بے پرواہ پھر کچھ اپنے نفس پر تخلیف کرنے سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں کو
حکمت کے دو لکھو شہوات اور محبت دنیا سے پاک کریں مگر یہ بات محال ہے غرضکہ انرا ممکن کا حکم
دیا گیا ہے اور اس دھوکے میں وہ آئے جسکو تجربہ نمو ہم نے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال ہے

اور اس محق کو یہ خبر نہیں کہ حکم شہوت غضب کے دور کرنے کا جو ہوا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ
 اوکو جوڑے اٹھا دیں بلکہ یہ حکم ہے کہ اوکو ایسا دبا دیں کہ ہر ایک ایسی چیز سے تاج حکم شرع اور عقل کا
 ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اعمال ظاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور
 ہمارے دل خدا کی محبت میں شیفہ فریفتہ ہیں اور معرفت میں کمال کو پہنچ گئے ہر ان سے تو ہم
 دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل تہانہ لامکان کے متعلق ہیں ہم میں جو شہوات کی پابندی ہے
 تو ظاہری کے اعتبار سے ہے دل کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر لوگ خواہم کریم
 ہر گھٹے ہیں ہر کو حاجت تہذیب نفس کی اعمال میں جو نہیں اور چونکہ ہم لوگ معرفت میں توفیق ہیں تو
 شہوات ہر گھڑاہ سلوک سے نہیں روک سکتیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ نبی علیہ السلام
 درجے سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں ایسے کہ اوکو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اس کے واسطے برسر
 گریزیاری اور فساد و شکباری متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی نشیں جو اپنے آپ کو آزاد و اوشاہ
 صوفیوں کے سمجھتے ہیں بہت ہیں اور بنیاد سب کے مغالطے کی یہی ہے کہ شیطان کے وسوسے میں
 آجائیں اس لیے کہ بدون علم کے پڑت اور کسی واقف کار شیخ کی اقتدا کے بجا ہر ایک اپنے اپنے
 حال کو اقتدا علم کی کرنی چاہیے عہد کبیر علامہ خواجہ ابوالحسن علیہ السلام اور ایک فرقہ اور ہے جو
 ان لوگوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ اعمال اچھی طرح کرتے ہیں اور بظاہر حلال ہیں سعی کرتے ہیں اور
 دل کے در پر رہتے ہیں یہاں تک کہ بعض تمام مقامات زہاد اور توکل اور رضا اور محبت کے مدعی
 ہوتے ہیں مگر نہ ان مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شروط و علامات و آفات پہچانتے ہیں
 بعض مدعی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہر عاشق خدا اور اس کے فریفتہ و ام محبت ہیں اور شاید
 انھوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں ایسے خیالات باز کر لیے ہوں جو غریب ہیں کہ بدعت ہوں
 یا کفر نہیں محبت قبل معرفت کرنے لگتے ہیں پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا
 کو بڑے معلوم ہوں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعض کام خدائی کی
 شرم سے نہ کرنے اور اگر علیحدہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے مگر یہ نہیں جانتے
 کہ یہ بالیقین خلاف محبت ہیں بعض لوگ قناعت اور توکل پر عمل کرتے ہیں اور جنگل میں بنے اور
 و توشہ پھرتے ہیں تاکہ دغوی توکل ٹھیک ترے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے
 سلف کے اکابر و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ جانتے تھے
 اور انھوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطر ہے میں ڈالنا اور توشہ نہ لینا توکل ہے بلکہ وہ لوگ توشہ

میکر خدا پر توکل کرتے تھے اپنے توشے پر اعتماد نہ کرتے تھے ان لوگوں کا یہ دستور ہو کہ کوئی ظاہر میں
 زانو نہیں لیتے مگر کسی اور سے اپنے جی پکا کر لیتے ہیں خدا پر توکل جب بھی نہیں کرتے غرض کہ منیحات
 کے جتنے مقامات ہیں ان میں مغالطہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ بھوکا کھا جاتے ہیں ان میں آفات کا
 آنا ہم نے جلد چارم میں بیان کیا ہے یہاں کچھ ضرورت لکھنے کی نہیں اور ایک فرقہ اور ہے
 کہ انھوں نے غذا ہی کے باب میں اپنے نفس پر سکی کر رکھی ہے یہاں تک کہ غذا بے حلال ہی
 کھاتے ہیں مگر سو اس ایک غفلت کے دل اور اعضا کو اور خضائل کا پابند نہیں کرتے اور بعض
 اشخاص اپنے کھانے میں اور لباس مکان میں فو حلال نہیں دھونڈتے اور چیزوں میں بہت
 اسکی کاوش کرتے ہیں اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے تو صرف حلال
 غذا سے رہنی ہے اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال کرے بلکہ خدا تعالیٰ کی
 رضامندی کیواسطے سطعات کا بجالانا اور ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے
 کہ تھوڑی سی بات سے کام کل جاوے گا وہ مغرور ہے اور ایک فرقہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت
 مدعی ہیں اور صوفیوں کی خدمت کے در پر چند لوگوں کو جمع کر کے تکلف اور ان کی خدمت کرنا
 اور اس خدمتگزاری کو اپنی ریاست اور مال کا جال بنا رکھا ہے بظاہر تو خدمت کرتے ہیں اور
 غرض اور فکری حکم ہے ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا اتباع کرینگے مگر دراصل مجذوم و متبع بننا
 چاہتے ہیں اور ان کی خدمت سے اپنا نفع دھونڈتے ہیں پھر مال حرام اور شہات کا اکٹھا کر کے
 اور ان کی خدمت کرتے ہیں تاکہ خدمتگزاری میں نام مشہور ہو اور بہت سے تابع ہو جاویں بعضے لوگ
 بادشاہوں کا مال لیکر صوفیوں کو کھلاتے ہیں اور بعضے اوس مال کو راج میں اور پیر میں کرتے ہیں
 اور جانتے ہیں کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہے حالانکہ ان سب کا باعث شہر یا اور
 شہرت ہوتی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام میں سے ظاہر و باطن میں اور چھ
 بجائیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر رہتی ہیں اور جو شخص مال حرام لیکر راہ حج میں
 صرف کرے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسجد بنوانے اور اوپر اسٹرکاری پاخانے کی
 کرے اور جانے کہ میری غرض عمارت سے ہے اور ایک فرقہ مجاہدہ اور تہذیب اخلاق
 اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو کر عیوب نفس کی بحث میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور
 ہر حال میں عیوب کے جو بیان رکھ کر انکی آفات میں نکتے نکالا کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ نفس میں
 یہ عیب ہے اور اگر اسکو عیب جاننے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہے اور اس کے عیب سے بچنا

ایں ہم خود بینی و غفلت کی مذمت و غفلت سے ہم سے فوج کے خلاف میں

خلاق احمد فرخ نے جہ اجار علوم و ادب میں جہاد

اگر تو جہ کرے تو یہ بھی عیب ہے، اس طرح گفتگو ہی مسلسل بیان کرتے ہیں اور میں کہتی باتوں میں ان کا
ضائع کرتے ہیں اور جو شخص عمر بھر عیوب کی تلاش اور ان کے علاج کی تحریر میں ہے اور اس کی مثال
ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کے موافق اور اس کی آفات کی تلاش میں ہے اور راہ حج کو سٹے
نکرے تو اس سے اوکو کیا فائدہ ہوگا اور ایک فرقہ اور ہے جو اس بت سے آگے بڑھتے ہیں
اور سلوک طریق بھی شروع کر دیا ہے اور ابواب معرفت اور پیر کھل گئے ہیں پس حیلان معرفت کے
مبادی سے اون کے مغرب میں خوشبو پہنچتی ہے تو دوسرے متعجبانِ رغوش ہوتے اور اس کی غرابت سے
عجب کرتے ہیں اس واسطے ان کے دل اس کی طرف ملتفت ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ جو
کیسے کھلا اور وہ پر کنیوں بند ہے اور یہ مغالطہ ہے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے عجائبات کی
کچھ انتہا نہیں اگر سالک ہر عجیبات پر ٹھہر جائے اور اس کا مقید ہو رہے تو مقصود کیسے حاصل ہوگا
اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو جائے اور اس کو دروازہ کے
صحن میں ایک بیغ دیکھے حسین ایسے بیغ اور بھول ہوں جو اسے بھی نہ دیکھتے ہوں اور گھبراہٹ ہو کر اپنے
تلاش کر رہا ہو کہ اب تک کہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جائے تو عجائبات پر تو بوقت کرنا اور ان کی
تامل کا پابند ہونا بھی مغالطہ میں داخل ہے چنانچہ مولانا روم رحمہ فرماتے ہیں شعر

ایک برادر نے نہایت درمیت
برو برو میری برو میری است

اور ایک فرقہ اور ہے جو اسے بھی کچھ آگے نہیں گئے ہیں یعنی جو انوار و عطا الہ اور پیر راستے میں
غائب ہوتے ہیں اور پیر تو جہ نہیں کرتے اور نہ ان سے انظار فرج و سرور کر کے ایسی جگہ تو بوقت کرتے ہیں
بلکہ برابر راہ قطع کرنے سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہنچ جائے اور پیر چلا جائے
جس کا نام قرب الی اللہ ہے اور یہاں اگر ایسا گمان کہ ہم وہاں الی اللہ ہو گئے تو بوقت کیا اور وہو کا کھلایا
کیونکہ خدا تعالیٰ کے نور کے ستر پر دے ہیں جب سالک کسی ایک پیران پر وہاں میں سے پہنچتا ہے
اوکو گمان ہوتا ہے کہ میں خدا رسید ہو گیا اور اسی بات کی طوفان اشارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے قول میں جس کا حال قرآن مجید میں خدا تعالیٰ اسطرح ایشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
وَأَنذَرْنَا نَارًا تَلْهَىٰ أَعْيُنُهَا إِلَىٰ هَذَا سَبِيلُ آتَتْهُ آيَاتُ رَبِّهِ كَاشِفَاتِ الْعَابَانِ
کوتو آپ کم سن ہیں بھی دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ معبود نہیں یہ تو بت سے ہیں مسدود آئین
ناروں بھی جانتے ہیں کہ شاخے خدا نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص ستارے کے ستر
مغالطہ کھا سکتے ہیں جس سے گنوار تک مغالطہ نہیں کھاتے بلکہ مراد اس کو کہ ہے ایک نوران

میں خود بینی و غفلت کی مذمت و غفلت سے ہم سے فوج کے خلاف میں

انوار میں کاتب جو اللہ جل شانہ کے حجاب لکین کے راستے پر ہیں اور خدا و تعالیٰ تک پہنچنا
 بدین ان حجابوں کے طے کیے ممکن نہیں اور ان نور کے حجابوں میں سے بعض بڑے ہیں اور
 بعض چھوٹے اور چونکہ اجرام فلکی میں سے چھوٹا ستارہ معلوم ہوتا ہے ایسے چھوٹے حجاب کیلئے
 کوکب کہ استعارہ کو لیا اور اجرام فلکی میں سے بڑا آفتاب اور مہر وسط درجے پر قریب اس تحقیق کے
 بعد آیت کے معنی سنئے چاہیں کہ یہ حجاب اس آیت کریمہ کے **وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ** اور **وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ** کے
 جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمان کے ملکوت کی قربانی تو نور کے بعد نور آگیا اور
 جو نور اول ملا او سیکو معلوم کیا کہ میں پہنچ گیا مگر پھر معلوم ہوا کہ اس کے بعد اور کچھ ہے اور
 ترقی کی اور سطح ترقی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ صرف وہی حجاب باقی رہا جس کے بعد مرتبہ و مہر
 شمار ہوا اسکی عظمت و عکاسی فرمادے گا کہ یہی یہ سب بڑا ہے حجاب پہنچ گیا باوجود عظمت و جلال کے
 اور کمال پر نہ پایا اور پستی نقصان و مہر سے خالی نظر آیا تو فرمایا **اَحِبُّهُ الْفَلَنَ اَبْنُ**
وَحَبَّتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ حَقِيقًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ
 اور سادہ طریق و معرفت کہ کبھی مغالطہ ہو جاتا ہے اور ان حجابوں میں سے کسی پر توقف کر دیتا ہے
 اور بعض اوقات حجاب اول ہی پر ٹھہر جاتا ہے اور اول حجاب جو بندے کے اور خدا کے درمیان
 ہے وہ نفس ہے اسلئے کہ وہ بھی ایک مرہبان ہے یعنی ایک نور ہے خدا و تعالیٰ کے انوار سے
 جبکہ سر قلب کہتے ہیں اور حسین حقیقت حق کی تمام کمال جملہ وافر و زیور ہوتی ہے یہاں تک کہ
 تمام عالم کی گنجائش و وسعین ہو جاتی ہے اور ہر محیط ہو جاتا ہے اور وہی ہوتی ہے کہ اسکی
 سے ارفع سا کمالان تربی وسعت کو پاسے

میرا ہی دل ہے وہ کہ جہان تو ساس کے

اور اس حالت میں اوسمیں نہایت درجے کی چمک ہو جاتی ہے کہ تارک و جو دسب کاسب جیسا کہ
 واقع میں ہے ویسا ہی اوسمیں ہر ہو جاتا ہے اور شروع میں اوسکی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک
 غائبوں و سپر سر پوش کی طرح رہتا ہے مگر جب خدا و تعالیٰ کے نور کی تجلی اس پر ہوتی ہے
 تو وہ چمک پڑتا ہے اور دل کا جمال کھل جاتا ہے ایسے وقت میں جسکے دل پر یہ حال گذرنا ہے
 اگر وہ اپنے دل کی طرف التفات کرتا ہے تو اوسمیں اسقدر زبوتی حال کی پاتا ہے کہ میرا
 ہو جاتا ہے بلکہ کبھی اوسی حیرانی میں مگر نہ انا کوئی زبان سے نکل جاتا ہے اور اگر پھر اوسکو
 باز زمین کھنڈتا تو اسی مغلطے پر جمع جاتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے حالانکہ یہ مغالطہ خدا کے انوار
 میں سے ایک ذوقی ستارے سے ہو گیا ابھی تک نوبت فکر کی بھی نہ پہنچی تھی شمس کا تو کیا ذکر

وہی ہے جسکی طرف
 اللہ تعالیٰ نے
 اشارہ فرمایا ہے

وہی ہے جسکی طرف
 اللہ تعالیٰ نے
 اشارہ فرمایا ہے

اصداق میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہے اس لیے کہ تجلی کرنے والی چیز اور جسمین وہ تجلی کرتی ہے
 و دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً جو شکر رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہے آئینے کا رنگ بھی
 ویسا ہی نظر آتا ہے یا شیشہ سفید ہیں اگر کوئی رنگدار چیز بھر دو تو شیشہ اسی رنگ کا معلوم ہوگا
 اسی لحاظ سے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور
 تجلی اور نہیں زیادہ ہے تو مغالطے سے انہیں کو خدا جان لیا جیسے کوئی شخص ستارے کو آئینے
 یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ ایسا اندر ہے اور اس کے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاوے
 تو مغرور کہلا دیکھا۔ اور طریق معرفت کے علم کرنے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کو بیان کو
 دفتر چاہیے اور جب تک تفصیل علم مکاشفہ کی باطل نگیٹے تب تک سب بیان بھی نہیں ہو سکتا
 اور علم مکاشفہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہے کہ جس قدر ہمنے بیان کیا ہے اس کو بھی ذکر
 کرنا مناسب تھا اس واسطے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہے اس کو غیر سے سننے کی حاجت نہیں
 اور جو نہیں چلتا اس کو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال ضرر کا ہے اس واسطے کہ جب یہی چیز سننا
 جو سمجھ میں نہیں آتی اس سے حیرت پیدا ہوتی ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ جس مغالطے میں نہ رہتا
 اس سے نکل جاتا ہے اب بھی یہ بھی بتا ہے کہ معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور بے ہوش مختصر اور
 عقل قاصر میں ایک دینی بات سمجھتا ہے ان حالات کے سننے سے یقین کر لیتا ہے کہ واقعہ میں یہ امر
 بہت بڑا ہے اور نیز اولیاء اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا تو اب سکا بھی یقین نہ جاتا اور
 اور جسکو مغالطہ قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیا نہ بیسارے نہیں جانتا تھا اب بھی نہیں جانتا
 چوتھی فصل ارباب اموال کے مغالطے کا ذکر کرنے بھی بہت فرقت میں ایک فرقہ وہ ہے جو
 مسجدوں اور مدرسوں اور سرائیوں اور پلوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزیں
 بنانے کی جسکو سب لوگ دیکھیں اور ان عمارات پر اپنا نام کندہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیشہ ان کی یاد کا
 ہے اور مرنے کے بعد یہ نشان باقی رہے اور اپنی دولت میں اس غفلت سے متوجہ نہ ہوتے ہیں
 حالانکہ وہ سب یہ لوگ مغالطے میں ہیں اور اول تو اس حیرت سے کہ عمارات مذکورہ کو ایسے مال سے
 بناتے ہیں جو غلام یا غصب و رشوت وغیرہ وجوہات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں پس اول تو اس وجہ سے
 خدا کے غضب کے سزاوار ہوتے کہ مال حرام کیا اور اس وجہ سے کہ اس کو اپنی ریا و شہرت کے لیے
 لڑ لیا اور نہ واجب تھا کہ اس مال کو نہ پیدا کرے اور جب اس کو تحصیل کر کے خدا کے گناہگار ٹھہرے
 تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے ہو یا مال کا مال کو حرام کرتے خواہ جس مال

یا اہل غربت با تو او سکا بد لہ دیدیتے اور اگر مالک نہ ملتا تو اس کے وارث کو دیتے اور اگر کوئی وارث
بھی نہ ملتا تو اس مال سلمان کیسے ضروری مصلحت میں خرچ کرتے اور غالب ہے کہ مساکین کو بانٹنا
اوس مال کا زیادہ ضروری معلوم ہوگا مگر مساکین کو نہیں تقسیم کرتے اس خوف سے کہ مبادا ووسر
لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہی عمارت بنالین اور کوئی شہرت اور بھین کے ہاتھ لگے اس سے
معلوم ہو کہ عمارت پر جو یہ لوگ حریص ہیں کچھ سوا سٹے نہیں کہ بقاے غیر چاہتے ہوں بلکہ ان کی
غرض ریا اور نیکی نامی اور محبت شتا ہے اور جانتے ہیں کہ ان کے باقی رہنے سے چار نام جو اپنے کندہ و
وہ بھی بنارہیگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان عمارتوں میں روپیہ لگانا اخلاص
اور خیر کا کام ہے حالانکہ اگر اونسے کہا جائے کہ ایک وپیر خرچ کہو مگر جس جگہ خرچ کرو وہ ان اپنا نام
بلکھو تو ہرگز نفی قبول کرے اور بدشوار جانے اور خدا و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے خواہ نام لکھا ہو
یا نہیں اگر لہو بن کو دیکھلانا منظور ہو تو اس طرف خدا ہی کے لیے کام ہو تا تو نام لکھنے کی کیا حاجت
اور ایک فرقہ اور ہے کہ مال وجہ حلال سے پیدا کر کے مسجد و مین لگاتے ہیں وہ مغالطہ میں ہیں
دو جہت سے اول تو یہاں طلب شتا کی جہت سے اسلئے کہ بعض اوقات ایسے شخص کی پڑوسن
یا شہر میں ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ اونسے سلوک کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے اور سبجہ دن کے
بنانے سے اونکو دینا افضل ہو تا ہے مگر اگر انکو جو مسجد دن میں لگا دینا اچھا معلوم ہوتا ہے اونکی وجہ
یہی ہے کہ عمارت لہو بن پہنچا رہی ہوتی ہے اور دوسری وجہ مغالطے کی یہ ہے کہ مسجد دن پر جو
نقشہ و نگار کرتے ہیں وہ ممنوع ہے اور نمازیوں کا وہ بیان اوس سے بتائے نظر اور بھین پر
پڑتی ہے اور مقصد نماز سے فروتنی اور دل کا حاضر ہو تا ہے اور جب ان نقشہ و نگار میں ہوا تو
نواب باطل ہو گا اور اسکا وبال نقشہ و نگار کرنے والے کے ذمہ رہیگا اور وہ اس خیال میں ہے
کہ میں اور خیر کرتا ہوں یہ میرے لیے وسیلہ رضای الہی ہو گا حالانکہ اس سے خدا کی ناراضی کا
مستحق ہوا اور سکو گمان ہے کہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے حکم کو بجاتا ہوں اور واقع میں
نقشہ و نگار سے لہو بن کے بنون کہ پریشان کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ مسجد دن میں
کیفیت دیکھ کر اپنے گھر دن کہ ایسا ہی فرین کریں اور اسکا وبال بھی اوس ہی شخص کی گردن پر پڑا
حاصل یہ کہ مسجد سوا سٹے ہوتی ہے کہ اس میں تواضع اور حضور دل انتہ کے سامنے ہو۔ حضرت
ابا تک بن ذنیارم فرماتے ہیں کہ دو شخص ایک مسجد میں آئے اور مین سے ایک مسجد کو دروازے پر
کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مجھ جیسا آدمی خدا کے گھر میں غائبے یعنی شدت احتیاط و انکسار میری جملہ کہا

میں نے ارمیت کی یہ کیا کہ وہ بڑے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔

اوسی جگہ صدیقین میں لکھا گیا یعنی تعظیم مسجد اس درجے پر کی کہ اپنے جانے سے گویا مسجد کو آلود
سمجھا اور ایسی ہی تعظیم مناسب بھی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو مال حرام سے یا دنیا کے فخر فرائض سے
لیپ بوت دیا اور خدا پر احسان کیا۔ اور جواریوں نے ایکیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں
عرصہ کیا کہ دیکھے یہ مسجد کیا عمدہ ہے اپنے فرمایا کہ اے میری بہت میں تم سے حج کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد والوں کے گناہ کے باعث سب کو برابر کرے گا
اللہ کے نزدیک سونے چاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قدر جو مکہ اچھی معلوم ہوتی ہیں بلکہ
اوس کے نزدیک سب سے محبوب چیزیں نیکیت دل ہیں اونسے اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرے گا اور جنت
نیکیت ہندیں ہتے تو اوحین کی شامت سے زمین کو دیران کرے گا اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد بن کر طمع کرے اور قرآن میں کو چاندی سے بنا پسند آوے تو
اوس وقت تم پر تباہی آوے گی۔ اور حضرت حسنؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ
مسجد مدینہ منورہ کی تعمیر کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی پاس آئے اور فرمایا کہ اسکی سات ہاتھ پانچا
بنائیے اور بلع اور نقش ست کیچہ بیخ نمک ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو بات بری تھی اوسکو اچھا سمجھ کر
اوسپر تمکیر کیا اور ایک فرقہ اور ہے کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقر و مساکین کو دیتے ہیں مگر
اس خیرات کیواسطے ایسا موقع ہونڈھتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں اور فقرا میں سے بھی ایسوں کی
تلاش کرتے ہیں جو شکریہ گزارا دیام مشہور کرنے والے ہوں اور خیر خیرات کو بڑا جانتے ہیں اور اگر کوئی
فقیر اونسے کچھ لیکر چھپا دے تو اوسکو خطا وار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سا اونٹن لے کر
کہ ایک حج کے بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی طرح حضرت امیر
نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو بے سبب بھی حج کرے ہونگے چونکہ انکو پاس
مال ہوگا اسواسطے سفر کرنے کو کچھ دشوار نہ جانتے ہونگے حج سے جو پھرینگے تو محروم اور بے ہمت
آویسے یعنی ذاب خاک نہ ملیگا آپ تو سواری پر بنگلہ و گستان میں پھرتے ہونگے اور اونسے پڑوسی
محتاج ہونگے کہ اونکی خبر دینگے اور ابو نصر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بکتر بن الحارث رحمہ اللہ کے
پاس آیا اور کہا کہ میرا ارادہ حج کا ہے میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو کچھ فرمانا ہو
آپ بھی فرمادیں آپ نے پوچھا کہ حج کیواسطے تیرے پاس کیا ہے اونے کہا کہ دو ہزار درہم آپ نے
فرمایا کہ حج سے تیرا مقصد کیا ہے سیر کرنا منظور ہے یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضا مندی اللہ تعالیٰ
کی اونسے عرض کیا کہ مجھ کو رضا و التی منظور ہے اپنے فرمایا کہ اگر گھر سے تھکے تجھ کو رضا و التی ان

حج و عمرہ کی وجہ سے
مسجد کی تعظیم
اور خدا پر احسان
اور فقرا و مساکین کو
دینا اور حج کی
وجہ سے

دو ہزار درمون کے خرچ سے مجھے اور مجھ کو یقین بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بیشک ہوئی
 قوت کر گیا اور سنے کہا ائبتہ آپ نے فرمایا کہ توجا اور ان درمون کو دس آدھون کو دیا سے قرضدار
 کو دے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کو دے جو اپنی شکستہ حالی درست کرے اور عیالدار کو
 دے جو اپنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کرے
 اور اگر تیرا دل اس بات پر پکا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دیدینا
 اور یہ سننے اپنے کہا کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور ضرر کو ٹھیک
 اور کم و در کم مدد کرنا فرض حج کے بعد سو حجوں سے افضل ہیں تو اب جا کر مہربان بنے کہا آپ سے
 بوجہ اس دہیہ کو تقسیم کر دے ورنہ جو دل میں ہو وہ کہہ دے اس شخص نے کہا کہ میرا دل تو سفر ہے
 جہاں ہوا ہے میں حضرت بشرہ نے قسم فرمایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اہل جب تجارت ان
 شہات سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو نفس یہ پاتا ہے کہ کوئی حاجت پوری کیجیے اس کے لیے اعمال
 ظاہر کیا کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ متقیوں کے اعمال کے سوا اور کسی کو عمل قبول
 نہیں کرے گا اور ایک فرقہ اور ہے کہ نیک اعمال کے مال کو جمع کرتے ہیں عبادت الہی کرتی ہیں مگر کچھ خرچ
 نہ بڑھتے مثلاً کو روزہ کھانا بات کو جاگنا یا ختم قرآن کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں اس لیے کہ ان
 مہلک چیز ہے ان کے دل پر حاوی ہے اول اون پر دیکھا قلع رقع مال کو دیکر کرنا چاہیے جو باتیں
 وہ کرتے ہیں ان کا کچھ حاجت نہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کیسے کپڑوں میں سانپ چھو
 اور وہ قریب کت کو دیکھ کر اطمینان سے تسکین صفا کے لیے سنجھیں بار بار وہ بگھٹے جسکو سانپ
 کھاتے لیکن اسکو سنجھیں سے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوگی ہوا سے حضرت بشرہ سے کسی نے کہا
 کہ فلا ناعنی روزہ نماز بہت ادا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ جو اس کے حال کے مناسب تھا وہ تو لوگ
 چھوڑ دیا جو دوسروں کے لائق بات تھی یہ اختیار کی اسکو یہ شایان تھا کہ بھوکہ کو کھانا کھانا اور
 مساکین کو کچھ دیتا اپنے آپ جو بھوکا رہتا ہے اسکی نسبت کرے اور خوش بترستی اور ایک فقرہ اور
 کہ اون پر نخل اس قدر زیادہ ہے کہ مال میں سے سوا ہزار کوہ کے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال زکوٰۃ بھی ایسا
 برا اور کھاتے ہیں کہ اپنے آپ دے مال سے نفرت کریں اور فقروں میں سے ایسے فقیر و کمزور ہیں
 جو ان کی خدمت کریں اور ان کے کاروبار میں پھر کریں یا آگے گواہی کسی خدمت کے محتاج ہوں
 یا کوئی کسی طرح کی غرض ان سے نکلے یا ایسے نکو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لیکر آیا ہو اسکو
 اسے دیتے ہیں کہ چاری قماروں پرے آدمی کی نظروں میں ہو جاوے کہ ہمنے اور کام کرو یا

اور یہ بھی چارے کام میں دیر نہ کرے تو یہ باتیں سب کی سب نیت کی معذرا اور عمل کی تباہ کن نوبی
 ہیں اور جو شخص اس پر کرتا ہے وہ مغرور ہے اور اسکو گمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں حالانکہ بدکار
 و گناہگار ہے کہ خدا کی عبادت پر غرور سے عرصہ چاہتا ہے اس طرح کی باتیں بالیہ الوں کے معاملہ کی ہیں
 اور یہ بھی زائد از شمار ہیں الا جس معاملے کی تنبیہ کی گئی ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ
 عوام خلق اور مالداروں اور فقراء میں سب میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ وعظ کی مجال میں
 آنے ہی کو اپنی نجات کی واسطے کافی دوائی اعتقاد کرتے ہیں اور مجلس عظیم میں ان ایک قسم عادت پڑ
 کر لی ہے اور یہ گمان ہے کہ صرف وعظ کے سنتے ہی سے ثواب ملے گا گو اس پر عمل نہ کریں اور کیا دیکھا
 خیال خام ہے ایسے کہ مجلس وعظ کو جو فضیلت ہے تو اسی جہت سے ہے کہ اس سے آدمی کو رغبت
 خیر کی ہوتی ہے اگر وہ بات کسی مجلس میں نہ ہو تو اب میں کچھ بزرگی نہیں اور رغبت اس واسطے اچھی
 کہ اس سے آدمی آمادہ عمل ہوتا ہے اگر وعظ سے رغبت ایسی ضعیف ہوئی کہ عمل پر آمادہ نہ کیا تو ایسی
 رغبت سے کیا فائدہ اور جو چیز کسی اور چیز کی واسطے مطلوب ہوتی ہے اگر وہ دوسری چیز اور ہے
 تو اول چیز کو لیکر کیا کرے۔ اور کبھی واعظ کی زبانی جو فضیلت مجلس وعظ کی سنتے ہیں اور دیکھا ثواب
 گوش زد ہوتا ہے تو مغالطہ میں پڑتے ہیں اور غور تو نہ کیلئے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی کلام جو فائدہ
 سنتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی بچاؤ یا خدا پناہ دے
 یا معاذ اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گمان میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اچھا کرتے ہیں حالانکہ غلط
 صحیح ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار حکیم کے مطب میں جایا کرے اور کچھ دیکھ کر کہے
 اور سکو سا کرے یا کوئی بھوکا کسی ایسے کے پاس بیٹھا کرے جو خوب مزہ دار کھانوں کے ذکر اور اس سے
 کیا کرے تو اس سے نہ تو مرین کا مزہ جادو لگا نہ بھوک کی جھوک اس طرح طامات کے اوصاف سنتے
 اور عمل کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فائدہ نہ ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جس وعظ کے سنتے سے آدمی
 کچھ تغیر اس طرح کا نہ ہو جسکے باعث افعال برجاویں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ قوی یا ضعیف توجہ ہو جاوے
 اور دنیا سے روگردان ہو تو اس طرح کا وعظ اس کے حق میں اور زیادہ باعث باز پرس کا ہوگا اگر اسکو
 آدمی اپنے لیے ذریعہ سعادت سمجھتے تو غلط فہمی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ قرآن نے غلط کی
 وہ میں لکھی ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی خالی نہیں اس سے سچا بھی غیر ممکن ہے اور
 اس سے آدمی کو ایک یا اس پر پیدا ہوتی ہے کیونکہ اتنی طاقت تو کسی میں ہے نہیں کہ ان آفات خفیہ سے
 بچے تو ضرور ہے کہ ان میں سے کچھ نہ ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز میں محبت ہاوردے تو

البتہ اس چیز کو بڑا بھی جانتا ہے اور نا امید بھی ہوتا ہے اور اس اہ کو دشوار گزار سمجھتا ہے لیکن اگر ہمت اور خواہش صحیح کسی شے کی کرتا ہے تو غرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر و قیوت سے بڑی باریک باتیں اور خفیہ راہیں نکال لیتا ہے مثلاً اگر اوڑتے جانور باوجود فاصلے کے اوتارنا چاہے تو اوتار سکتا ہے یا پھلی کو سمندر کی تہ میں سے اوپر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے یا پہاڑ میں سے چاندی اور سونا نکالنا چاہے تو کھود کر نکال سکتا ہے یا جنگل کے وحشی آزاد کو گرفتار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا درندوں اور ہاتھیوں اور ووسرے بڑے جانوروں کو مطیع بنایا چاہے تو بنا سکتا ہے یا سانپ اڑدہ کو پکڑ کر کھینا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ او کو پکڑ کر زہر مرہ او کے اندر سے نکال لے یا اگر چاہے کہ قوت کے پتوں سے ریشم منقش بنائے تو تباہی سے بنا سکتا ہے یا مقدار ستاروں کی اور اونکا طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندسہ کے ذریعے سے زمین پر کھڑا کھڑا یافت کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تدبیر نکالنے میں اس قدر ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک سامان و جانور اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً گھوڑے سے سوار کا کام اور بٹے سے شکار کا اور بازو پر بند شکار کا لیتا ہے اور ان شیا کو ایسے اپنے قابو میں رکھتا ہے پھلی کے شکار کو جال بنا کر غرض بغور دیکھو تو اس طرح کی باریک تدبیریں آدمی کی بہت سی ہیں اور یہ سب تدبیریں صرف ایسے کی ہیں کہ اونہ دنیا کی غرض نکلے اور حصول مطلب کے لیے مدد لے پس اگر او سکوا آخرت پیش آوے اور صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو او وقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ یہ امر محال ہے اور کس قدر قدرت ہے کہ ایسا کرے نہیں بلکہ انسان کی ہمت کے سامنے محال نہیں اگر صرف ایک ہی مطلب پر ہمت لگائے چنانچہ مشہور ہے

بہر کارے کہ ہمت بستہ کر دو | اگر خار سے بود کلدستہ گردو +

اور نیز ہمت مردان مدد خدا مثل مشہور ہے علاوہ ان سلف کے صلی علیہ السلام سے عاجز نہوے اور جنھوں نے اونکا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہائے اب بھی جو شخص سچا ارادہ اور ہمت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہ ہو گا بلکہ جتنی محنت کہ لوگوں کو دینا وی تدبیر کے پیدا کرنے میں اور اس کے اسباب کے درستی میں لگتی ہے اور کا دسواں حصہ بھی اس شخص کو نہیں ہوتی۔ اور مغالطے سے بچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور چاہیں عقل اور علم اور معرفت عقل ہے ہماری مراد وہ نور صلی خلقی ہے جس سے کہ انسان شیا کی حقیقت کا ادراک کرنا ہو اس پیش میں آدمی کی ہوشیاری اور دانائی نہیں ہے اور محق اور عبادت بھی غنی آدمی نہیں

جاننا بدون معرفت نفس اور معرفت رب کے نہیں ہو سکتا اس کے جاننے کی اسطے جو کچھ معنی محبت اور بیان عجائبات دل و رباب تفکر اور باب شکر میں لکھا ہے اس سے مدد لے کیونکہ اول ابواب میں وصف نفس اور جلال کبریا کے اشارات مذکور ہیں جسے تنبیہ فی الجملہ ہو جاتی ہے اور کمال معرفت اور سکے بعد ہے اس لیے کہ وہ علوم مکاشفہ میں سے ہے اور ہم نے اس کتاب میں صرف علم معاملہ کو لکھا ہے اور معرفت دنیا و آخرت کے لیے اول باتوں سے مدد لے جو باب ذمت و نیت اور باب ذکر موت میں لکھی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کو آخرت سے کچھ نسبت ہی نہیں جہاں چاروں کو پہچان لیگا تو خدا تعالیٰ کی معرفت کے باعث تو دل میں محبت الہی جوش کرگی اور آخرت کی معرفت سے شدت رغبت اور اسکی طرف پیدا ہوگی اور دنیا کے پہچاننے سے اسکی طرف سے سخت روگردانی حاصل ہوگی اور سب سے زیادہ ضروری کام اسکی نظروں میں ہی ہوگا جو خدا تک پہنچانے اور آخرت میں کام آوے اور جب یہ ارادہ غالب ہوگا تو سب باتوں میں اسکی نیت درست ہوگی اگر کھانا کھا دیکھا یا قصاص حاجت کو جا دیکھا یا اور کوئی کام کر گیا سب سے مقصود یہی ہوگا کہ سلوک راہ آخرت پر مدد لے اور اس دستی نیت سے مغالطہ دور ہو جاوے گا جبکہ منشائش اغراض اور میل دنیا اور جاہ اور مال کا ہے اس لیے کہ انھیں چیزوں سے نیت بگڑتی ہے اور جب تک دنیا اور اس کے نزدیک آخرت کی نسبت محبوب ہوگی اور خواہش اپنے نفس کی رضا سے الہی کی نسبت محبوب ہوگی تب تک چھوٹا مغالطے سے ممکن نہیں اور جب دل پر خدا کی معرفت اور اپنے نفس کی معرفت کے باعث جو کمال عقل کے سبب ہوتی ہے محبت الہی غالب ہوگی تو ایک تیسری چیز کی اور حاجت ہوگی یعنی علم اس بات کا کہ راہ خدا کو سطح طہر کرنا چاہیے اور اللہ سے نزدیک کرنے والی اور دور کرنے والی چیزیں کونسی ہیں اور رہتے کے آفات اور مہلکات اور گھائیان کونسی ہیں اور ان سب باتوں کو سمجھنے اس کتاب میں لکھا ہے مثلاً جلد اول میں شروط عبادت اور اسکی آفات لکھے ہیں شرط کی رعایت رکھنی چاہیے اور آفات سے احتراز کرنا ضروری سمجھے اور جلد دوم میں اسرار معاملات اور جن چیزوں کی طرف آدمی مضطرب ہو انکو لکھا ہے انکو قواعد شرع کے بموجب عمل میں لانے اور جس سے مستغنی ہو اس سے اغراض کرے اور اس جلد میں دو باتیں ہیں جو خدا کی راہ میں موانع ہیں یعنی صفات مذمومہ خلق کے پس صفت مذمومہ کو جانے اور اس کے علاج کا طویر دریافت کرے اور جلد چارم سے صفات محمودہ معلوم ہوتی ہیں کہ جب کوئی صفت مذمومہ آدمی اپنے اندر سے مٹائے تو اس کے عوض میں

اچھی صفت پیدا کرے جب ان سب باتوں کو جان لیگا تب ممکن ہے کہ جو اقسام مغالطہ کہہ مننے لکھیں
 اور نیسے سچ کے اور ان سب کی مہل سے یہ کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا دل سے اتر جاوے
 یہاں تک کہ ارادہ مستحکم ہو جائے اور نیت درست اور یہ بات صحیح ہو سکتی ہے جب وہ باتیں جو ہم نے
 لکھی ہیں ان کو پہچانے۔ یہاں ایک اور بات جاننے کی ہے کہ ان سب امور کے جاننے کے بعد
 آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان اس کو فریب لے کر اس بات کا ارادہ
 کرتا ہے کہ خلق کو نصیحت کرنا اور علم کو بھیلانا اور جو بات پلنے آپ کو خدا نے بتلائی اور اس کو دوسرے
 بتلانا چاہیے کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب و اخلاق کی درستی سے فارغ ہوتا ہے
 اور تمام کدورتوں سے دل کو صاف کر کے راہِ راست پر آجاتا ہے اور دنیا کو حقیر جان کر ترک کرتا ہے
 اور خلق سے طمع قطع کر کے ان کی طرف التفات نہیں کرتا اور سوا م خدا کے اور اس کے ذکر و مشائخ
 کے لذت کے اور شوق و مدار کے اور کوئی کام نہیں کھتا اور شیطان اس کے بہکانے سے عاجز
 ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اگر اس کو سب بھکا دے تو اس کی اطاعت نہیں کرتا ایسے دین کی راہ سے
 اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے سچانے کی واسطے اس کو نصیحت کر
 اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بھی بلا اور اس وقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کو
 اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اور اندھے پاتا ہے مرض سب پر
 غالب ہو اور ان کو جو خبر نہیں نہ کوئی طبیب کہ ان کا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے
 دیکھنے سے اس کو رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دوا و معرفت ہے جس سے ان کو راہِ راست پر
 لا سکتا ہے اور ان کی گمراہی ظاہر کر کے راہِ سعادت بتا سکتا ہے اور اس بتلانے میں کچھ محنت نہ
 مشقت بھی نہیں نہ کچھ دینا پڑے پس اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کوئی بڑا مرض ہو جسکی
 تکلیف کی برواشت نکرے اور اس کے ماریات بھر دے جین اور دن بھر بے قرار ہے کھانا پینا
 حسن و حرکت شدت درد کو سب کچھ نکرے اور اس کے علاج کو آسان چٹکلا بے دام و برکت
 کا ہاتھ لگ جائے جس کے کھانے میں تلخی بھی نہ ہو اور اس کو استعمال کر کے اچھا ہو جائے رات کو
 اچھی طرح سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے ہے سب کدورت تبدیل ہوا ہو جاوے
 اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام جان میں پہنچنے لگے پھر وہ شخص بہت سے
 اپنے ہم جنسوں کو دیکھے کہ ان کو بھی وہی مرض ہے جو اس کو تھا اور وہ بھی رات بھر جاگتے ہیں اور
 مضطرب رہتے ہیں اور آہ آہ کرتے گذرتی ہے تو جو دوا اس نے اپنی کی تھی وہی یاد آ جاوے

اور کے کہ میں انکو بہت سہا تہ یہ ست چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور رحمت اور شفقت کے بارے
ایک دم کی تاخیر ان کے علاج میں نہ کرے ایسا ہی بندہ منحصر جب اہرست پر پہنچ جاتا ہے اور اعرض
ولی سے شفا پاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل مریض ہیں اور علاج نہایت مشکل ہے
اب اس سے عاجز ہیں اور یہ ہلاک و تباہ ہو چاہتے ہیں اور مجھ کو انکا علاج کرنا سہل ہے تو خود بخود اسکی
ذات میں سے ایک پکار اراوہ اونی نصیحت کرنے کا پیدا ہوتا ہے اور اس بات پر شیطان اور شفا مالک
دیتا ہے کہ شاید اسی بہانے او سکونے والے جب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کا
منصوبہ بن پڑتا ہے کہ اول او سکور یا ست کی طرف بلاتا ہے مگر نہایت پوشیدہ کہ چوٹی کی چال سمجھی
زیادہ غفی ہو اور اس شخص مخلص کو خبر نہونے پائے جب یہ سلسلہ منبانی دل میں اس کے ہو کر لگتی
تو پھر بناوٹ اور زینت کی طرف بلاتا ہے کہ اچھے لپچھے الفاظ اور نعمات اور حرکات استعمال کرنے
پاہر میں اور لباس صورت میں تکلف کرنا چاہیے جہاں باتوں پر لاوا لیا ہے تو آدمی او سپر
ہجوم کرتے ہیں اور اسکی توقیر و تعظیم بادشاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے امراض کا شافی
او سکو جانتے ہیں کہ عرفت بہت اور شفقت کے باعث بر طمع علاج کرتا ہے ایسا واسطے او سکومان باہ
اور قارب ۔ یہ بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و تن سے اسکی خدمت مقدم سمجھتے ہیں
اور اس کے سامنے مثل نوکر و غلام کے ہو جاتے ہیں اور محضوں میں سب پر ترجیح دیتے ہیں اور بادشاہوں
اور سلاطین سے زیادہ ملتے ہیں اس واسطے او سکے طبیعت پھول جاتی ہے اور نفس کو وہ
راحت و لذت ملتی ہے کہ او سکا کیا کہنا ہے او سکے سامنے سب لذتیں گرو جاتا ہے پس باوجود ترک
دنیا کے او سکے سب بڑی لذت دین جا پڑتا ہے اسوقت شیطان موقع پا کر اپنا ہاتھ او سکے دل کی طرف
بڑھا دیتا ہے اور او سکویسے ہی کام میں لگاتا ہے جس میں وہ لذت باقی ہے اور نفس کے شیطان کی طرف
جھکنے کی پہچان ہے کہ اگر مثلاً کسی بات میں اس شخص سے غلطی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے
کوئی او سپر انکار و اعتراض کرے تو غصہ کرے گا اور اگر دل میں اس غصہ کو برا سمجھے تو فوراً شیطان
سو جھاتا ہے کہ یہ غصہ اللہ کو واسطے ہے کیونکہ اگر مردیوں کا اعتقاد تجھ درست ہوگا تو خدا کی راہ
علیہ ہو جاوے گا اسی سے مغالطہ کھا جاتا ہے اور کبھی اسن ہو کے سبب غیبت کرنے لگتا ہے
یعنی جس شخص نے اعتراض کیا تھا او سکے غیبت کرتا ہے جو حرام ہے حالانکہ او سکے کہنے کیواسطے
الفاظ حلال بہت سے ہیں او نکو نہیں کہتا اور کہہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جو امر حق سے اعراض کرنے
اور او سپر شکوہ کرنے کا نام ہے اور پہلے خطرات سے بھی احتراز کرتا تھا ۔ اس طرح اگر کسی موقع پر

ہنس پڑتا ہے یا بعض وظائف میں سستی کرتا ہے تو نفس کو منظرار ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
 کہ لوگوں کو اسکی خبر ہو جائے اور میری توقیر جاتی ہے اس خیال سے استغفار کرتا ہے اور اپنی
 اونچی سانس لیتا ہے اور کبھی اعمال و وظائف اونکے دکھلانے کو بڑھا دیتا ہے اور شیطان
 دل میں ڈالتا ہو کہ یہ باتیں تو اسواسطے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے سستی نہ کریں اور میرے اس
 عمل کے چھوڑنے سے کہیں نہ بھی نہ چھوڑ بیٹھیں حالانکہ سب یہ فریب و زور ہو کا ہے اسل میں
 نفس کا اضطراب تلف یا ست کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے
 اگر لوگ کسی اور جیسے دوسرے شخص کی خطایا تصور پر واقف ہوں تو کچھ درو نہیں آتا بلکہ اسکو
 اچھا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اس کے ہمسرون میں سے کسی کی طرف لوگوں کے دل
 مائل ہوں اور اس کے کلام کی تاثیر اسکی نسبت زیادہ ہو تو اس پر نہایت شاق گذرے پس اگر
 اسکو بشوق و لذت ریاست نہیں تو دوسرے کی ہونے کو غنیمت کیون نہیں جانتا بلکہ اسکی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو کوئین میں گرا ہوا دیکھے اور اس کے منہ پر
 کوئی سل کھی ہو جس کے سبب وہ اوپر نہ نکل سکتے ہوں اور یہ شخص در دور حم کے باعث دہان
 آئے تاکہ تھکر کو سر کا کر اپنے یاروں کو نکالے اور اکیلے اسکا سر کا نا شکل ہے اب اگر کوئی
 دوسرا شخص اسکی مدد کرے کہ اس تھکر کا ہٹانا اسپر عمل ہو جائے یا خود وہ شخص اپنے آپ
 تنہا اسکو ہٹائے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اسکی غرض تو یہی تھی کہ اپنے
 یاروں کو اس قید سے نجات ہو جائے وہ حاصل ہو گئی اسطرح نصیحت کرنے والے کی
 غرض اگر یہی ہے کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اسکا معین و مددگار ہو
 یا خود ہی کفیل اس غرض کا ہو تو بڑا نانا چاہیے بالفرض اگر سب اپنے آپ ہی ہدایت پر آ جاتے
 تو کیا برائی تھی اب اگر دوسرے کے سبب یہ راہ بکھاتا تو کیوں بڑا نانا ہے غرض کہ شیطان کے
 فریب سے یہ نوبت ہوتی ہے جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کو بڑے
 بڑے گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور عرصے ظاہری سے فاحش خطائیں کرنا کرتا ہے کہ تباہ کرتا ہے
 خدا بچائے نفس کا راہ پر اگر گمراہ ہو جانا بہت مصیبت ہے معاذ اللہ منہا اب باقی ہی بات
 کہ نصیحت کس صورت میں درست ہے تو جانا چاہیے کہ جب آدمی کا قصد صرف اللہ لوگوں کی
 ہدایت ہی ہو اس بات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس باب میں میرے معین و مددگار
 یا یہ لوگ آپ ہی آپ اہستہ پر آجا دیں اور لوگوں کے مال و دنیا خوانی سے طمع بالکل قطع کر دے

اور اونکی تعریف و مذمت کو کیا جانے اور خدا کے نزدیک اگر اچھا ہے تو اونکی مذمت کی کچھ پروا
نکرتے اور اگر اوس کے نزدیک سزاوارحہ نہیں تو خلق کی تعریف سے خوش نہواور سب لوگوں کو ایسی
نظر سے دیکھتے جیسے سادات کو یعنی کسی پر تکبر نہکرتے اور سب کو اپنے آپ بہتر سمجھتے ایسے کہ خاتمے کا
حال معلوم نہیں یا جیسے بہائم کو دیکھتے ہیں یعنی سطح بہائم کو دیکھتے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اوس کے
دل میں اپنی جگہ ہو اور نہ اونکے دیکھنے کی پروا ہوتی ہے کہ وہ بہکوسطح دیکھیں اور ایسے اوس کے
سامنے کچھ حاجت زمینت اور تکلف کی نہیں ہوتی مگر اپنے کے چرانے والے کو یہ غرض ہوتی ہے
کہ اونکی مکاربانی جو باور درندہوں سے کرے یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجبوراً تا کہیں سطح سالک کو چاہے جس تک
سب لوگوں کو جو پائین کی سطح خیال نہکر گیا یعنی جیسا اونکا دیکھنا مقصود نہیں ہوتا ویسا ہی آدمیوں کا
دیکھنا مقصود نہجائے گا تب تک اونکی اصلاح میں مشغول ہونے سے سالم نہ بچیکا بلکہ بعض اوقات
اونکو تو اصلاح پر لا دیکھا اور اپنے آپ بگڑ گیا جیسے شمع کہ اور اونکو روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ
جلتی جاتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ اگر وعظ کا کہنا اویس وقت پر منحصر کیا جائے جب واعظ کو
یہ درجہ جو اوپر مذکور ہو حاصل ہو جائے تو دنیا وعظ سے خالی ہو جاوے گی اور دل خراب ہو جاوے گی
تو اسکا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **حَبَّ الدُّنْيَا كَأَسْفَلِ خَطِيئَةٍ** لیکن اگر لوگ
دنیا کی محبت نہکریں تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے اور سب کا رخنہ اتر ہو جاوے اور دل اور
بدن سب ہلاک ہو جاوے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ دنیا کی دوستی مہلک امر
اور اسکو مہلک بیان کرنے سے بہت لوگوں کے دل سے ایسی دوستی نہیں نکلیگی صرف چند لوگ
اوسکی محبت چھوڑینگے جنکے چھوڑنے سے دنیا اوچتر ہوگی ایسواسطے آپ نے حق خیر خواہی بھی
اداکیا کہ جو کچھ اوسمیں خطرہ تھا اوسکو بیان فرما دیا اور اسکے چھوڑ دینے کے خوف وعظ کے
فکر کو ترک نہیں فرمایا کیونکہ اس بات پر اعتماد کلی تھا کہ اسکے شہوات مہلک جو خدا و تعالیٰ نے
اپنے بندوں پر مسلط کر رکھے ہیں وہ اونکو کشان کشان دفرخ کی طوں لے آویں گے اور اللہ تعالیٰ
کا یہ قول سچا نہ ہو گا **وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ**
جب یہ صورت ہے تو وہ غفلتوں کی زبان زیادت کی محبت کے باعث کبھی بند نہوگی اور اگر
کوئی اونسے کہے کہ وعظ محبت زیادت کے لیے حرام ہے اوسکے کہنے سے وعظ ترک نہکرینگے
جیسے تمام لوگ شراب خواری اور زنا و چوری اور برباد و ظلم اور دوسرے گناہ نہیں چھوڑتے
حالانکہ خدا اور رسوا نکا فرمانا برابر سنتے ہیں کہ یہ گناہ حرام ہیں پس آدمی کو اپنے نفس کا

دنیا کی محبت
غفلت کی ایک
بڑی وجہ ہے
اور اس سے
بہت لوگ
بہک جاتے
ہیں

خیال چاہیے لوگوں کا فکر اپنے آپ کو کیا ضرور ہے بقولی شخصے کہ قاضی جو کیوں نہ کہ شہر کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کے کارخانے عجیب ہیں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو بگاڑ کر بہت لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور خود فراموش ہے **وَلَوْلَا دَفَعَهُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ** اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کو ایسے لوگوں سے تقویت دیکھا جنکو کچھ بہرہ دین میں نہ ہو پس یہ خوفِ البتہ ہے کہ عبرت و وعظ کے قبول کرنے کی راہ بند ہو جائے مگر یہ بات کہ واعظ باعثِ ریاست اور محبت دنیا کو مد نظر نہ رکھیں یا وعظ گوئی سے بدولت اس محبت ریاست اپنی زبانیں روک لیں یہ کبھی نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی سالک اس فریبِ شیطانی سے واقف ہو کر اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور وعظ چھوڑے یا وعظ کے اور صدق و اخلاص کی شہرتیں اوس میں ملحوظ رکھے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف پیش ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت اس سے کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو تھکا دیا اور اپنی ذکاوت اور عقل کے کمال کے باعث مجھے بچا بہت سے اولیا اور اکابر میرے قابو میں آئے مگر تو میرے ہاتھ سے کل گیا تو بڑا ہی صابر ہے اور خدا کے نزدیک تیرا بڑا رتبہ ہے اس لیے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ تجھ کو مغلوب کر لیا اور جو جو چیل میں نے تجھے چلائے سب تو سمجھ گیا پس سالک یہ بات شیطان کی سن کر سچ جانتا ہے اور غرور سے بھاگ کر عجب میں جا پڑتا ہے تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مغالطہ ہے اور یہی سب میں بڑا مملک ہے اور سب گناہوں زیادہ اس واسطے شیطان کا مقولہ ہے کہ اے ابنِ آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا تو جان لے کہ جہالت سے میرے پھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی کرے اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدای تعالیٰ کی طرف سے ہر میری طرف سے نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے وضع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ توفیقِ الہی اور اس کی مدد و مال ہو اس لیے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقل قلیل ہے جب اس سے ایسا بڑا کام معلوم ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ اور سپر قادر نہیں ہو بلکہ خدای تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی ایک درجہ خوف اور سکوا ہوتی ہے وہ یہ کہ کہیں خدا کے فضل پر مغرور ہو کر اس کے کرم پر تکیہ نہ کر بیٹھے اور اس کے عذاب سے مامون نہ ہو جائے اور گمان کرے کہ کہیں آگے کو بھی ایسا ہی رہے نہ لگا اور کسی طرح کے فتور و انقلاب سے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ رکھے اور اوس میں خوفِ عذاب نہ لگے اور چونکہ جو شخص خدای تعالیٰ کے عذاب سے بیخوف رہتا ہو وہ قطعاً زیادہ کار ہو تا ہے اس لیے ایسے شخص کو مناسب ہے کہ کامل تو یہ سب باتیں مذکورہ بالا خدا کے فضل سے سمجھے

بہارِ شریعت کی ندرت حاصل چاہیے یا بلکہ مغلطیوں میں ۶۶۹ مذاق لہاؤں میں ترجمہ حیاتِ علوم الدین جلد سوم

اپنے نفس پر اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کہیں کوئی صفت ذمہ دل سے صفات سے
محبت دنیا اور دین اور بد خلقی اور بد خلقی وغیرہ سے مجھے دور ہونے کو رہنمائی ہو اور دین پر اس سے
غافل رہا ہوں اور اس بات کا خوف ہر دم رکھے کہ کہیں یہ حال جواب دہی میں چھین جائے اور کہیں
خدا کے عذاب و رنجائے کے اندیشے سے غافل نہ رہے اور یہ اندیشہ ایسا ہے کہ اس سے
چھٹکارا اور نجات بدون پل صراط کے اور تے نہیں ملتی چنانچہ روایت ہے کہ شیطان کسی پر
اولیاء اللہ میں سے ان کی نزع کے وقت کہ کچھ سانس اور نکال باقی تھا ظاہر ہوا اور کہا کہ میان حساب
تم مجھے نکل گئے اور بخون نے فرمایا کہ ابھی تک تو نہیں نکلا یعنی خاتمہ بخیر ہوئے تو یقیناً تجھے
بچنے کا ہو اور اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی سب تباہ کار ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک
ہوئے نہ انہیں مگر عامل اور عامل بھی سب ایسے ہی ہیں مگر مخلص اور مخلص بھی بڑے خطر ہیں
اس قواسم معلوم ہوا کہ مغرور سب تباہ کار ہیں اور مخلص جو غرور سے بھلے گئے ہیں وہ بھی خطر ہے
ہیں اسی جہت سے خوف احتیاط اولیاء اللہ کے دل سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور چونکہ اعتناء
نات پر ہے ایسے خدا و تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ حسبِ حاجت نصیب فرما دے اور آمین یا رب العالمین
یہ علی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلق محمد وآلہ ہر جمعین جلد ثالث باب مونی اس کے بعد جلد رابع کا شروع ہوا

تاریخ ختم ترجمہ جلد ثالث از مترجم

ہوا جب کہ آوازہ ختم ہر سو	تبدیل کو ہوئی منکر تاریخ نیکو
بلا جوت طبع حسن کو فوراً	کیا بھر تعمیل ایسا ابرو
کہا اسنے تو ترجمہ سے ہو غناغ	یہ تاریخ کھب + جلد ثالث بارہو
۱۲۸۱	۱۲۸۱

الحمد لله اولاد حسنا

